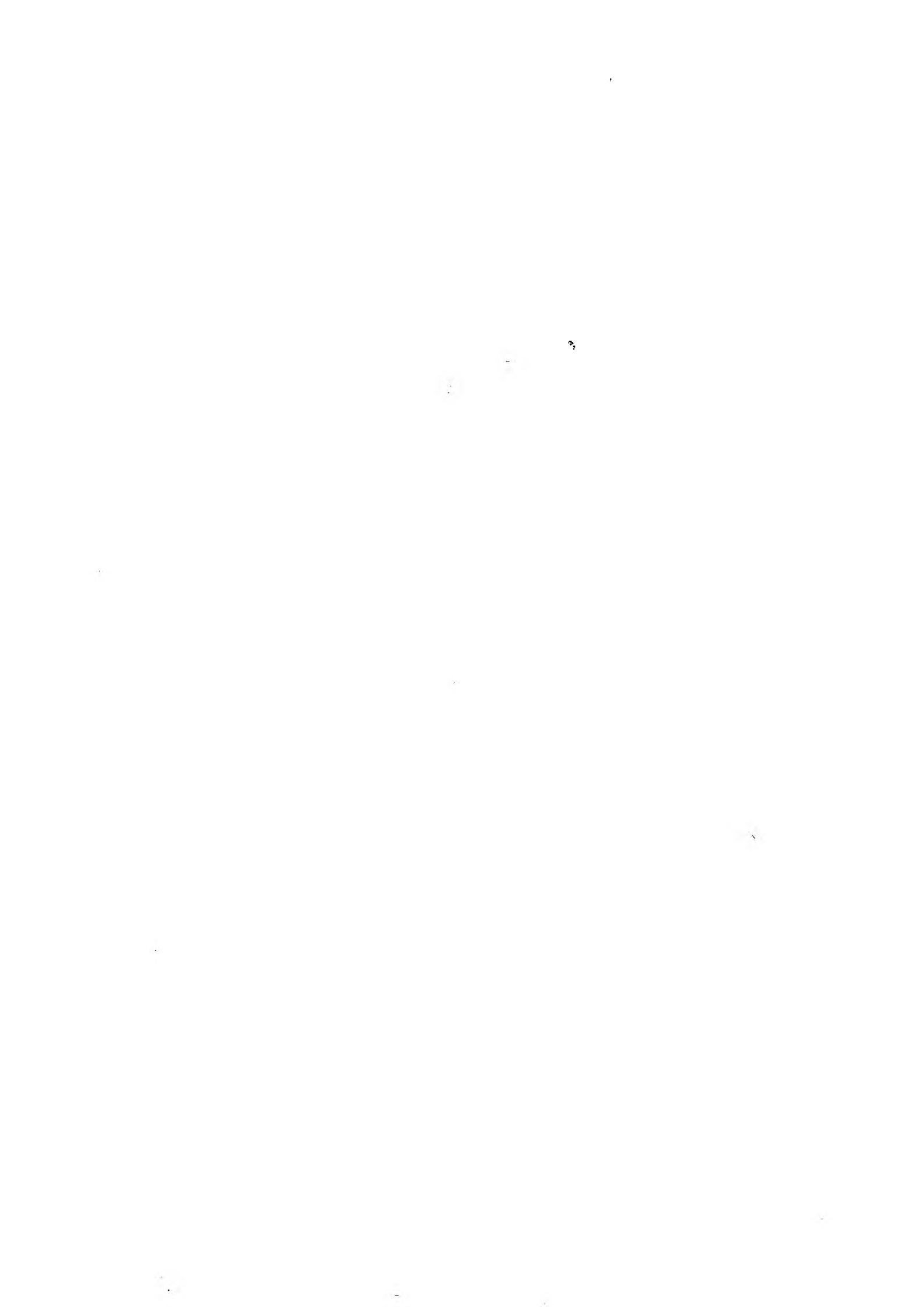

الہمام الرحمن فی تفسیر القرآن

قرآن عظیم کی حکیمانہ انقلابی تفسیر

امام عبداللہ دیندی

✓
۳۹۲۴۱۶

۵-۱۰-۴

۹۲۲۱۶

جملہ حقوق محفوظ ہیں

الہام الرحمن فی تفسیر القرآن	کتاب:
امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ	مصنف:
مولانا موسیٰ جار اللہؒ	مرتب:
۲۰۱۰ء	اشاعت:
مکتبہ اوراق لاہور	ناشر:
۷۹۰ روپے	قیمت:

خط و کتابت: مکتبہ اوراق ۳۲ میکلیکن روڈ چوک اے، جی آفس لاہور

نگاہ اولین

یہ تفسیر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے قیام مکہ کے دوران معروف عالم دین مولانا موسیٰ جار اللہ مرحوم نے عربی میں املا کی۔

مولانا عبید اللہ سندھی "تحریکات آزادی کے سرخیل شیخ الہند" مولانا محمود حسن کے خاص اعتماد یافتہ تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو آپ ہی کے حکم سے افغانستان کا سفر کرنا پڑا۔ یہی سفر آپ کے عالمی تجربات کا سبب بنا۔ آپ نے انقلاب روس اور انقلاب ترکی کو بہت قریب سے دیکھا جس سے آپ کی سیاسی بصیرت کو جلا ملی۔

قیام ماسکو کے دوران روسی گورنمنٹ نے آپ کو لینن گراڈ کی سیر کی پیشکش کی آپ نے اسے قبول فرمایا، لیکن لینن گراڈ میں آپ نے روسی گورنمنٹ کا مہمان بننے کے بجائے علامہ موسیٰ جار اللہ مرحوم کے گھر پر ٹھہرنا پسند فرمایا، جو کہ روس اور عالم اسلام کے بہت بڑے متبحر عالم تھے۔ 1913ء تک ان کی اڑھائی سو تصنیفات قاہرہ میں شائع ہو چکی تھیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا موسیٰ جار اللہ کی پہلی ملاقات یہیں ہوئی۔ بعد ازاں قیام مکہ کے دوران مولانا سندھی اور مولانا جار اللہ کا آپس میں رابطہ ہوا تو مولانا موسیٰ جار اللہ نے حضرت سندھی سے فلسفہ ولی اللہی کی بابت استفادہ کیا، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ پر عبور حاصل ہے اور وہ عصر حاضر کے مسائل کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ولی اللہی بصیرت کے پیش نظر حل کرنا جانتے ہیں۔ چنانچہ مولانا موسیٰ جار اللہ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے حضرت شاہ ولی اللہ کے اصول پر یہ تفسیر عربی میں قلمبند فرمائی۔ قیام مکہ کے دوران حضرت سندھی کے بھتیجے مولانا عزیز احمد برادر مولانا احمد علی لاہوری بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے

اس تفسیر کی کاپی مولانا موسیٰ جاوید اللہ سے حاصل کر لی اور اپنے ساتھ ہندوستان لے آئے۔ یہ تفسیر حضرت سندھی کے نامور شاگرد مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی مرحوم نے کئی بار تصحیح کے اہتمام کے ساتھ عربی میں ”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“ حیدرآباد سے شائع کروائی۔ بعد ازاں اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد معاویہ مرحوم نے کبیر والا سے شائع کروایا۔ یاد رہے اس مطبوعہ تفسیر کا سورۃ بقرہ سے سورۃ مائدہ تک اردو ترجمہ مولانا عبدالرزاق فاضل دیوبند و تلمیذ مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا ہے۔ جبکہ مقدمہ، سورۃ فاتحہ اور سورۃ النعام تا سورۃ توبہ کا اردو ترجمہ مولانا محمد قاسم صاحب نے کیا ہے۔

مولانا معاویہ کی کوششوں سے منظر عام پر آنے والے حصوں کا دوبارہ عکسی ایڈیشن چھاپا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی انقلابی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

ناشر

فہرست مضامین

3	نگاہ اولین
6	عرض ناشر
27	پیش لفظ از علامہ موسیٰ جار اللہ
33	مقدمہ از مولانا عبید اللہ سندھی
54	سورۃ فاتحہ
74	تفصیل ابواب سورۃ بقرہ
74	سورۃ البقرہ
284	سورۃ آل عمران
383	سورۃ النساء
479	سورۃ المائدہ
551	سورۃ الانعام
631	سورۃ الاعراف
704	سورۃ انفال

عرض ناشر

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چار منازل

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی پہلی منزل

لاٹانی تمیم اور کل انسانیت کے بین الاقوامی نبی آخر الزمان علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نبی آخر الزمان کے خلیفہ ہوئے اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کے اس قول **خَيْرُ الْقُرُونِ قَدِيْنِي** سے مراد نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق دونوں کا زمانہ ہے۔ کیونکہ ابو بکر صدیق کی خلافت علی وجہ الکمال نبی علیہ السلام کے منہاج خلافت پر تھی ان دونوں کے درمیان ایک ذرہ کافرق بھی نہیں۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ اس کو اوروں کے برابر درجہ دیتے تھے۔ مجلس آئے تو ایرانی آئے تو عربی وغیر عربی میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ بلکہ جس ملک کا آدمی مسلمان ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں بھی اس رنگ میں ذرہ فرق نہیں آیا اسلئے ان کا زمانہ حضور کے زمانہ میں داخل

اہم سندھی فرماتے ہیں:- سورۃ بقرہ: ۱۲۹ اور ۱۵۱ میں اور جمعہ: ۲ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (۱) تلاوت آیت

کرتا ہے ان کے لئے (۲) یزکیہم (۳) یعلمہم الکتاب (۴) یعلمہم الحکمۃ (۵) ویعلمہم

مالہم لیکو نوا یعلمون۔ آداب اجتماع میں ترکئے کے دو درجے ہیں۔ (۱) ابتدائی اور انتہائی، اس لئے

ان آیات میں ترکئے کا ذکر ایک مرتبہ دوسرے درجے پر اور ایک دفعہ چوتھے درجے پر آتا ہے نبی اکرم کی صحبت سے

حکماء پیدا ہوں گے، قرآن کی اصلاح میں حکیم کو صدیق کہتے ہیں، مثلاً ابو بکر اور علی وغیرہ یہ لوگ قرآن کے مقاصد کو خوب

سمجھتے ہیں (دستا)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان پر عہد خلافت میں تمام لوگوں کو ارتقاات اور وظائف کے لحاظ سے ایک درجے

ہے تو ان کی خلافت گویا حضور اکرم ہی کی خلافت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا دوسرا حصہ
 فقہ الذین یدونہم سے مراد خلافت حضرت عمر ہے کیوں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں کسی قدر قوم عرب کا غلبہ
 اوروں پر ظاہر ہو گیا تھا گو وہ قانونی رنگ میں نہیں تھا۔ اور نہ ہی اسکو قانونی شکل دی گئی تھی مگر تاہم لوگوں
 کی نظروں میں عربوں کا کسی قدر تفریق نمایاں تھا۔ لہذا وہ حضور اور حضرت ابو بکر کے زمانہ سے کسی قدر اترتا
 ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کے قول کا تیسرا حصہ ثم الذین یدونہم سے مراد خلافت حضرت عثمان ہے وہ حضرت
 عمر کے زمانہ سے بھی کسی قدر اترتا ہوا تھا اسلئے کہ ان کی خلافت کا ابتدائی حصہ تو بالکل ہی خلافت فاروقی
 کے مطابق تھا۔

خلافت کے آخری حصہ میں نیم عرب قومیت کا رنگ آگیا تھا۔ اور حضرت امیر شام امیر معاویہ کے زمانہ میں اسکو
 قانونی شکل میں لایا گیا۔ اسلامی تاریخ جن مختلف ادوار سے گزری ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔
 حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حکیم صغین تک خلافت راشدہ کی اسلامی حکومت کا مثالی دور ہے۔ یہاں
 اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی پہلی منزل ختم ہوئی۔

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی دوسری منزل

الغرض السابقین الاولین کی مثالی حکومت اور عربی قومی حکومت (جس کی بنیاد امیر شام حضرت معاویہ نے
 رکھی) کی بیخ کی کڑی حضرت علی کا دور ہے۔ حضرت علی شخین کے عہد کو تازہ کرنے کے متھی تھے۔ لیکن کوفہ

بغیۃ عاشیہ مد
 پر رکھا اور ہر شخص کو بیت المال سے اس کی ضرورت کے مطابق دیا اور سبقت فی الاسلام، نصرت اسلام، ہجرت یا ذاتی
 فضیلت کی بنا پر کس کو کچھ زیادہ نہیں دیا، چنانچہ ایک مرتبہ جب قلم و خلافت سے مال کثیر وصول ہوا تو صدیق اکبر نے
 مستحقین میں برابر تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہ دیکھ کر بعض مسلمانوں نے عرض کیا، خلیفۃ رسول! آپ نے اس تقسیم میں سبکو
 برابر کر دیا، کاش آپ اہل سوابق و قدم کو فضیلت دیکر دوسروں سے زیادہ دیتے، صدیق اکبر نے یہ سن کر فرمایا:

اما ما ذکرتم من السوابق والقدم والفضل فما عرفنی ذلک ما عاذاک شیئی ثوابہ، علی اللہ جل
 ثناہا و هذا معاشی فالاسوة خیر من الاثرۃ، کتاب الخراج ص ۱۱۷ و کتاب الاموال ص ۱۶۲
 اسلام کا اقتصادی نظام (۱۰۱)

دوسرے میں جن لوگوں سے ان کو سابقہ پڑا وہ بعد ازل کی بلند نظری تو کجا عربی تنظیم سے بھی بے بہرہ تھے۔ ان کے خلاف حضرت معاویہؓ عربوں کو بحیثیت ایک قوم کے منظم کر کے اسلام کا محافظ بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شام والوں کو عربیت کے نام سے جمع کیا۔ نصب العین تو ان کا بھی اسلام رہا لیکن ان کے ہاں نصب العین عرب قوم کا قومی مسئلہ بن گیا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے واقعہ سے عربوں کا اعتماد جمیوں سے اٹھ چکا تھا۔ اور اسلام کے اصل دشمن بدینت یہودی اپنی تخریب کاریوں کا آغاز حضرت عثمان کے آخری دور سے کر چکے تھے۔ اس لئے حضرت معاویہؓ نے اسلام کو عربوں کا قومی مسئلہ بنا کر اسلام کی اجتماعیت کو مستحکم کر دیا۔ اور ادھر جمیوں کو حکومت کے کال کر اسلامی اجتماعیت کی پوری باگ ڈور عربوں کے ہاتھ دے کر خود ان کی حکومت کو مضبوط بنانے کی فکر کر دیا جب کہ حضرت علیؓ کو اللہ وجہ آخر تک شیخین کے بین الاقوامی مثالی دور کے تازہ کرنے کے موقف پر بڑی ادلی العزیز سے ڈٹے رہے۔ اہل علی کا بھی بعد میں یہی رجحان رہا اسی وجہ سے ان کو عربوں کی بجائے ہمیشہ غیر عرب مسلمانوں میں حامی و مددگار ملے۔ آخر میں جب ایرانیوں میں قومی شعور بیدار ہوا اور انہوں نے اسلام کو بھی قومی رنگ دیا تو ان لوگوں نے اسلام کی ایسی تعبیر کی جس میں عربیت کا اثر کم سے کم تھا بلکہ ایک حد تک عربوں سے تنفر کا جذبہ بھی موجود تھا۔ شیعیت اسلام کی ایرانی تعبیر ہے۔ حضرت معاویہؓ نے جس قومی حکومت کی بنیاد ڈالی اس کا انتہائی عروج ولید بن عبد الملک کی سلطنت میں تھا اور خلیفہ ہارون الرشید پر عربوں کی سیادت کا دور ختم ہوتا ہے۔ یہاں اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی دوسری منزل ختم ہوتی ہے۔

بیتنا فاروق اعظم

لیکن یہ تانا فاروق اعظم نے سبقت و نصیحت کے مطابق اظہار میں کی تھی کہ اس کے اصول پر تقسیم اموال شروع کر دی لیکن بعد میں انہوں نے تجربہ پڑا اور فرمایا کہ اگر میں صدیق ہی کا اتباع کرتا رہتا تو اچھا ہوتا، اس کا ذکر امام طاہری نے اپنی کتاب معانی الآثار کے باب تقسیم خمس میں کیا ہے۔

لئن عشت الی هذه الليلة من تأمل لا لحقن اخواننا با ولا هم حتی یكونوا فی النطاء سراء
 و کتاب الخراج ص ۱۱۱ اور کتاب الاموال ص ۲۲۵، اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱

ہم اس مساوات کو نظام اسلامی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما اس اساس پر کام کرتے رہے، بلکہ فاروق اعظم نے بھی یہی بات کو تسلیم کیا کہ مساوات احسن ہے، یہ مقام عزیمت اور فاروق اعظم کا فعل رخصت ہے سلاطین اور فقہاء میں سے جس کسی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور سیدنا صدیق اکبر کے نظام کی مخالفت کی تھی، ہم اس کو کوئی قدر نہیں دیتے، اگر کسی کو کچھ اجتماعیت قائم کرنے کا موقع مل گیا جس میں یہ حکومت چلا سکی اور ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو ہم انہیں اس طرح قتل کر دیں گے، جسے عداوت خود کو برباد کیا اور یہ کلمات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں خواج

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی تیسری منزل

بارون الرشید کی خلافت کے بعد ماموں سے زوال بغداد تک غمی قومیں عباسی خلافت کے زیر سایہ برسر اقتدار آتی ہیں۔ یہ نبی عباس کا دور ہے جسکی بنیاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ڈالی۔ یہاں اسلام کے تیسرے بین الاقوامی انقلاب کی منزل ختم ہوتی ہے۔ گویا بارون تک بارہ خلفائے ختم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علیؓ حضرت معاویہؓ، عبدالملک، ولید، سلیمان، ہشام، منصور، مہدی، بارون الرشید۔ پہلے چار خلفاء کی خلافت راشدہ تھی۔ اور بین الاقوامی تھی۔ اور باقی آٹھ خلفاء کی خلافت بین الاقوامی نہیں تھی۔ بلکہ قومی تھی۔ مگر باوجود قومی ہونے کے ان میں اس قدر عقل تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو تفوق دینے کے باوجود ماتحت قوموں کو راضی رکھا اور بغاوت نہیں کرنے دی۔

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چوتھی منزل

زوال بغداد سے عربیت کا کلی عاتمہ ہوتا ہے۔ اور خالص ترکی دور شروع ہوتا ہے۔ ۱۹۱۸ء میں ترکی دور کی آخری نشانی یعنی عثمانی سلطنت کا چراغ سحری بجھ جاتا ہے اور یہاں اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چوتھی منزل ختم ہوتی ہے۔

بقیہ حاشیہ

کے بارے میں)

(۱) سورۃ البقرہ میں نبوی درجہ کی اجتماعیت کا ذکر ہے جو قورات کے مشابہ ہے۔

(۲) آل عمران میں اس نبوی درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جو انجیل کے مشابہ ہے۔

(۳) سورۃ النکبوت میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں احسان کی شان غالب ہو۔

(۴) سورۃ روم میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں عدل غالب ہو۔

(۵) سورۃ لقمان میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں حکمت اور اس کی نشر و اشاعت کا غلبہ ہو۔

(۶) سورۃ الحجۃ میں اس اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں قانون کی اطاعت اور اس کے احترام کا غلبہ ہو۔

(۷) ہم سیدنا فاروق اعظم کے ہمد خلافت کو دوم درجے پر رکھتے ہیں اسے اکثر ایسے عظیم عقلمند طبقات تسلیم کرتے ہیں۔

صرف بعض ایرانی تسلیم نہیں کرتے، ایسے ہی ہم امام معاویہ تک کے زمانے کو تیسرے درجے پر رکھتے ہیں۔

۱۲۸) تیسوں اور ان کے درجوں نے امیر معاویہ کے خلاف بڑا زہرا گلا ہے وہ سب کذب محض ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ امیر

بقیت حاشیہ

معاویہ کے مخالفوں میں سے خواہ وہ ناشکی تھا یا ظالم امیر معاویہ کی حکومت سے بہتر اجتماعیہ قائم کر کے نہیں دکھائی دینا چاہئے حضرت
عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد میں نے امیر معاویہ سے بہتر حاکم نہیں دیکھا ان سے کہا گیا کہ کیا وہ
صدیق اکبر اور فاروق سے بھی بہتر تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ لاریب سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم
امیر معاویہ سے بہتر تھے لیکن امیر معاویہ سے بہتر حاکم نظر نہیں آیا، حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا مطلب یہ تھا
کہ امیر معاویہ کا حکم اور کم بہت زیادہ تھا،

بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت اجتماعی ہے قوی نہیں بلکہ اقوام کی اجتماعی حکومت ہے جن کی زبانیں اور رجحانات
مختلف ہوتے ہیں، اسلام نے کم سے کم مدت میں بہت سی اقوام پر غلبہ پایا، تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس وقت کی
حکومت کی تنظیم ڈیکوریکریٹک اصول پر جس میں ہر اہل رائے کی رائے کو دخل ہو صدیوں کے بعد ہی ممکن ہے،
جب کوئی شخص تمام اسلامی ملکوں پر حکومت قائم کرے اور ساری عمر حکومت کرتا رہے اور پھر بھی کوئی اس
کے دشمنوں کے سوا اس پر اعتراض نہ کرے بلکہ اکثر لوگ اس سے خوش رہیں تو ایسے شخص کی حکومت پر کوئی اعتراض
نہیں ہو سکتا، ایسا شخص اہل صلاح میں سے ہے اس کی حکومت خلافت راشدہ کے بعد کے درجے
میں آتی ہے،

اسلام میں خلافت کی ترتیب اس آیت کے مطابق آئی ہے،

ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، والصدیقین والشہیدین

والصالحین - چنانچہ

۱) سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ تھے،

۲) ان کے بعد صدیق اکبر آئے جو خلیفۃ رسول اللہ تھے،

۳) ان کے بعد شہداء ثلاثہ ہوئے یعنی فاروق اعظم عثمان غنی اور علی المرتضیٰ،

۴) ان کے بعد اہل الصلاح کا دور آیا، جن کے سرخیل امیر معاویہ ہیں،

۵) عبدالملک، ولید، سلیمان، ہشام، منصور، مہدی اور ہارون کی خلافت اسی ذیل میں ہم سمجھتے ہیں، ان میں سے

معاویہ سے بہتر کون ہے؟

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ امر المؤمنین چارگز سے ہیں

۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی المرتضیٰ،

بادشاہ بھی چار ہوئے ہیں، ۱) معاویہ، عبدالملک، ہشام اور میں،

اس قول کی تردید کون کر سکتا ہے؟

حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی اجتماعیہ کام کرنا جائز ہی رہا یعنی حرم کہ اور اس کے تابع ہو کر حرم مدینہ، اگرچہ
انہوں نے دمشق کو پایہ تخت بنا لیا تھا لیکن مرکز اجتماعیہ مدینہ سے باہر نہیں تھا،

قومی جمہوریتوں کا دور

اور یہاں سے قومی جمہوریتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارا یہ دور قومی جمہوریتوں کا دور ہے۔ اس نئے دور کو سمجھنے کے لئے چند تہیدی امور کا سامنے رکھ لینا ضروری ہے۔

یورپ کی چار تحریکوں کا تعارف

یورپ نے جو ترقی کی ہے یہ مذہبی ترقی نہیں بلکہ یہ ترقی مادی سائنسی ترقی ہے۔ یورپ اپنے تغلب سے جن تحریکوں کا تعارف کرا رہا ہے وہ چار ہیں۔

انڈسٹری ازم | انڈسٹری ازم صنعتی ترقی۔ یورپ والوں نے جھوٹے بڑے کاموں کے لئے مشینری کو ایجاد کیا ہے۔ یورپ کی اس انڈسٹری ترقی کو تمام دنیا کے ملکوں میں قبول کر لیا گیا۔

اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر اس ترقی کو قبول نہ کیا جاتا تو ہزاروں لیپھیے جا کھڑے ہوتے۔ مشینری کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ملک کے ہر طبقہ کو جمع کرتی ہے۔ مسندت و صرفت کے اس ترقی یافتہ دور میں پرانے شاہی دور ختم ہوتے ہیں۔ اور شورائیت و قومیت کے وہ اصول جو مغربی ممالک میں بالعموم اور برطانیہ میں بالخصوص سینچتے ہو چکے تھے نظام جمہوریت کی صورت میں عرب ممالک اور مشرقی ملکوں میں خصوصاً ہند میں ظاہر ہوئے۔ جمہوریت کا آغاز مشینری ترقی کے اس دور میں چوں کہ یورپ سے ہوا۔ اور وہاں طبعی طور پر رفتہ رفتہ ترقی پذیر ہوا۔ ترکی، جاپان، ایران، ہندو پاک، مشرق وسطیٰ ایسے ملکوں کے لئے اسکے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ صنعتی اور شورائیت (جمہوریت) نظام میں یورپ کی پیروی کریں۔ حکومت بادشاہ کے نام سے ہو یا منتخب رئیس کے نام سے بہ صورت ملک کے اہل آراء پارلیمنٹ کے شورہ سے کام ہو رہا ہے۔

ملٹری ازم | دوسری تحریک جس کا یورپ تعارف کرانا چاہتا ہے وہ ہے ملٹری ازم یعنی نیا عسکری نظام اسے بھی ہر ملک میں اپنے اپنے عسکری نظام کی اساس مان کر یورپ کی پیروی کی گئی ہے اس کے بغیر بھی چارہ نہیں۔

برل ازم | تیسری تحریک برل ازم ہے مشینری کو چلانے والے طبقے کا نام یورپ میں مزدور ہے
مشین پر کام کرنے والے جن ملکوں میں انقلاب پیدا کرنے کی فکر کرتے ہیں وہاں کے

کاشتکار طبقے کے افراد بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ منظم ہو چکے ہوں تو۔

سوشلزم | کسانوں اور مزدوروں محنت کش جیسے انسانیت کے پسماندہ طبقوں کو ایک عالمگیر
انقلاب لٹکار رہا ہے کہ اٹھو بہادر و مزدور و کسانوں۔ غاصبوں سے اپنا حق چھینو جو ظلم

پر جی رہے۔ انہیں ختم کر دو جو مذہب و اخلاق تمہارے سد راہ ہو اس کا انکار کر دو یہ عالمگیر انقلاب سوشلزم ہے

اور یورپ جن چار تحریکوں کا تعارف کرتا ہے ان میں یہ چوتھی تحریک ہے اس عالمگیر انقلاب نے فلسفہ بھی وضع

کیا ہے انقلاب کا یہ فلسفہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے لیکن اس کا دعویٰ اور کوشش یہ ہے کہ ساری کی ساری

خلق (خدا) بغیر کسی رنگ و نسل کے ملک و مذہب کی تمیز کئے آزادی و مساوات اور اقتصادی خوشحالی کی

نعمتوں سے یکساں فیضاب ہو۔ یہ فلسفہ مظلوموں کو انصاف کی امید دلاتا ہے۔ اس سے ذلیل اور

پسماندہ انسان اقبال و عزت کے خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ ہمتوں میں جرات اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے

اور اتفاق یہ ہے کہ آج اس زمانے میں ان مظلوم پسماندوں کم ہمتوں کی کثرت ہے اور خدا کی پیشتر مخلوق

دکھوں اور روگوں ہی میں گر فاق ہے۔

دمہشت ناک حقیقت کا انکشاف | نیزہ ہمارے سامنے ایک اور دمہشت ناک
حقیقت ظاہر ہوئی ہے جس نے شدید رقم کا

مسلمانوں کے بین الاقوامی انقلابی مفکرین کے افکار پر خوف و ہراس طاری کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت

کے عام یورپین داعی بھی دین کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ موجودہ جمہوریت و شوراہیت کی بنیاد ان کے

یہاں فلسفہ و سائنس پر ہے کسی مذہب یا دین پر مرکز نہیں۔ سائنس کی ترقی کیساتھ مذہبی قانون تو الگ

رہا۔ سرے سے خدا کا انکار بھی عام طور پر ضروری ہو گیا ہے۔ وہ مسلمان لیڈر جو مذہبی جماعتوں کی نمائندگی

کرتے ہیں ان کے لئے یہ ایک جہیب صورت رہا ہے کہ اگر انقلاب (جمہوریت) سے کئی کترا

کے ایک طرف ہو جائیں تو پھر علیہ اسلام اور جہاد سے ہی دست کش ہو کر ذلت منواری میں مبتلا ہو کر چھپے

رہیں اور اگر ان جمہوریت پسندوں کے نقش قدم پر چلیں تو اپنے ہاتھوں سے دین کی جڑیں کھودیں۔

یورپ جس نے تمام اسلامی سلطنتوں کو اپنے اس انقلاب میں مضمم کر لیا ہے۔ اس میں اس کی اڑھائی صدہ ترقی کا کام کر رہی ہے۔

اسلام کے جمہوری انقلابی نظام کی ہند میں مقبولیت کی کوشش اور اس کی ناکامی

تاریخ ہند کے واقعات اور ان واقعات کے پیدا کرنے والی قوتوں پر غور کر نیوالوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اہل علم اور صاحب امر لوگوں کی ایک جماعت اسلامی دولت ہند یہ کی بربادی سے پہلے اس قسم کے اسلامی جمہوری اور انقلابی نظام کو اہل ہند میں مقبول بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بد قسمتی سے ہمارے محنت کش طبقہ کی کھمبھی اور کندز ہستی اور سرمایہ دار حکمرانوں کے پڑ پکینڈہ نے ہمارے ملک کے عوام کو خواب غفلت میں مبتلا کر دیا جس سے ان کی آنکھ ترکوں کی خلافت عثمانیہ کے سقوط تک نہ کھلی ہمارے وطن میں بھی یورپ کے ان انقلابات کے سمجھنے کی استعداد بھی تک بھی اچھیدا نہ ہوئی تو ہمارے حصہ میں سرسبز نقصان بھی آئے گا۔ یورپ کی سیاست پر قابلیت غور کرنے اور اس کے انقلابات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔

امام ولی اللہ کی امامت کی اشد ضرورت

امام سندھی فرماتے ہیں کہ عہد گذشتہ کی تاریخ کا نہایت گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پورا پورا یقین ہو چکا ہے کہ ان حیران کن حالات سے جو مایوسی قعود و جمود تک پہنچ چکی ہے۔ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہمیں اپنے دینی آئمہ میں سے ہی ایسے امام کو اپنا مقدمہ بنانے کی اشد ضرورت ہے کہ جس کی پیروی کر کے ہم اس انقلاب (جمہوریت) اور عالمگیر انقلاب (دس) سے جس میں ہم مبتلا ہیں صحیح سالم نکل آئیں۔ امام سندھی کے نزدیک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے امام ولی اللہ دہلوی ہی جو کہ دولت ہند کے آخری بادشاہ اور دین کی تجدید کرنے والے اور اجتماع کے بانی سلطان محمد الدین اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں جو اجتماعیت وجود میں آئی اس سے تربیت یافتہ اور اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر ہند کی خاص و عام اجتماعیت کے امراض کا پورا علم رکھنے والوں میں سے ہیں۔ پورے ہند میں دینی علوم اور خدا شناسی کے طریقے اور ہندوستان کی سیاسی و اجتماعی تاریخ جن ائمہ شاخ سے سکھی ہے۔ وہ ان اماموں

کے امام حکیم الہند امام ولی اللہ دہلوی ہیں جن کے نظریات و عملیات پر ہند میں ایک جماعت تیار ہوئی۔ اور ان کے اجتہاد و جہاد کا سلسلہ سلسلہ بعد سلسلہ جاری ہے۔ گویا کہ امام ولی اللہ کے سیاسی فکر اور ان کے بتائے ہوئے راہ عمل کی اصابت اور ترجیح کی وجہ سے کہ اورنگ زیب عالمگیر کے بعد جب اسلامی سلطنت میں انتشار شروع ہوا۔ اور اس ملک پر یورپی طاقتوں کے غلبے کی ابتدا ہوئی تو عین اُس وقت شاہ ولی اللہ اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور اس نئے سیاسی نظام کی ضرورت بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے لئے سائیکس یعنی حکیمانہ اساس بھی وضع کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب ہمارے ملک کی سیاسی زندگی کا رشتہ کہیں ٹٹنے نہیں دیتے۔ اور وہ ایک آزاد ہندوستانی اسلامی ملک کی شکست کے بعد ساتھ ہی دوسرے سیاسی نظام کا نعم ابدل پیش کرتے ہیں۔ اسی لئے امام سندھی فرماتے ہیں کہ پہلے تو یورپ کی سیاست کو سمجھاؤ پھر امام ولی اللہ کی حکمت کا عمیق مطالعہ کرو۔

لادینی فلسفہ کی زد سے بچنے کے لئے نئے جمہوری دور کے معنوی وجود کی امام ولی اللہ کے دینی فلسفہ سے تشکیل

امام سندھی مشین اور نئے دور سے دور جمہوریت کہا جائے کی برکات کو ہر خاص و عام میں مشترک کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنے اس ملک کے اجتماعی نظام کا طاہری ڈھانچہ تو بے شک جمہوریت کے عنصر سے ترکیب پائے لیکن اس کا معنوی وجود یورپ کے فلسفہ و سائنس سے جیسے یورپ نے اس کا اجتماع بنایا ہے (مستعار نہ لیا جائے) بلکہ یہ معنوی وجود خلاصہ ہو ہمارے وطن کے اس سلسلہ ارتقار کا جو ہر سال سے اس ملک میں جاری ہے۔ جسے پہلے تو آریائی فکر و ذہن نے نمونہ شاہد یوں تک مسلمان اس کو سوار اور ترقی دینے میں لگے رہے۔ اور اب ضرورت اس کی ہے کہ وطن کے اس معنوی وجود کی بنیاد پر اس مانہ کے تقاضوں کے مطابق اگر جمہوری ملک کی تعمیر کی جائے۔ اس معنوی وجود کے بہترین شارح اور آخری ترجمان وہی بلند فلسفی اور مسلمہ مذہبی عالم امام ولی اللہ دہلوی ہیں جو اپنے دینی فلسفہ و حکمت کی اساس پر اس نئے جمہوری نظام کے معنوی وجود کی تشکیل کرتے ہیں، ولی اللہی فلسفہ کی اساس سلامت و وجود ہے جو سب ادیان کی اصل ہے جس سے ایک سائنس دان کو بھی خدا کے وجود کا یقین دلایا جاسکتا ہے اور اسی اس

پھر آج کل کے جمہوری نظام کو لادینیت کی زد سے بچایا جاسکتا ہے۔

سوشلزم کے عالمگیر انقلاب کے ہولناک نتائج | ساتھ ہی امام سندھی فرماتے ہیں کہ سوشلزم کا دینی فلسفہ جو آگ کی طرح ساری دنیا میں پھیل

رہا ہے، تمہارے ملک کے ان پیمانہ مزدور اور کسان ایسے بد نصیب طبقوں کو دوسرے ملکوں کی طرح تباہی و شتمن بنا دے گا۔ اور اگر تمہاری عظمت سے ان کی دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی تو اس کے شعلے تمہیں جلا کر خاک سیاہ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ تمہارے علم، کلچر اور مذہب کی خیر ہرگز نہیں ہوگی۔

انسانیت کے پیمانہ طبقوں کو عزت و اقبال دینے والے عالمگیر انقلاب کے دینی فلسفہ کی دعوت

امام نے فرمایا کہ اس قسم کے انقلاب اور اس کے لادینی فلسفہ کے ہولناک نتائج سے بچنا چاہتے ہو تو انقلاب کے دینی فلسفہ کو اختیار کرو۔ جس کی زبجانی امام ولی اللہ دہلوی کرتے ہیں۔ جس کے ذریعے تم خدا کو ماننے ہوئے۔ خدا کی مخلوق کو خوشحال بنا سکو۔ اگر دینی فلسفہ انقلاب کے علمبردار اپنے بلند بانگ دعاوی کے ساتھ پیمانہ انسانیت کو نئی زندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو تم ساری انسانیت کو خدا کی ایک ہی مخلوق مانتے والے اور اسے

ہر ذی رشح کا رازق اور رب جاننے والے ایسا فکری پیش کرو جس سے انکی ساری مخلوق کی بھلائی ہو۔ اس انقلابی فکر کا اپنی تاریخ سے ڈھانچہ بناؤ۔ مولانا کے نزدیک اس دینی فکر کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن عظیم ہے جو تمام الہامی کتابوں کی انقلابی تعلیمات کے اساسی اصولوں کا مافظ و جامع ہے۔ قرآن کریم کے اس فلسفہ انقلاب کو معین کرنے میں امام سندھی کے لئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہی دلیل رہے۔ اور شاہ صاحب کی تعلیمات ان کی حکمت اور ان کے طریق کار کی روشنی میں موصوف نے قرآن کو کل نوع انسانی کے لئے انقلاب کا ایک پیغام اور سنت کو اس انقلاب کی عملی تاریخ سمجھا۔ امام سندھی امام شاہ ولی اللہ کے علوم و حکمت میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ امام ولی اللہ دہلوی کے اصول پر قرآن عظیم کی تعلیم کا امام سندھی کو اس زمانے میں قابل عمل ایک اعلیٰ نصاب تعلیم نظر آیا۔ امام ولی اللہ کی انقلابی حکمت اور امام سندھی کے افکار و نظریات کی تفصیلات کو بیان کر کے کی نہ تو یہاں گنجائش ہے۔ اور نہ اس کا یہ موقع ہے۔ جن لوگوں کو ان مسائل کے متعلق امام سندھی کے دینی فلسفہ اور سیاسی نصب العین کی تفصیلی اور معلوم کرنا ہوں۔ وہ علامہ مولانا پرندیسر

محمد سر صاحب کی معرکہ الآراء کتاب مولانا عبید اللہ سندھی کا مطالعہ کریں۔ محمد ابدوں نے حضرت اسلام کی زندگی میں مرتب کی اور حضرت نے اس پر صاف فرمایا۔

امام ولی اللہ کے فکر و فلسفہ پر انکی کتب کا اجمالی تعارف

امام سندھی کے نزدیک یورپین انقلابی امام ولی اللہ کے نظریات سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ امام ولی اللہ کی حدیث فقہ میں جس قدر ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ان کی حکمت و فلسفہ و سیاست سمجھنے کی احتیاجی ہے۔ امام سندھی کو "حجۃ اللہ البالغہ" اچھی طرح دلنشین تھی۔ جو کہ علم حدیث کی اصولی و فروری شرح کرتی ہے اور یورپ کے اقتصادی انقلاب کے مقابلہ میں اس زمانہ حال کی ضرورتوں کے مطابق اسلام کے اقتصادی انقلاب کا نگرہ پیش کرنے میں بے نظیر کتاب ہے۔ اس کی نچلی سطح پر امام سندھی کے سامنے ازالۃ الخفا ظاہر ہوئی۔ جو دور اول کی تاریخ کا فلسفہ اور اصول سیاست سکھاتی ہے۔ اور مساویانہ موطناً جو اہلسنت کی فقہ مجتہدانہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔

ان دونوں کے مطالعہ سے امام سندھی نے فقہ و حدیث کی تطبیق کی اور انہوں نے اس پر سات سال صرف کئے۔ اسی طرح ابد و بازعہ "نیچرل حکمت سکھانی" فقہ و حدیث کی تطبیق

ہے۔ اور اس اصول کی تشریح میں بے نظیر کتاب ہے، کیوں کہ فطرت انسانہ اویان الہیہ کا معیار بنائی گئی ہے۔ "انجیر اکثر" فلسفہ ایہیات کو کتاب و سنت کی شرح میں استعمال کرنے کی قابل بناتی ہے۔

مدارس عربیہ کے نصاب میں امام ولی اللہ کے فلسفہ کی کتب داخل درس کرنیکی سفارش اور اصلاح شدہ جدید نصاب کی مخالفت

(امام سندھی) مدارس

عربیہ خصوصاً وہ مدارس ہومرکزی ہوں سے سفارش کرتے تھے کہ وہ ان کتابوں کو داخل درس کریں اور طلباء انوں کی تکمیل معقولات و فلسفہ سمیت ضرور کریں ورنہ حجۃ اللہ صبی کی کتاب کے سمجھنے سے عاری ہوں گے۔ شام و مصر کی طرح اگر نئے اصلاح شدہ عربی نصاب کو داخل درس کیا جائے لگے تو اس کی سختی سے مخالفت کریں۔ مدارس عربیہ کے نوجوانوں کے لئے مولانا کا پروگرام ان کے خطبات میں "مولفہ مولانا پروفیسر محمد سرور" ملاحظہ فرمائیں۔

انگریزوں کی طرح یورپین اقوام نے اپنا انقلاب تعمیری
 امام سندھی اسی طریقہ پر امام ذلی اللہ کی دعوت انقلاب

امام ذلی اللہ کے انقلاب کی تنظیم

کو تنظیم کرنا چاہتے ہیں۔ امام ذلی اللہ اخلاقیات کو اقتصادیات سے مرتبط کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں حکومت کی تائیس مانتے ہیں۔ خیر القرون کی تفسیر مدنی خلافت کے اتالیقی دور پر ختم
 کر دیتے ہیں۔ مبعثت سے اسلام کے پچیس سال دور کو قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ بناتے ہیں اس نظریہ
 میں وہ متفرد ہیں۔ اگر ایک دماغ اس فکر پر محیط ہو جائے تو وہ آج بھی قرآنی تعلیم ذمیہ کی
 بین الاقوامی رہبری میں امام سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی مان لے گا کہ دوسرا کوئی پروگرام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا
 حجۃ اللہ الباقی کی روح یہی مسئلہ ہے۔

دینی لادینی انقلاب کی مرکزی شخصیتوں کا تقابل | انگریزوں انقلاب روس کی دو مرکزی شخصیتیں ہیں۔ کارل مارکس، لینن
 اور امام سندھی نے اپنی انقلابی دعوت کے لئے امام ذلی اللہ اور امام محمد قاسم دو امام چنے ہیں۔ انقلاب
 روس لادینی ہے۔ اور امام سندھی کا انقلاب امام ذلی اللہ کی تعلیمات کا عین خلاصہ اور سچوڑ ہے امام ذلی اللہ
 کے فکر و فلسفہ کے توسط سے امام سندھی پر قرآن عظیم کی حکیمانہ تفسیر کا راستہ بنا اور علمی نزاعوں کے ایسے دروازے امام
 سندھی پر کھلے اور ان سے استفادہ کی ایسی صورتیں میسر آئیں جن پر شاید دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ بھی قادر نہ ہو سکتا
 شیخ الہند کے معارف کا منبع زمانہ طالب علمی میں ہی علم کی جو جانشینی امام سندھی کو حضرت شیخ الہند کے اسباق
 میں عموماً ہوتی وہ اور کہیں نہ تھی۔ اس کا منبع انہوں نے تلاش کیا تو مولانا

محمد قاسم کا نام سامنے آیا انکار سارا قبلہ بنا پڑھا تو امام سندھی کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ انہیں محسوس
 ہونے لگا کہ جس علم کا بیج میری نظرت میں شہور ہے۔ اس کی آبیاری اسی دریا سے ہوگی۔

مرمت | ان کے ساتھی طالب علم بعض بزرگ اساتذہ اور ائمہ کا نام محبت و تعظیم سے لیتے
 مولانا محمد قاسم کی امامت تھے امام سندھی کے لئے اساتذہ کا محمود السنن امام تھانہ محمد قاسم

امام سندھی کے لئے سید العارفین کی دعا

یہ منزل جو انہیں اس بلند مرتبہ تک لے گی۔ یہ سب — ان کے مرشد حضرت سید العارفین

ماظ محمد صدیق بھر جو ہندی دلوں کی دعا کی برکت تھی، شیخ الہند کی محبت نے انہیں مولانا محمد قاسم اور ان کے رفقاء کی تحریک سے آشنا کر دیا۔ دیوبند کے خاص حلقے میں امام محمد قاسم مولانا محمد اسماعیل کے شبیہ ماننے جاتے۔ امام سندھی ان سے آگے بڑھ کر امام الامام دلی اللہ دہلوی امام عبدالعزیز دہلوی تک پہنچے۔

قیام جمعیتہ الانصار | امام دلی اللہ کی تحریک حزب دلی اللہ کے دوسرے دور میں شیخ الہند کے حکم سے امام سندھی نے جمعیتہ الانصار قائم کی اس کے ناظم مقرر ہوئے۔ اس کے

دو بڑے بڑے اجلاس میرٹھ و مراد آباد میں ہوئے۔ میرٹھ کے اجلاس میں خطبہ صدارت مولانا اشرف علی تھانوی نے پڑھا۔ اور مسلسل تین گھنٹے امام سندھی کے علم و تدبیر تقویٰ و حکمت و سیاست پر رطب اللسان رہے۔ یہ خطبہ القاسم و الرشید میں اس وقت شائع ہوا۔ یہ مجدد مولانا عبید الرحمن عثمانی اہتم دیوبند کے زیر ادارت نکلا کرتا تھا۔

امام سندھی کی ہجرت کابل اور آزادی افغانستان

بعد ازیں امام سندھی شیخ الہند کے نائب کی حیثیت سے ان کے حکم پر کابل پہنچے۔ کابل پہنچ کر افغانستان میں کسی کمزور اور چھوٹی سلطنت کو انگریزوں سے بڑا دیا اور درہ خیبر کے سامنے قلعہ جمرد کی پہاڑیوں پر سے خود ایک فوج کی کمان اس محاذ پر کی اور میدان جنگ میں انگریزوں کو ہلاکار اور اپنے موقف کی تائید کرائی۔ اور افغانستان

آزاد ہوا۔ **امام سندھی کاروں کے انقلابیوں سے تعارف**

اس کے بعد روس پہنچے۔ یہاں انہوں نے لادینی انقلاب کے عملی مظاہر اور اسکے نتائج کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور روسیوں پر امام دلی اللہ کا اقتصادی پرکام تجرہ اللہ میں سے پیش کیا۔ روسی آپ کے افکار سے مستفید ہوئے۔ اور انہیں انگریزی میں شائع کیا اور آپ پر مافوق العادۃ اعتماد کرتے ہوئے اپنی حکومت کے اعلیٰ طاقت کے خزانے دکھائے۔

امام سندھی کا ایک تاریخی سیاسی منشور | روس سے ترکی پہنچے تو خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی ترکی منہ سے ترقیہ جمہوریہ بیچکا تھا۔ یہاں سے ۱۹۲۶ء میں تاریخی منشور

شائع کیا۔ جس کی اہم باتیں یہ ہیں کہ

(۱) ہندوستان کی کامل آزادی کے بعد آزاد ہندوستانی وفاقی نظام حکومت قائم کرنا۔

(۲) ہندوستان میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں اور اسلام کو محفوظ کرنا۔

(۳) ہندوستان میں محنت کش طبقہ کی یعنی کسان مزدور اور دامنی کام کرنے والوں کی حکومت قائم کرنا

(۴) فاروق اعظم کے فیصلہ کے مطابق زمینداروں کو زمین کی ملکیت چھوڑنے اور امام ابوحنیفہ کے فیصلہ کے مطابق

مزارعت چھوڑنے پر مجبور کر کے نظام زمینداری اور سرمایہ داری ختم کرنا اور امام ولی اللہ دہلوی کے فیصلہ

کے مطابق مزدوروں کو ملوں کے حصہ میں نفع شریک بنانا تاکہ ملک کے عوام کیونہ کم کے ہنر ماخ دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں

محنت کشوں کے طبقہ کو مفت طبی امداد صحت سترے گھر اور ابتدائی اور مڈل کی تعلیم جبری اور مفت ہوگی۔

(۵) ایشیا تک فیڈریشن بنانا جس میں روس کو بھی شامل کرنا۔ تاکہ وہ آزادی کے بعد ہندوستان کے معاملات

میں محنت کشوں کی حمایت کے بہانے دخل اندازی نہ کر سکے،

(۶) مرکزی حکومت کو معاملات جنگ خارجہ تعلقات اور کرنسی میں مکمل باختیار ماننا اور شوراہت اور اکٹا مکس

میں امام ولی اللہ کے اقتصادی اور عقلی فلسفہ کو اساس مان کر مرکزی حکومت کو ملک کے ہر مذہب ہی فرقہ

سے بے تعلق ماننا۔

(۷) جغرافیائی حیثیت سے ہندوستان کے حصوں کو ایسے صوبوں میں تقسیم کرنا جہاں ایک زبان بولی جاتی ہو۔ اور

جہاں ایک ہی قسم کے راج اور ایک ہی تمدن رکھنے والے افراد ہوں یہ صوبے اپنی اپنی بگہ سٹیٹ

ہوں گے۔ انہیں معاملات خارجہ معاملہ جنگ اور خارجہ تجارت کے سوا اپنے تمام امور پر کال اختیار ہوگا۔ صوبے

کے اکثریتی افراد کا مذہب صوبہ کا سرکاری مذہب ہوگا۔ مگر اقلیتی افراد کو حکومت میں شریک کیا جائے گا۔

امام سندھی کی حجاز کو روانگی اور حرم محترم میں علمی و فکری مشاغل

ترکی سی اٹلی اور سوئزر لینڈ ہوتے ہوئے حرم محترم میں پہنچے اور بارہ سال تک وہاں مقیم رہے۔

اس طویل عرصہ میں اپنے تجربات، تاثرات، جو کچھ دیکھا پڑھا سنا تھا۔ ان پر کیوں سے غور کیا۔

اپنے افکار کو اس طویل مدت میں خوب جانچا پرکھا۔ اور ان کے حسن و قبح میں تمیز کی اپنے افکار کو تاریخ

کی کسوٹی پر کسا خود اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی صوابدیدی اور جو علم دین حکمت ریاست و تقویٰ ان کے پاس تھا اور اپنے مرشدوں اور ساتھ کی صحبت سے بصیرت عطا ہوئی تھی اپنے افکار کو ان کے روبرو پیش کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ بن کو ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے اہل علم کا بہت بڑا طبقہ اپنا امام اور استاد مانتا ہے ایسے عظیم المرتبت عالم حکیم محدث مجتہد اور خدا شناس بزرگ کے علم و حکمت کے ترازو میں تولد۔

امام سندھی کا یورپ کے انقلابات کا پیغمبر بن کر لوٹنا

الفرض چوبیس برس کی بلا وطنی کے بعد مولانا واپس لوٹے تو امام ولی اللہ دہلوی کے اس انقلاب کے نقیب بن کر لوٹے انقلاب کے اس دینی فلسفہ پر انہیں یقین حاصل ہو چکا تھا کہ یہ لادینی فلسفہ انقلاب انسانیت کے حق میں زیادہ مفید اور زیادہ پائیدار ہے امام ولی اللہ کے فلسفہ کے اصول پر قرآن عظیم کی حکیمانہ تفسیر کے مرتے امام سندھی نے چالیس سال کے عرصے میں طے کئے ہجرت کابل سے قبل امام ولی اللہ کے فلسفہ کو سندھ میں پڑھایا اور کافی عرصہ بعد خود حضرت شیخ الہند سے پڑھا۔

امام سندھی کے نزدیک دیوبند کے علمی مرکزوں کے متعلق سیاسی اہمیتوں کی جہالت

عجیب بات ہے کہ امام سندھی اپنی جماعت کے لئے جس سلسلہ کو بدیہیات سمجھتے تھے وہی سب سے پہلے زیادہ محل توجہ و محل تعجب بن گیا کہ دیوبند کے متعلق علمی مرکزوں میں سیاسی رہنما امام سندھی سے پوچھتے تھے کہ کیا شاہ ولی اللہ یا شیخ الہند کوئی سیاسی مسلک بھی رکھتے تھے۔

امام سندھی نے اس جہالت یا تجاہل کو دور کرنے کے لئے خاص جماعتیں بنائیں

دفعیہ جہالت بیت الحکمت کے نام سے انہیں ایک سلسلہ میں منسلک کیا اور مرکزی بیت الحکمت جامعہ ملیہ دہلی میں بنایا۔

قرآن کی عالمگیر تعلیمات اور اس کے اصولوں کی روشنی میں ہر قوم و ملک کے خصوصی حالات و طبعی رجحانات کے مطابق بننے والے فقہی مذاہب

دین اسلام کسی ایک ملک قوم یا زمانہ کے لئے مخصوص نہیں اسلام تمام انسانیت کا دین ہے۔ اور قرآن کریم انسانیت کے اس دین کا ترجمان ہے۔ قرآن کی تعلیم عالمگیر اور ہمہ گیر ہے اس عالمگیر قانون کو جہاز میں جو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اور قرآن نے جس قسم کی زندگی پیدا کی اور اس سلسلہ میں جو تہیدی قوانین بنے ان کی صحیح ترین تصویر موطا امام مالک ہے یہ جمانہ اس عالمگیر قانون کی ایک تعبیر ہے اس تعبیر کو اصل قانون کی طرح عمومی اور ابدی سمجھنا ٹھیک نہیں۔ قرآن کی تعلیمات ہی صرف عالمگیر اور ابدی ہیں وہ ہر ملک کے لئے ہر قوم کے لئے ہر زمانہ کے لئے لیکن یہ کسی کو گمان نہ گزرے کہ موطا میں جس نظام کو مدون کیا گیا ہے۔ قرآن کی ساری تعلیمات اسی میں منحصر ہیں بعد ازاں جب اسلامی سلطنت میں توسیع ہوئی اور عربوں کے علاوہ غیر عرب قومیں بھی مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے قرآن کی عمومی تعلیم اور اس کی جہازی تعبیر موطا کی مدد سے اپنے اپنے ملک کے لئے اور فقہی قوانین بنا لئے اور یوں ہر قوم اور ملک میں وہاں کے خاص حالات اور طبعی رجحانات کے مطابق فقہ کے مذاہب بنے ان میں حنفی فقہ ممتاز ہے۔ امت نے جس امام کو امام اکبر قرار دیا۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہؒ میں۔ چنانچہ خلفائے عباسیہ سے لے کر سلطان محی الدین عالمگیر تک سب نے فقہ حنفی کو ہی اپنا دستور بنایا۔ عرب اقوام میں زیادہ تر شافعی فقہ کا رواج ہوا۔ ایرانی ترک اور ہندوستانی فقہ حنفی کے پیرو بنے اور ہندوستان میں تو یہ مدتوں تک قومی مذہب کے نام سے حکمران رہی

امام اکبر امام ابو حنیفہ کے مسک کی مختلف شاخیں

یوں تو امام ابو حنیفہ کے مسک کے کئی مذاہب بن گئے (۱) عراق کا مسک (۲) بصرہ کا مسک (۳) بخارا کا مسک۔ بخارا سے غزنی اور دہلی کے مسک پیدا ہوئے۔ جن امور کا تعلق کسی قوم کے ساتھ ہو اس کا دن ہزار ماہ کا ہوتا ہے اور جن امور کا تعلق اقوام عالم کے

ساتھ ہو اس کا دن ہزار سال کا ہوتا ہے احادیث میں جو آیا ہے کہ ہر سو سال کے بعد مجدد آتا ہے تو یہ قومی ملتے کے متعلق ہے۔ مجتمع اسلامی میں تمام اقوام کا یہ مجدد ایک ہزار سال کے بعد آتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے؛

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْيَوْمَ الْاٰيٰتِ الْكٰثِرٰتِ ۗ

الف ثانی | الف ثانی میں مراکز حکومت اسلامیہ حسب ذیل تھے (۱) آستانہ دارالسعادة (۲) اصفہان (۳) دہلی ان تینوں مرکزوں سے قانون کی تجدید ہوئی۔

(۱) آستانہ دارالسعادة میں سلیمان قانزنی کے ہاتھوں (۲) اصفہان میں شاہ عباس نے شیعہ فقہ کو رواج دیا۔ (۳) دہلی سے جلال الدین اکبر نے تجدید قانون کی اور اس میں ہندوؤں کو شامل کیا۔ جلال الدین اکبر کے قانون میں بعض ایسی باتیں آگئیں جنہیں اہل اسلام نہیں جانتے تھے

امام لاثانی حضرت شیخ احمد سرہندی نے ان کی اصلاح کر دی۔ اکبر کی جن بدعنوانیوں کی حضرت شیخ نے اصلاح فرمائی۔ وہ حضرت شیخ کا بہت بڑا تجدیدی

کارنامہ تھا۔ اورنگ زیب عالمگیر خود بہ نفس نفیس امام ربانی کے صاحبزادہ کا مرید تھا۔ اس لئے اس نے امام ربانی کے طریقہ پر اپنی سلطنت چلائی۔ بیرون ہند کے اسلامی ملکوں میں بھی اورنگ زیب عالمگیر کا نام ایک مسلمان بادشاہ کی حیثیت سے زبان زد عام ہو گیا۔ اور خاص طور پر اس کے اس کائنات نے کہ خود اس کی اپنی نگرانی میں فتاویٰ عالمگیری ایسی ہم مبسوط کتاب مرتب کرائی۔ تمام دنیائے اسلام میں اس کی دھاک بٹھادی۔ یوں مدتوں تک فقہ حنفی ہند میں قومی مذہب کے نام سے حکمران رہی۔

پورے ہزار سال کے لئے امام ولی اللہ دہلوی کے مجدد ہونے کا اعلیٰ

مقام اور حضرت امام ربانی کا ان کیلئے تقریر ارہاص ہونا

اکبر کے ایک سو سال بعد امام ولی اللہ دہلوی ہوئے۔ یہ سارے الف ثانی کے لئے مجدد تھے

امام ولی اللہ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی کو اپنے لئے ارہاص دراستہ صاف کرنے والے قرار

دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذہب یا دین مجموعہ ہوتا ہے حکمت اور فقہ کا حکمت دین کی عمومی حیثیت ہے قرآن کی حکمت میں بتنی عربیت ہے اتنی عجمیت اور ہندوستانیت بھی ہے حکمت انسان میں تلاش و تفحص نظر و فکر اور تقدم بندی کا ملکہ پیدا کرتی ہے۔ فقہ نام ہے نظام کی مدون صورت کا زندگی میں فقہ یعنی مدون قانون کی بھی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی اگر حکمت اور فقہ ساتھ ساتھ رہیں تو انسان آگے بھی بڑھتا ہے اور ماضی سے بھی رشتہ قائم رکھتا ہے اگر حکمت ہی حکمت ہو تو نظام میں انتشار رہے گا اور اگر فقہ ہی فقہ زندگی پر مادی ہو جائے تو مجموعہ ہی پیدا ہوگا۔ ترقی کا تو امکان ہی نہیں۔

حکیم الاسلام، فقیہ الاسلام | امام سندھی مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ امام مولانا محمد قاسم حکیم الاسلام تھے۔ جبکہ حضرت گنگوہی فقیہ الاسلام تھے۔

۱۔ اول الذکر فقہ کی اہمیت کے منکر تھے۔ نہ آخر الذکر حکمت کے مخالف۔

جمود و رجعت پر کار بند طائفہ | مولانا کے خیال میں بعد کے آنے والے حکمت و فقہ کا یہ لزوم بھول گئے اور یہی وجہ ہے کہ

ان حضرات کی نام لیوا جماعت یا ان کے متعلقین مسلمان مذہبی لیڈر آج تک اسلامی قانون اسلامی شریعت کی رٹ لگا رہے ہیں اور اسلامی قانون سے مراد بھی ان کا وہ فقہی قانون جو پرانے شاہی دور میں اسلامی سلطنتوں میں نافذ ہوا کرتا تھا۔ مراد ہے اور یہ ان کو آج تک نہیں سوچا کہ اس نئے دور میں جو ہزار ہا اجتماعی سیاسی معاشی اقتصادی تمدنی معاشرتی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کی عالمگیر حکمت کے اصول ہند کی گذشتہ اسلامی سلطنت کی حکمران فقہ کی تعبیر اور اس کو اپنی قومی خصوصیات کے مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد ترمیم کرنے والے ائمہ کی تجدیدی طریقوں کی روشنی میں ایسے قانون کی تدوین و ترتیب کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کوئی اسلامی قانون نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امکان ہے۔

۲۔ یہ لوگ عجیب قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو کر اپنے اکابر کی تحریک کو جمود و رجعت پر کار بند کرنے پر عمل پیرا ہیں۔ پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مخالف تھے راشدین کا دوز لاہیں گے۔ ان فقہاء نے دین سے کوئی پرچہ کر کیا تم نے تاریخ کے نئے نئے فلسفہ کے مبادیات و اصول کی روشنی میں اپنی تاریخ پر (یعنی تاریخ اسلام پر) لائق حاشیہ لکھے منو (یا)

امام سندھی کا پورے ہزار سال کے لئے امام ولی اللہ کے نائب کی حیثیت سے مجدد اعظم ہونے کا امتیاز

(قبلہ امام سندھی نے اس ضرورت کو مجدد اللہ پورا کر دیا ہے اُن کی فقہ حنفی کے قانون پر اس انداز کی ترتیب کے ساتھ ائمہ مجددین کے طریقہ کے مطابق التہید الائمۃ التجدید کے نام سے کتاب شائع ہو چکی ہے) الغرض قانون کی شکل کو فقہ اور اس کی روح کو حکمت کہتے ہیں امام ولی اللہ نے قانون کی تجدید دونوں طریقوں سے کی۔ انہوں نے قانون کی حکمت ضبط کی اور پھر قانون اور فقہ کی شکل منضبط کی ہند میں اسلامی حکومت کی زبان فارسی تھی اس لحاظ سے ہند اور ایران ایک ہی مملکت قرار دیئے جاسکتے ہیں فقہ کے مجدد اول امام ابو حنیفہ کی اصل کابل سے ہے جو ہند کا حصہ ہے اور ان کی زبان فارسی تھی امام ولی اللہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اپنے تمام علوم عربی اور فارسی میں مدون کئے وہ امام ابو حنیفہ کی طرح زبان کے اعتبار سے فارسی اور وطن کے لحاظ سے ہندی ہیں۔ الف ثانی تک امام ولی اللہ

نظری ہے اور اسلام کی حکومتوں کے مختلف ادوار جن تسلسل کے ساتھ غلط فہم راشدین سے لے کر خلافت عثمانیہ تک جن جن بندگیوں سے دوچار ہو کر جن منازل سے گزرے۔ کبھی اس کا تجزیہ کیا ہے اور آج جس نئے دور (دور جمہوریت) میں تم داخل ہو چکے ہو اس کی اساس و فلسفہ پر قابلیت کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور آج کے یورپ نے جن تمام اسلامی ممالک کا آسمان وزمین بدل کر رکھ دیا ہے اس یورپ کی اجتماعیت کو توڑنے کے لئے تمہارے پاس کوئی دیکر ہے۔ دین اسلام بطور ایک سیاسی فکر کے ان کے پاس ہے کہاں دین اسلام اور اس کا فکر کچھ اور ہے اور یہ جو دین کا نام ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ عوام کو انہوں نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ اسلامی نظام آگے گا اسلام اگر کبھی سیاسی فکر کی حیثیت سے آیا تو اس کا راستہ ایک ہے اور وہ ہے وہ راستہ جس کی ترجمانی امام ولی اللہ اور امام مولانا عبداللہ سندھی کرتے ہیں یہ تو اسلامی نظام کا لغزہ لگا کر قوم سے دودھ وصول کر کے بھی جمہوریت کے ظاہری ڈھانچے کے ساتھ اس کی مفوی اساس سائنس و فلسفہ سے تجاہل و تعاضل برتتے ہوئے خود جمہوریت کے راگ الاچھے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہو کہ اس جمہوریت کی اساس انکار خدا پر مبنی ہے۔ کم از کم اس کے مفوی وجود کی حقیقت جو امام ولی اللہ نے پیش کی ہے اس اساس پر تو اس کی تشکیل کر کے قوم کو اسلام کے غلبہ کا یہ تصور پیش کر کے عاقبت کی برائی سے بچو۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ خلفائے راشدین ہی کا دودھ لائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ بعد ہا سال سے اسلامی حکومت اس دنیا سے ناہی ہے اور پھر جہاں تک اس زمانے کے حالات کا تعلق ہے بظاہر اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ بعینہ اس دور میں اسی طرح کی خلافت معرض وجود میں آسکے۔ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اسلام بحیثیت نظام مملکت کے ان تیرہ سو سالوں میں ہر ذرہ گنتی کے برس جی سکا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہ یورپ کو سمجھے ہیں اور نہ ہی اسلام کے غلبہ کے لئے امام ولی اللہ کے فکر و فلسفہ سے تعلق (بقیہ صفحہ 25)

کاٹیل پیدا نہیں ہوا۔

انقرض جب مسلمانوں کی سیاسی قوت نسا ہو گئی تھی۔ لیکن وہ مگر جس نے سیاسی قوت کو عملی شکل دی تھی وہ موجود

امام ولی اللہ کی سیاسی تحریک

تھا اور اس کے ترجمان امام ولی اللہ اور ان کا خاندان ہے۔ امام ولی اللہ نے اپنے فکر و فلسفہ کی بنیاد فکر انسانی کی فہم و بصیرت، علمیت و افتادیت پر رکھی۔ اپنے پروگرام کی تدوین کی اپنا نصب العین معین کی بحیثیت مرکوز بنائی اور اس کی شاخیں ملک میں قائم کی گئیں حکومت موقتہ قائم ہوئی۔ یہ فکر ولی اللہ کی تحریک کا پہلا دور ہے۔ اس میں تین امام ظاہر ہوئے اور ایک امیر اس کی تفصیل امام سندھی کا الفاظ حسب ذیل ہیں۔

۱) امام ولی اللہ ۱۸۳۱ء تا ۱۸۶۲ء } موقتہ حکومت کے امیر شہید سید احمد ۱۸۳۲ء تا ۱۸۳۱ء
 ۲) امام عبد العزیز ۱۸۶۲ء تا ۱۸۶۴ء } اس تحریک کا دوسرا دور امام محمد اسحاق نے ۱۸۳۱ء سے
 ۳) امام محمد اسحاق ۱۸۶۴ء تا ۱۸۶۶ء } شروع کیا۔ آپ ۱۸۶۱ء تک دہلی میں رہے اور ۱۸۶۲ء تک کہ معظمہ میں۔ دہلی میں ان کے نائب مولانا ملک علی تھے۔ ان کے بعد الامیر اماد اللہ نائب بنے وہ بارہ برس یعنی ۱۸۵۶ء تک دہلی میں رہے اس کے بعد کہ معظمہ چلے گئے ان کے پہلے نائب مولانا محمد قاسم ۱۸۶۹ء تک پھر مولانا رشید احمد گنگوہی ۱۹۰۵ء تک اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن ۱۹۱۲ء تک اس سال اس تحریک مذکور کا دوسرا دور ختم ہوا۔ تیسرے دور کو مولانا شیخ الہند نے ۱۹۱۲ء سے تھوڑا عرصہ پہلے شروع کیا۔ اس تیسرے دور کے فاتح اور امام ولی اللہ قافلہ کے سالار مجدد اعظم امام انقلاب

رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دامن اسلام کو آڑ بنا کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عام سیاسی لیڈروں کی طرح سیاسی سرگرمیوں میں اسلام کے نام سے حصّے کر حکومت و وقت سے متصادم ہوتے ہیں ان کو جو نقصان ہوگا۔ سو ہوگا۔ اس سے اسلام کو بھی نقصان پہنچے گا اندیشہ ہے۔ کالج اور مدارس عربیہ کے نوجوان انہیں مشت ہمدانہ ہنگامہ جنگ سمجھ کر (ام سندھی) اصنام ولی اللہ کے فکر و فلسفہ کے پیرو ہوتے ہوئے مدد دلا گئے۔ نوجوان طبقہ ان پر بھروسہ نہ کرے۔ یہ قوم کو زہر پہلا ہے جس سے لوگ جو اسلام کی خود ساختہ سیاست کے راج بھل میں فروکش ہیں۔ اگر انہوں نے امام سندھی کی بات نہ مانی تو بھینا اور سر قند کے مسلمانوں جیسا ان کا شتر ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اس کے بعد جو انقلاب آئے گا وہ یقیناً لادینی ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی ہیں۔

امام علامہ موسیٰ جبار اللہ

امام سندھی کے قیام ماسکو کے دوران روسی گورنمنٹ نے انہیں لینن، ٹراٹسکی سیرکی پیش کش کی آپ نے اس کو قبول کیا اور لینن گراڈ میں آپ نے روسی گورنمنٹ کا جہان بننے کی بجائے علامہ موسیٰ جبار اللہ کے گھر پر قیام کو ترجیح دی جو کہ روس اور عالم اسلام کے بہت بڑے متبر عالم تھے ۱۹۱۳ء تک ان کی اطہانی سوتصنیفات قاہرہ میں شائع ہوئیں امام سندھی کا اور علامہ کا پہلی مرتبہ آپس میں لینن گراڈ ہی میں تعارف ہوا اس کے بعد قیام مکر کے دوران امام سندھی کو علامہ صاحب نے اور امام شاہ ولی کے فلسفہ کا ان سے استفادہ کیا۔ اور امام شاہ ولی کے اصول پر امام سندھی کی یہ تفسیر عربی میں قلمبند فرمائی امام سندھی جب وطن واپس پہنچے تو یہ تفسیر آپ کے بھتیجے مولانا عزیز احمد (برادر حضرت مولانا احمدی لاہوری) آپ کے دوسرے غلمی و مطبوعہ کتب کے ساتھ لائے۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی تلمیذ امام سندھی نے اس عربی تفسیر کے رد حصوں کو اپنی اصلاح شدہ ترتیب کے ساتھ شائع فرمایا۔ مگر امام سندھی کی تفسیر کے عربی مسودہ کا تحت لفظ ترجمہ مولانا بشیر احمد بی اے (دلی اللہ نسو سائٹی لاہور) نے مولانا عبدالرزاق (انقلابی فاضل دیوبند و تلمیذ امام سندھی) سے کرایا اور مجھے طباعت کیلئے یہ مسودہ سورۃ بقرہ تا سورۃ مادہ عنایت کیا پھر یہ کہ ترجمہ نے اس کی کتابت، طباعت، جلد کے لئے مالی تعاون فرمایا۔ ان الحاج میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن کے سراسر عظیم کام کی خدمت کا ہر سانس ہے۔ اس کا اجرا خرت میں خداوند قدوس عطا فرمائے۔ میاں صاحب کے ایک عزیز کے ارشاد کے بموجب میاں صاحب کے نام کی اشاعت نہیں کی جاتی۔ مقدمہ و فاتحہ الکتاب کا ترجمہ علامہ استاد مولانا محمد قاسم کا ہے جو الہام الرحمن جلد ثانی کے لئے سورہ انعام تا سورہ توبہ کا ترجمہ لکھے ہیں۔ عرض ناشر کے تحت مضمون کی حیثیت امام سندھی کے انادات اور ان کے مسترشدین کی کتب (خصوصاً) پروفیسر محمد رفیع کی کتب) کے خوشہ چین کی ہی ہے۔ مولانا عاشق الہی کی حسن کتابت اور تصحیح کی سعی تبلیغ سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

(محمد معاذیہ عبید اللہی)

گر بہ ائذ قبول زبہ عز و شرف

پیش لفظ

از امام الہمام علامہ موسیٰ جبار اللہ القازانی رحمۃ اللہ علیہ ،
الحمد لله الذی اصطفانا وادو ثنائنا کل کتاب انزلہ من قبلنا
الحمد لله الذی ہدی البشر کافة بالقرآن الکریم الذی جعل بہ
رحمة کل العالین۔ وبالقرآن الذی انزلہ علی عبدک لیکون بہ نذیرا للعالمین

اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی الہ سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابرہیم وعلی الہ سیدنا ابرہیم اند حمید
مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی الہ سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابرہیم وعلی الہ سیدنا ابرہیم اند حمید مجید۔

مٹے علامہ موسیٰ جبار اللہ مرحوم دنیائے اسلام کی ایک بڑی بلند پایہ اور نامور علمی شخصیت تھے وہ روسی ترک تھے اکتوبر ۱۹۱۷ء
کے اشتراکی انقلاب کے بعد بھی روس میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اسٹالین کے دور میں وہ روس چھوڑنے پر مجبور ہو گئے
اس کے بعد ان کی ساری زندگی جلاوطنی میں گزری وہ کافی عرصہ ہند پاک میں بھی رہے۔ علامہ جبار اللہ کی تصنیفات عربی فارسی اور
ترکی میں ہیں۔ اور دنیائے اسلام کے اعلیٰ علموں میں ان تصانیف کا بڑا بلند مقام ہے۔ علامہ مرحوم کو ترک قوم پرستی کی وجہ سے
سے روس سے نکلنا پڑا تھا۔ برہان دہلی کے ستمبر ۱۹۶۳ء کے شمارے میں ایک جاپانی عالم مصنف کے ذکر میں علامہ موسیٰ
جبار اللہ کا ایک واقعہ مذکور ہے، جو درج ذیل ہے۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی میک گل رکیس نیڈا کے اسلامی انسٹی ٹیوٹ میں اپنے مشاہدات و تاثرات
کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر ازٹو روس بارہ زبانوں کے فاضل اور ماہر ہیں۔ جن میں انگریزی، فرینچ، جرمنی، جاپانی، ترکی اور عربی شامل
ہیں۔ ان کا موضوع تحقیق جس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا اور کچھ لکھ رہے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ علم المعانی کے نقطہ نظر سے ہے۔
انہوں نے عربی زبان کس طرح سیکھی؟ اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ کہتے تھے کہ میں ترکیو کے قریب
سوار کارہننے والا ہوں۔ میرے وطن میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا۔ جس نے میں عربی پڑھ سکوں اتفاق سے روس کے ایک
بہت بڑے سکول جلاوطن عالم جن کا نام موسیٰ جبار اللہ تھا۔ رائڈر پاک کے علمی اور دینی حلقے موصوف سے خوب واقف

اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت
علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید:-

آبا بعد: اللہ جل جلالہ نے اپنا جلال وجمال خوب واضح اور روشن فرما دیا ہے۔ اور اس کا انعام
ہر عام و خاص پر پھیلا ہوا ہے۔ مجھے اس نے طلب قرآن، فہم قرآن اور کتاب اللہ کے علوم کے حصول میں اپنی
زندگی وقف کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اگر خدا ہمیں اس کی ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے
تھے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔

میں نے قرآن کریم اور تمام علوم جو متقدمین سلف نے اس بارے میں مدون و تحریر کئے تھے
ان کا مطالعہ کیا اور اسی طرح معارف عمومی کی، جن کا فہم قرآن کریم کے سلسلے میں انسان کو طلب و جستجو کی اور جیسے
جیسے ان کی طلب و جستجو میں نے اجتہاد و کوشش کی میرا شوق و رغبت قرآن کریم کی طلب و جستجو میں بڑھتا
ہی گیا۔ ہمارے مدارس کا یہ حال ہے کہ علوم مطلوبہ کی تحصیل تعلیم و تعلم کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اور کتابوں کے
اندروں کو کچھ لکھ دیا گیا ہے، اسے پڑھ لیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ساتھ کون کبیر کی آیتوں پر
غور و تدبر کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ اور طالب علم کو معلومات مستحضر ہوں۔ اور مطلوب کے لئے وہ کوشاں اور کرم
ہے۔ اس کی طرف اس کا ذہن موڑنا جس سے وہ آگے اقدام کر سکے، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ طریقہ حفظ و اخذ
اور مضامین کتب کے محفوظ کرنے کا ہے۔ یہ طریقہ نظر و بصیرت، غور و تدبر اور علوم میں تعین کا نہیں ہے۔
طلب علم میں بھی اسی راہ پر گامزن ہوا۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا گیا، جو عام طلبہ کا حفظ و اخذ کا تھا۔
میں نے مطالعہ کا وہی طریقہ اپنایا جو مشائخ مدارس کا تھا۔ اور اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کیا۔ جس طرح مشائخ
مدارس کیا کرتے تھے۔ میں نے تمام تفاسیر مطلوبہ اور غیر مطلوبہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ مختلف

ہیں۔ تقسیم سے قبل دہلی آتے تھے تو جامعہ اسلامیہ میں قیام کرتے تھے اپنے اساتذہ مولانا عبید اللہ سندھی کی طرح علم کے بحر بنیاد
سنا رہنے باوصف غضب کے درویش بنش اور قلندر صفت تھے۔ مطالعہ نہایت وسیع اور حافظہ بلا کا۔ اور دماغ بڑا
دروشن تھا۔ رقم الحروف کو ان کے ساتھ بارہا شرف صحبت و کلم حاصل ہوا ہے۔ اور اس زلزلے میں ان کی ذہانت
ذکاوت اور غزالت علم و فضل کے جوہیرت انگیز مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، ان کو قلم بند کیا جائے تو ایک مستقل مقالہ

بقیہ حاشیہ
تیار ہو جائے، جاپان میں تشریف لائے اور لڑکیوں کی مسجد کے ایک کمرہ میں ریاضی مکان پر؟ اب ٹھیک یاد نہیں بلکہ
قیام کیا مجھے اطلاع ہوئی تو انکی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عربی پڑھنے کا شوق ظاہر کیا۔ بلائے شروع میں ان ٹول کی کڑبھی کیا کر اشتیاق قلبی وقت توڑا
میں تم کو عربی ضرور پڑھاؤں گا۔ مگر پہلے ایک بات کا وعدہ کرو اور وہ یہ کہ تم اپنی عربی کے علم کو قرآن کریم اور
اسلام پر حلا کرنے کے لئے استعمال نہیں کرو گے۔ اسکے جواب میں جب میں نے یقین دلایا کہ میں محض ایک طالب علم
ہوں اور میرا مقصد علمی نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تو علامہ رضی ہو گئے۔ اور اب انہوں نے عربی
پڑھانی شروع کی تو اس طرح کہ چند مہینوں میں جب تک کہ موصوف کا دریاں قیام رہا، برسوں کی مسافت
طے کرادی۔ علامہ مجھے صرف عربی نہیں پڑھاتے تھے۔ بلکہ قرآن پر لکچر بھی دیتے رہتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھ کو
قرآن سے خاص شغف پیدا ہو گیا۔ اور میں نے اس کو اپنے مطالعہ اور تحقیق کا خاص موضوع بنانے کا فیصلہ کر
لیا۔ علامہ صحیح معنوں میں اب بطوطہ وقت تھے۔ کسی ایک جگہ تم کر رہنا چاہتے رہی تھے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد
یہاں سے بھی روادار ہو گئے۔

مختلف لائبریریوں میں پہنچا۔ جن میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تفاسیر موجود تھیں۔ مثلاً میں نے کتاب، البصار ص ۱۰
قاموس اور نظم الدرر نام بقای کا، جو آیات قرآنی اور اس کی سورتوں کی مناسبت پر لکھی گئی ہیں، مطالعہ کیا،
ان بے شمار تفاسیر میں نے مطلوبہ افادیت اور وضاحت بیان نہ پائی۔ اور تمام کو ایک ہی راہ پر چلتے
دیکھا اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ اور ایسا کہتے ہیں۔ میں نے ان میں تکرار مضامین اور اختصار کے سوا
کچھ نہ پایا۔ یہ کہتے لکھتے ان مفسرین کے قلم تھک گئے۔ لیکن اس سے انکار اور عقلمیں میرا ب نہ ہو سکیں
جب میں ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۷ء) سیاحت نجد میں کے لئے مکہ مکرمہ پہنچا۔ تو میں حرم مکہ میں اٹھ گیا۔ اللہ
بجی سلام کر پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور ان کے افادات میں جو اسلام کے طلبہ
اور اساتذہ ہند ان سے حاصل کر رہے ہیں، بخیر و برکت عطا فرمائے۔

سے عربوں کے ہاں چون کہ والد کا نام لکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے اسلئے مولانا عبید اللہ سندھی عربی میں اپنا نام عبید اللہ بن
اسلام لکھا کرتے تھے، یہ گویا اشارہ تھا ان کے نو مسلم ہونے کی طرف تھے اس وقت مولانا سندھی زندہ تھے۔

میں پہلے سے اس استاد شفیق کو جانتا تھا اور مجھے بھی وہ جانتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں فارغ
بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تک کوئی نہیں پہنکتا۔ اور شاذ و نادر ہی کوئی شخص ان کے پاس جا کر
بیٹھتا اور وہ بھی استفادہ کی غرض سے نہیں بلکہ سب عادت تبرک مانسل کرنے کی غرض سے۔

امام سندھی نے اپنی ساری پھر قرآن کریم اور اس کے فلسفہ کے لئے وقف کر دی ہے۔ وہ قرآن کریم
کے فلسفہ کو جیسا کہ اس کے جاننے کا حق ہے۔ جانتے ہیں۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اصول پر جانتے
ہیں۔ امام سندھی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی تحصیل اور اس کی شرح میں مد میں گزاریں یہاں تک
کہ انہیں اس پر یقین کامل ہو گیا۔ انہوں نے اس فلسفہ کو تمام فلسفوں پر ترجیح دی۔ اور پھر امام ولی اللہ
دہلوی کے اس فلسفہ پر پورے قرآن کی تعبیر کی۔

امام سندھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ایسی عقیدت میں کسی کے
اندر نہیں پاتا۔ وہ امام ولی اللہ دہلوی کا ناست درجہ کا احترام کرتے تھے۔ اور انہیں تمام اماموں سے افضل
اور امام الائمہ مانتے تھے۔ بلکہ امام سندھی کا یہ اعتقاد تھا کہ سارے عالم کو امام ولی اللہ کا احترام کرنا چاہیے
ایسا احترام جیسا کہ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ اس سے پیشتر میں امام شاہ ولی اللہ
دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ اور ازالہ الخفا عن خلافت الخلفاء پڑھ چکا تھا۔ ان کتابوں کو میں نے ایسا پایا
جس کی مثال اور نظیر کتب اسلام میں نہیں مل سکتی۔ ان ہر دو کتابوں سے میں کافی مستفید و مستفیض ہوا۔
اس کے بعد میں نے امام سندھی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دوسری کتابیں پڑھیں مثلاً الخیر الکثیر،
بلور الباوغر، مطعات، الطاف القدس، اور تاویل الاحادیث۔ ان خود التفسیحات کا مطالعہ کیا اور

۱۹۳۷ء میں حج بیت اللہ کے لئے گیا ہمارا قافلہ ہندوستان سے پہلا قافلہ تھا۔ ظہر کی نماز کے لئے ہم حرم
میں گئے تو جماعت سے ایک شخص آیا اور میرا نام لے کر کہا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، وہ مجھے بلا
مولانا بید اللہ صاحب کے پاس لے گیا پہلے تو انہوں نے مجھ سے بات کرنے میں تامل کیا لیکن چون کہ میری کتاب
"ولی اللہ" سوانح حیات ہ ولی اللہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے اس لئے بہت جلد بے تکلف ہو گئے اور مجھ سے بلا
تائید کرنے لگے عموماً گورنمنٹ کے اہلکار کہ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ کا ترجمہ ۱۹۲۶ء میں کر چکے ہیں جسکو

العتبات امام سندھی سے پڑھی۔

جب میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ سے بہت کچھ اگاہ ہو گیا تو مجھے اور بھی شوق و رغبت ہوئی کہ امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کی تفسیر پڑھوں۔ میں نے مولانا سندھی سے اس کی درخواست کی اور ان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور حتیٰ یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے ان خیالات سے خوش ہوئے اور اس بارے میں بڑے شوق کا اظہار فرمایا۔

میں نے امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کو اپنانے میں پوری پوری کوشش کی ہر روز طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تک امام سندھی سے استفادہ کا یہ سلسلہ جاری رہتا وہ عربی میں جو کچھ فرماتے ہیں اسکو لکھ لیتا۔ اور میری پوری پوری کوشش تھی کہ اس اعلیٰ کتابت میں ایک جملہ بھی زچھٹ جاتے چنانچہ میں نے ایک سو پچاس دنوں میں ایک ہزار چار سو صفحات لکھ ڈالے۔

۸۔ جمادی الاولیٰ پیر کے دن ۱۳۵۶ھ سے لے کر ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۵۶ھ تک ۲۶ جولائی ۱۹۳۷ء سے لے کر ۱۳ جنوری تک یہ کام میں نے انجام کو پہنچا دیا۔

میرے اسٹاذ مولانا سندھی املاکر آنے سے تھکنے کا نام نہ لیتے۔ اور میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ مجھ میں سننے اور لکھنے کا اشتیاق بڑھتا ہی جاتا تھا باوجود اس کے کہ بعض اوقات میں سخت بیمار ہوتا تھا۔ جب میں درس سے فارغ ہوا تو میں نے امام سندھی کا تہہ دل سے شکر ادا کیا۔ یہ ان کا کرم تھا کہ جب انہوں نے میرا عزم و ثبات۔ میری مسرت و خوشی اور میری کوشش و طبع دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ جب امام سندھی نے اپنے انالی پوری طرح دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس سلسلے میں منبسط و نظم پر پوری توجہ دی ہے اور پورے اہتمام سے لکھا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنی مسرت کا اظہار کیا۔

امام سندھی جب قرآن کریم کی تفسیر کرتے تو اس میں معترضہ جملہ بھی گاہ کہہ گاہ کہہ دیتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ چنانچہ میں اسکو جملہ معترضہ کر کے لکھ دیتا۔ یہ جملہ معترضہ جملے چھوٹی بڑی فصلوں کی مانند ہوتے۔ اور مختلف فوائد کے حامل ہوتے اور میں بھی اس طریقہ کو پسند کرتا تھا۔ ان معترضہ جملوں میں

بقیہ حاشیہ شیخ غلام علی اینڈ سنز نے کشمیری بازار اور بند روڈ کراچی سے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب حقیقتاً وہی شان رکھتی ہے جو امام موسیٰ ہار اللہ نے بیان کی ہے۔ ————— ابو اللہ محمد اسماعیل گوہر وی کان اللہ لہ۔

زیادہ تر حکامتیں، لطائف اور نوادر ہوتے تھے اور یہ بہت سے ذائد پر مشتمل ہوتے تھے۔ جب مناسب ہوتا اور انہیں فرصت ہوتی تو امام سندھی سیاسی باتیں شروع کر دیتے اور میں سمجھتا تھا یہ باتیں امانت ہیں، قابل اظہار نہیں ہیں لیکن جب اسلام کی تعلیم کے دوران امور سیاسیہ اجتماعیہ کی بحث ہوئی تو صاف صاف کہہ دیتے اور صریح اور قطعی طور پر بتا دیتے۔ اور کسی سے نہ ڈرتے وہ خواہ خواہ خوشامد نہیں کرتے تھے اور نہ بکینی پٹری باتیں کرتے تھے۔

والسلام

موسیٰ جاوید خفرا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

جانئے کہ انسانی طبقات میں سے اعلیٰ طبقہ کے لوگ وہ ہیں جنہیں فہم و فراست کے زریعہ سے آراستہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ بہت سے اقسام ہیں اور ہر ایک قسم کی استعداد دوسرے سے مختلف ہے۔ جب حکمت خداوندی کا تقاضا ہوا کہ اپنی مخلوق کی طرف اس اعلیٰ طبقہ کے کسی ایک فرد کو مبعوث کرے تاکہ وہ انسان کے لئے علامات سے نور کی طرف خروج کا سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرما کر فرمے کہ اپنے ظاہر باطن سے اس کے تابع ہو جائیں۔ اور جو بھی اس کے ساتھ مل گیا اور منقاد ہوا تو ملا اعلیٰ میں ایسے آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تاکید اعلان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس سے دور ہوا اور مخالفت پر کمر بستہ رہا ایسے پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا فرد مبعوث کی بعثت اور لزوم اطاعت سے انسانوں کو خبر کر دیتے ہیں تو یہی نبی کہلاتا ہے نبی کے علاوہ مغہبین کے دوسرے اقسام یہ ہیں۔ کمال حکیم خلیفہ۔ مؤیدین بروج القدس۔ اہلادی المذکی۔ امام اور مفسر بھی انہیں سے ہیں۔

بلحاظ شان اعظم الانبیا۔ وہ ہے جسے بعثت کا نوع آخر بھی حاصل ہو وہ باہر صورت کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے شخص کے متعلق یہ ارادہ ہو کہ وہ خود تو انسانوں کے لئے علامات سے نور کی طرف خروج کا سبب اور

لے اصل میں انہیں ہے یہ انسان ایسی صلاحت کے مالک ہیں جن کی ملکیت انتہائی بلند ہوتی ہے انکو نظام طلب کی امانت کے لئے دہمیت خانیہ کے ساتھ مبعوث کیا جانا ممکن ہے۔ اور انہیں پر ملا اعلیٰ سے علوم و احوال خداوندی کا شرح ہوتا ہے۔ جز اللہ العالیٰ

۵۔ علیہ الامام ولی اللہ دہری رحمہ اللہ اپنی کتاب حجۃ اللہ بالہد میں فرماتے ہیں مغہبون کی کثیرہ اقسام ہیں اور ہر ایک میں مختلف استعداد رکھی گئی ہے۔ تو جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے علوم کا حصول ہوتا ہے کہ عبادت کے ذریعہ تہذیب النفس ہو کے ترقی قسم کامل ہے۔ اور جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اخلاق فاضلہ اور علوم مذہبہ المنزل و منزلت کی تحصیل تعلق کرنا ہوتا ہے حکیم ہے۔ اگر اسے تمام سیاستیا کا حصول بھی ہوتا ہو۔ اور اسے انسانوں میں ہدال کے نام

اور اس کی قوم خیر امت بنے جو تمام انسانوں کیلئے برپا ہوئی ہے۔ تو اس کی بعثت اس بعثتِ آخر کو شامل ہوئی۔ اس پہلی۔ اس پہلی بعثت کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول ہوا الذی بعث فی الامم رسولاً منہم میں اشارہ موجود ہے۔ اور کثرتِ خیر امتہ اخرجت للناس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فانما بعثتم مبینا ولم تبعوا معسریں میں بعثتِ آخر کی طرف۔ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغنیہ کے تمام اقسام کے جامع اور آپ کو دونوں بعثتیں بطریقِ اتم ملی ہیں۔ حالانکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو ان تمام اقسام و فنون میں سے کسی کو ایک یا دو اقسام سے زیادہ حاصل نہیں تھے۔

جانیئے۔ بعثتِ رسول کے لئے حکمتِ الہیہ کا اقتضا اس خیر نسبی میں منحصر ہے جو تدبیرِ نبی بعثت میں معتبر ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کو علامِ اغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ہم قطعی جانتے ہیں کہ یہاں کچھ اسباب ایسے ہیں جن سے اس بعثت کا تخلف نہیں ہوتا اور یہ اس طرح کہ وہ وقت ایک ایسی سلطنت کے ظہور کا وقت ہوگا۔ جس سے باقی سلطنتیں مٹ سکتی ہیں۔ تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مبعوث فرماتے ہیں جو مذکورہ سلطنت کے دائیان کیلئے دین کو قائم کر جاتا ہے۔ جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔

جب ہر ایک قوم ایک علیحدہ ملت کے ساتھ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اور اپنے لئے مختلف طریقے

بفیلہ حاشیہ کرنے اور ظلم کے دفع کرنے کی ترقی بھی دیکھی ہو تو وہ الخلیفۃن کہلاتا ہے۔ اور جس پر ملار اعلیٰ کا نزول و الہام ہوا اور ملار اعلیٰ کی طرف سے علم و خطاب کے نوازا جائے وہ اسے نظر بھی آئیں اور مختلف اقسام کرات کا ظہور بھی ہو تو اس کا نام المرید روح القدس ہے اور ایسا شخص جس کی زبان اور دل میں ایسا نور دکھائی دے کہ اس کی صحبت اور نصیحت سے انسانوں کو نادمہ اور نفع ہو اور اس کے اصحاب میں سے حواریں کی طرف اس کا زور اور سکنہ منتقل ہو جس کے واسطے سے کمال کی نہایات کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی ہدایت پر براہِ نگینہ ہے تو یہ ہے۔

الہادی المزکی۔ اور جس کے علم کا اکثر حصہ ملت کے قواعد اور ان کی بہتری کی معرفت ہوا ان میں سے ہر قاعدہ اور مصلحت جو مٹ چکی ہے اس کے قائم کرنے کی کوشش اور لگن رکھتا ہے وہ امام ہے اور اگر اس کے قلب میں یہ بات ڈال دی گئی ہو کہ لوگوں کو یہ اطلاع اور خبر دے کہ دنیا میں ان پر بہت بڑی مصیبت اور عذاب

اور سنتیں گھڑتے ہیں۔ اور ان کی تردید کرنے والوں کی زبان سے مدافعت کرتے ہیں۔ اور تہذیب و تمدن سے قتل و قاتل ہوتا ہے اور ان میں ظلم و ستم واقع ہوتا ہے۔ وہ خوبیاں اور تعلقات بھولاتی اور مناسب تھے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملت دوسری ملت پر لعنت گناہ ہوتی ہے اور ان میں خوب جنگ برپا ہوتی ہے اور حتیٰ و باطل رسم و رواج میں چھپ جاتا ہے تو ایک ایسے امام راشد کی ضرورت لاحق ہوتی ہے جو ان قوموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے خلیفہ نظام بادشاہوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ امام جو مختلف امتوں کو جمع کر کے ایک اُمت بنا دے چند اصول و قواعد کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنی قوم کو منت راشدہ کی طرف دعوت دے اور ان کے مال کی اصلاح و تزکیہ کرے پھر ان کو بمنزلہ اپنے اخصار اور بازو کے بنائے تو پھر اہل زمین کے ساتھ جہاد کرے اور اپنے تربیت یافتہ کو اطراف عالم پھیلا دے یہی بات اس آیت کریمہ حورقوله تعالیٰ کنتم خیر امة اخرجت للناس۔ تم سب اچھی اُمت ہو جو لوگوں کے لئے بنائے گئے۔

اور یہ اس لئے کہ یہ امام خود اس سے مینار اُمتوں کا مجاہدہ نہیں آسکتا۔ اور زیادہ یہ ہے کہ دوسروں کا تابع ہونا ایسی مدت تک کے لئے ہوتا ہے کہ نبیؐ کی عمر اس وقت تک طبعی نہیں رہتی جیسا کہ موجود شریعتوں میں اب واقع ہوا۔ بیشک یہود و نصاریٰ اور مسلمان ان میں سے پہلے مومن ایک جماعت ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کے بعد غالب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ممالک جو کہ درمیانے ممالک کے پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دو بڑے بادشاہوں کے ماتحت قرب قیامت میں ہوں گے ایک کسریٰ جو کہ عراق میں۔ خراسان اور اردگرد کے ممالک پر حاکم تھے۔ اور ماورالنہر اور ہندوستان کے بادشاہ اُس کے ماتحت تھے۔ اور ہر سال اُسے کیس ادا کرتے تھے۔

دوسرے قیصر جو کہ شام، روم اور اردگرد کے ممالک پر حاکم تھے۔ اور مصر، مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اُس کے ماتحت تھے جن کی طرف سے اُس کے ہاں ٹیکس آتا تھا۔ ان دو بادشاہوں کی حکومت

بقیہ حاشیہ صفحہ کا انا مقدر ہو چکا ہے یا کسی قوم کا اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا معلوم کر کے ان کو اس کی خبر دیدے تو اس کا نام مندر ہے۔ ————— حیرت آبلالہ: ج ۱ صفحہ ۸، طبع ہند

فرعون کی طرف رسل بھیجا تھا) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لوگوں کو چیلنج دیتا تھا۔ کہ تورات قرآن کی تعلیم کی طرح اور تعلیم لائیں۔ اور بیشک اگر اس سے زیادہ ہدایت والی شئی ہوگی۔ تو وہ اس کا اتباع کرے گا۔ اور یہ تمام دنیا کے لئے چیلنج ہوتا تھا۔ لیکن خاص عرب کے لوگوں کو چیلنج کرنا وہ محض قرآن مجید کے ذریعہ تھا۔ میں نے آجکل یہود و نصاریٰ کی موجودہ امنیس دیکھیں جو کہ تورات کی تعلیم پر وی کرتے۔ اور صائبین کے ہاں وہ لوگ جو کہ ایران کے مجوسی تھے۔ اُن کے کتاب ”زاد دست“ ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں جو کہ یہود و نصاریٰ کی طرح گروہ ہیں۔ برہمن ہیں۔ جن کے ہاں کتاب ”ویدک“ ہے۔ جس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ وہ یہودیوں کی طرح ہیں۔ اور سینہ گروہ بونفا کے پیروکار نصاریٰ کی طرح ہیں۔ ان کے بوزا اور اُس کے تابع لوگوں کی حکمت ہے۔ لیکن ان تمام مجوس ایران برہمن ہندو اور سینہ کے ہاں کوئی کتاب تورات کی طرح نہیں۔ اور وہ خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔

صائبین میں سے ایک جماعت ہے۔ جو کہ عقلی نظریوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کا مرکز یونان اور روم تھا اور یہ لوگ جب ایک قوم کو اکٹھا کرتے اور اپنے شہری قوانین سے اعلیٰ قانون کے محتاج ہوتے۔ تو اہل کتاب (یہود) سے وہ کچھ لیتے جو کہ اُن کے مزاجوں کے مناسب ہوتا۔ پھر جب ایک عام گروہ بن جاتا تو کسی جابر بادشاہ سے مدد حاصل کرتے (دکٹوریہ) یا کسی دین کی طرف رجوع کرتے۔ اور پہلے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی۔ جو کہ انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں کو نکھتی اور جمع کرتی۔ جیسا کہ تورات ہے۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک مقام یا ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ بلکہ روئے زمین کی تمام انسانی مخلوق کے لئے عام تھا۔ جو فرش زمین پر موجود تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی طرح تمام انسانوں کے لئے عمومی دعوت دینے والا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مفہوم ہے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔

حضرت ابراہیم کے دین کی روح یہ تھی۔ اجتماعیات میں بعض مسلمانوں کی ملکیت کرنا یا مخلوق کی معبودیت کو مٹانا اور یہی خالص توحید ہے۔ یہ ایسا فکر ہے کہ ہر سلیم الفطرۃ آدمی اسی کی ترجمانی کر لگا۔ اس لئے کوئی انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اپنے جیسے انسان کا خادم بنے۔ اور ہر ایک انسان کا طبی میلان یہی ہے کہ ان کا ہر ایک کام باہمی مشورہ سے طے ہو اور اسے بھی شوریٰ میں دخل ہو اور فیطرت انسانی کا تقاضا ہے۔

ترقی یافتہ عقل والوں کا ایک گروہ ثابت کر چکا ہے کہ ان جہانیت کے ادارہ ایک ایسا آلہ ہے جو بذریعہ
اپنی صفات لازمہ کے اس کائنات کو اپنے قبضہ میں رکھے ہوتے ہے۔ جب کوئی انسان الوہیت کے بارے
میں صحیح فکر کرے گا تو اسے لازم ہو جاتا ہے کہ اس جیسے عقیدہ کا عقیدہ ہو جائے اور ہر اس محسوس شی کے اللہ
ہونے کا انکار کر دے جسے جو اس سے ادراک کیا جاسکے۔ اس عقیدہ سے تمام دجالوں کی غلامیت سے
بچوٹ جاتا ہے اور یہ عین نظرت انسانی ہے۔

لیکن یہ دعوت ابراہیمی علیہ السلام تمام انسانوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں پہنچ
پائی۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم کا ارادہ ہوا کہ ان کی ذریت میں ایسی قوت ارادیہ ظاہر ہو جو تمام انسانوں میں
اس فکر و دعوت کو پھیلائے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ سے اعطاء ولد کے طالب ہوئے جس پر حضرت اسماعیل
اور حضرت اسحاق کا دربار خداوندی سے ہمدردی حضرت ابراہیم نے دونوں پہلوؤں کے لئے مسجدیں تعمیر کیں
مسجد قدس اسحاق کے لئے اور مسجد مکہ اسماعیل کے لئے۔

اور مبرورہ مرد جو ذریت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوا اور ادا العزم تھا اسے بات محبوب ہوئی
کہ تمام انسانوں تک اس دین کی نشر و اشاعت میں امام بنے انہیں میں سے ایک حضرت موسیٰ بھی ہیں
لیکن ان کو اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ اس لئے کہ ان کی قوم جو بنی کے لئے بمنزلہ حواریں ہوتی ہے انہیں
کے ذریعہ وہ نبی اپنے فکر و دعوت کی نشر و اشاعت کرتا ہے اس قوم نے حضرت موسیٰ کی مناسب طاعت نہیں
کی۔ جگہ موسیٰ علیہ السلام ارادہ رکھتے تھے کہ اپنی قوم کو مصر سے قدس کی طرف لے جائیں اور وہاں اپنے ملی
وطن میں اس فکر و دعوت کو جو حقیقی مطلوب تھا کی تکمیل کے لئے ادارہ قائم کریں لیکن وہ قدس میں نہیں پہنچ
سکے بلکہ راستہ میں اجل نے آیا۔ پھر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام جیسا ان کے بعد عالی ہمت پیدا نہیں ہوا
پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ان کا ارادہ بھی یہی ہوا کہ اس دعوت کی تعمیم کے لئے موسیٰ علیہ السلام
کے قائم مقام بنیں۔ لیکن یہود نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے ایک جمعیۃ تبلیغیہ کی
بنیاد ڈالی تاکہ جمیع اہم میں اس فکر کو پھیلا یا جائے۔ اور اس کے بعد مشرقی روم کے بادشاہ نے عیاشیہ
کو قبول کر لیا اور ان کو اس طرح ایسے کام کرنے کی قدرت اور استطاعت حاصل ہو گئی جن کے کرنے کی
یہود کو کبھی استطاعت اور ذمہ داری نہیں ہو سکی۔

خلاصہ یہ کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل قومیت کی بنیاد پر یہودی تحریک کی اساس رکھی اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام سے تہما ذر نہیں جوتے تھے اور ہر اس شخص سے نافرمان اور باغی ہو جاتے جو بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری قوم میں اس ملت کی نشر و اشاعت کا ارادہ رکھتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہود سے ناامید ہوئے تو اس نکرہ دعوت حنیفیہ کو تمام عالم میں نشر و اشاعت کی غرض سے ایک علیحدہ جماعت بنائی اور اس کا کام کرنے کا اپنے حواریوں سے عہد و پیمانہ کیا تو اس پر دو ملتیں منظم ہو کر معرض وجود میں آئیں ایک بنی اسرائیل میں مختص تھی دوسری غیر بنی اسرائیل کے لئے ہوئی۔

حضرت ابراہیم کو یہ نکتہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے ان کی اولاد سے ایک آدمی کھڑا کریں گے جو تمام اطراف زمین میں اس دیں کی اقامت کا باعث ہوگا۔ اور اپنی فراست سے پہچان چکے تھے کہ ایسا شخص اولاد اسماعیل سے ہوگا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسماعیل کو دادی غیر فریضہ میں سکونت پذیر بنایا۔ چونکہ وہ جانتے تھے ہر وہ قوم جو زراعت پیشہ ہوئی ایک وطن کے ہو رہتے ہیں اور جب ان کا عقیدہ وطنیت بن جاتا ہے تو اسی پر اشد اور محمود اختیار کر لیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وطنیت انسانوں دیگر اقوام عالم سے منفرد کردیتی ہے۔ اور ان پر نسبت غالب آجاتی ہے۔ اور جب ان کے آباء کی کچھ اولاد دوسرے علاقہ اور وطن میں آباد ہو اور ان کی وطنی مصلحت پر ان بھائیوں کی مصلحت غالب نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح جب کسی ملت کی بنیاد اگرچہ عقائد حقہ پر ہی ہو لیکن انہوں نے اپنے حصہ کو کسی ایسے علاقہ کے ساتھ متعلق کر لیا ہو جو اپنے اندر کثرت مال رکھتا ہو اور زرخیز بھی ہو تو ان کے دوسری اقوام کے وہ مصالح اور ضروریات جو ان کی وطنی مصالح اور ضروریات کے معارض ہوں کوئی اہمیت نہیں رکھتے اگرچہ وہ اقوام ان کی ملت کے ہی کیوں نہ ہوں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر آباد علاقہ میں سکونت پذیر بناتے وقت حضرت ابراہیم کا ارادہ یہ تھا کہ ان میں محبت وطنی نشوونما نہیں پائے گی۔ بلکہ ان میں مصلحت ملی کی محبت راسخ نہ ہوگی اور اپنی فراست سے یہ بھی جان چکے تھے کہ وہ شخص ان کی اولاد سے ہو کہ کہہ ہی میں پیدا ہوگا جو اس مقصد پر فائز المراد ہوگا اگرچہ اس کے سھول کی کوشش کرنے والے بہت ہوں گے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بائیں وجہ جب کسی قوم میں غرق ہو چکیں گے تو اپنے اور دوسرے اہل تمدن کی فوقیت کو قبول

نہیں کریں گے۔ اسی سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کامل الصحت ہونے کے باوجود اپنے مقصد پر نہیں پہنچ پائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گرد یہود کے جمع ہونے اور اس دعوت کی تعمیر اور شہادت پر کمر بستہ ہونے سے ناامید ہو چکے تو ان کو تنبیہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص کی بعثت کو اولاد امیل علیہ السلام میں ہی اپنی فراست کے معلوم کر چکے ہیں اور ان کی فراست صادق ہوگی۔ تو بشارت دیدی کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو اس بات کو پورا کرے گا جس کی تکمیل کا وہ ارادہ کر چکا ہے۔ اور انہوں نے اپنے سوا ریوں کو اس کی وصیت بھی کی لیکن ان کے حواری چوں کہ قوم یہود سے تھے تو مناسب تصریح کرنا ان کو ممکن نہ ہوا بلکہ مبہم طریقہ سے فرمایا۔ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ پھر اس کی تفسیر کر کے فرمایا میں تمہاری طرف تار قلیط بھیجوں گا وہ مجھ ہی سے ہوگا۔ وہ جو کچھ کہے گا اللہ کی طرف سے کہے گا۔ اور جو بات کہیگا وہ اللہ کی ہوگی تو ان کے بارے میں کہا وہ مجھ سے ہوگا۔ اور فرمایا۔ وہ آئے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دے گا جن کے بتانے کی اب مجھے طاقت نہیں ہے۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کریں گے۔

یقیناً یہ بشارت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی لیکن یہود اسکے سننے اور تحمل کی قدرت نہیں رکھتے تھے میں تو ہمارے بعد اور بعید از قیاس تاویل سے اس بشارت کو مسخ کر ڈالا اگرچہ کلمات اللہ کی تغیر پر قادر نہیں ہوتے۔ لہذا آج بھی وہ شخص جو ان سرکشوں کی تفسیر سے ہٹ کر قرأت و انجیل کا مطالعہ کرے تو یقیناً اور اک حق کرے گا۔

(ہمارے نبیؐ کا مقصد حکومتِ قویہ کسے اقامت ہے)

ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ جن کے بعثت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسمعیل علیہ السلام امید رکھتے اور جس کی عیسیٰ نے بشارت دی تو ہمارے نبی علیہ السلام کا مقصد متعین ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہے ایسی قوی حکومت کا قائم کرنا جس میں مختلف اقوام و اہم ملتِ حنفیہ پر متحد ہو اور دوسری کوئی حکومت اس دنیا میں باقی نہ رہے جو اس کا معارضہ کر سکے اور نبی علیہ السلام اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں جب خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی کارکردگیوں کو حضور علیہ السلام کی کارکردگی کیساتھ ملا کر دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام جس چیز کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے اسکو کمال تک پہنچا دیا ہے۔ (یعنی حکومتِ قویہ کی اقامت ۱۲)

اور قرآن نے بھی حضور علیہ السلام کو ایک مثال کے ساتھ اپنی کامیابی کی بشارت سنائی تھی جو یہ ہے: ﴿رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ أَلِيَّةٌ ۖ أَوْلِيَاءُ سَوِيَّةٌ ۖ يُلَاقُوا السَّاعَةَ كَآفَّةً﴾ اور ہمارے نبی کی کارکردگی میں ملت ابراہیمی کی روح دکھائی دیتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام سرانجام دیئے۔ جن کے کرنے کی کسی بشر کو کبھی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن شریف نے جمیع اعمال مذکورہ کی نسبت اکیلے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی بلکہ آپ اور ان لوگوں کی طرف جو آپ کے ساتھ تھے کی ہے۔ لہذا اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کوئی انسان آپ کو الٰہ (معبود) یا فرشتہ بنا دے۔ جب تم اس فکر کے تحت قرآن پڑھو گے تو ہمارے انکار کا مطلع نظر اسی واقعہ کا ثابت کرنا ہوگا اور وہ سورہ قرآن کی طرف یہ بات زیادہ قریب معلوم ہوگی۔ اس مقصد کی طرف آمدین میں سے امام ولی اللہ المدظلوی ہم سب کو یا سبقت لے گئے۔ لہذا ابتداء میں ان کی کتاب سے ایسی عبارات کا اقتباس کیا ہے جو اس مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اب تو نظریات ہماری نظریات نہیں بلکہ یہ امام ولی اللہ المدظلوی کے نظریات کہلا میں گئے۔ اور بجز اللہ ہمیں قدرت سے تمام کتب سمار یہ تو راست۔ انجیل پھر قرآن کے مضامین کو اس مقصد کے ساتھ منطبق کریں اور اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ جن حکمران نے اپنے عقلی نظریات پر عتماد کیا ہے۔ انسانیت کے لئے قرآن جیسا اجتماعی نظام لاتے سے قاصر رہے ہیں۔ اور یہی قرآن کی توحیدی (سینچ) کا مفہوم ہے ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَنِ اتَّبَعَ ۖ خَشِيَ اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اور ﴿لَنْ أَجْمَعَنَّ إِلَّا نَسِيًّا وَالْجَنَّةَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتِيَ الْقُرْآنَ كَمَا يَأْتُونَ بِمَثَلِ الْآيَةِ﴾ کے ساتھ ایک اور اضافہ بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ سابقہ ایدیان جو پارسیوں اور ہندوؤں اور جینیوں کے ہاں موجود ہیں وہ سارے اسی مقصد کے کر دکھوتے ہیں اور ان میں ایسے انسان وجود پذیر ہوئے ہیں جو کمال کے انتہائی درجات پر کامیابی میں اپنی نظیر نہیں رکھتے لیکن وہ دعوت اجتماعیہ کے انشاء پر قادر نہیں ہوئے جیسے کہ دین ابراہیمی علو تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیتا اور بجز اللہ ہمیں ہندوؤں اور برائیوں۔ یونانیوں اور جینیوں کے کتب کی جوہری معرفت ہے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ملت ضعیفہ والوں سے کسی طرح بھی آگے نہیں ہو سکے۔ اسی حکم کے افکار ایک دوسرے کی تائید کرتے لیکن فکر حق اور صحیح کبھی کسی ایک فرد کا ہوتا ہے۔ لیکن اجتماعیات کا تکون ایک فرد سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ جب ہو سکتا ہے کہ افراد انسان مل بیٹھیں اور

کسی ایک پر اتفاق رائے ہو جائے۔ اور ہم بجز اللہ بند کی گذشتہ صدیوں کی تاریخ سے پرے ہاتھ نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان میں الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے متبعین نے پہلے کوئی اجتماعی تحریک نہیں تھی جو اپنے اندر تقدم رکھتی ہو۔ متمدن مسلمانوں کا اعلیٰ طبقہ جو ہندوستان میں حنیفہ کا وعیدار سے جیسے دیوبندی یا آزاد منش جیسے اہل الحدیث یہ طائفہ تو آج امام ولی اللہ دہلوی کی امامت کے معتز ہیں۔ دہلی سے ایک رسالہ الجامعہ نکلتا تھا جس میں ایک مقالہ کے اندر شیخ اسلم مدرس الجامعہ نے اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور ہندوستان میں الامام ولی اللہ دہلوی کی امامت کو تمام گروہوں کیلئے ثابت کیا ہے خواہ مسلمان ہیں یا ان کے انبیاء جس کی معرفت پر وہ قادر بھی ہوتے ہیں ہم بجز اللہ کنی سالوں سے اس مسئلہ کی طرف متوجہ رہے اور امام ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی طرف خالص نظر سے ہوا اور یہ فلسفہ ہندوؤں میں بھی ایسا موثر ہے جیسے کہ مسلمانوں میں۔ کیوں کہ شیخ کے فلسفہ کی بنیاد ہندوؤں کے فلسفہ کے موافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے اور اپنی قوم قریش کا تزکیہ کرنے والے تھے تو آپ کی پہلی توجہ یکمیل قریش کی طرف ہی تھی۔ کیونکہ جاہلیت میں انہیں تمام قبائل عرب پر دینی سرکاری حاصل تھی۔ اس خانہ کعبہ کی تعظیم کے مطابق تھی۔

عرب عام طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تعظیم کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی فضیلت ان کے علم اور حکم میں جانتے تھے لیکن وہ ان کی قوم میں داخل نہیں تھے۔ اور اولاد اسمعیل علیہ السلام میں سے ایک گروہ ملک عرب میں رہتا تھا۔ اور انہیں میں سے ہو گئے۔ تو قبائل عرب جب حضرت ابراہیم اور ان کی تعظیم کرتے۔ تو اولاد اسمعیل علیہ السلام کی طرف مڑ جاتے۔ یعنی قریش کی طرف۔ جیسا کہ وہ اپنی قوم کی طرف مڑتے تھے۔ اور اقرار کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے لئے چُن لیا ہے۔ اور قریش صاحب تجارت تھے یعنی انسانوں کا درمیانی طبقہ بادشاہ ہوں کو اور ان کے احوال کو سمجھتا تھا۔ اور ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے جو انہیں ان سے راضی کہتے تھے۔ اور ان میں لوگوں کے دل نرم کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کے اموال خرچ کرنے میں۔ اور وہ اس خانہ کعبہ کے ارد گرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سو سال پہلے تک اکٹھے ہوتے تھے۔ لیکن پہلے وہ قبائل عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور وہ ان کے ہاں معزز تھے جیسا کہ بڑے مشائخ کی اولاد کی عزت کی جاتی ہے جب کہ ان میں کوئی صلاحیت اور عمدہ اخلاق ہوتے۔ اگر ان میں

سے کوئی ایک ایسے کام کو کرنا کہ سبکی طرف تمام لوگ متوجہ ہوتے تو ان کی اطاعت لوگوں پر آسان ہوتی۔ بہ نسبت ان لوگوں جو ان جیسے نہ ہوتے۔ اور اس طرح کی بات ان قبائل قریش کو حاصل تھی جو کہ قبائل عرب میں پہلے ہوتے تھے۔ تو قبائل قریش تمام عرب پر بعض وجوہ کے بہ سبب سردار تھے۔ اگرچہ یہ یورپی نژاد تھی اور ان کے قریب ملک عرب کے شمال میں یہودیوں کے گروہ تھے۔ اور وہ ملک حجاز میں واقع تھا۔ اور انہیں حجاز کی اقتصادیات میں بہت غلبہ تھا۔ تو وہ طبعاً قریش کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ تاجر تھے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ تو یہود ان کے قریب میں قریش کے تعلقات میں نسبی قرب پاتے تھے۔

یہ قریش کے کچھ حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملت حنیفی کے قیام کے لئے حسب وعدہ مقرر ہوئے تو آپ کے لئے اس کام پر تلی اور قوم کی طرف سے شہادت تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا۔ پھر آپ پر وحی آنا شروع ہوئی تو آپ کا ارادہ پورا ہو گیا۔ اور اپنی آواز عمر سے مکمل فرمایا۔ آپ نہ نبوت کو جانتے تھے۔ اور نہ ہی اس کی امید تھی۔ لیکن آپ قریش کی باتوں کو تمام اہل یان زمین پر بلند کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا کی تعلیم کو زندہ کرنے سے اور فقط اس کی مسجد تعمیر کرنے سے۔ اور اسے تمام دنیا کا قبلہ بنا دیا۔ اور یہ آپ کی فطرت اور طبیعت کا تقاضا وحی سے پہلے ہی تھا۔ اور جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ اور نبوت کی فضیلت بخشی تو آپ پر وہ بات آسان کر دی جس کا آپ پہلے سے ارادہ رکھتے تھے۔

اور حضور اکرم کا میزانیہ یہ تھا کہ اپنی قوم کی اصلاح کو مقدم رکھیں جو کہ قریش کی تکمیل تک پہنچتا تھا۔ اور قریش کے حجاز میں قریب قبائل کی طرف جو کہ پہلی اور سب سے اہم بات تھی۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے۔ اور آپ کو اپنی قوم میں قوت حاصل ہو گئی۔ تو ان قریب قریب گروہوں کی تکمیل میزانیہ کی طرف رجوع فرماتے تھے کہ روئے زمین تک پہنچے۔

فصل حضرت امام دلی اللہ دہلوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کے لئے جس کی

طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے اور ان کا تذکرہ کرتے تھے (چند اصول بتائے۔ اور وہ پانچ مسائل حاصل کرنے کا مروج تھے۔ اولے۔ پاکیزگی۔ انسان اپنی فطرت سے بعض چیزوں کو اپنے

بدن کے لئے پلید کرتا ہے۔ اور اپنی پوری وسعت سے اُن سے بچتا ہے۔ اور یہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کی طرح ہے یہ چیز انسان کے لئے پلیدی کا سبب بنتی تو ناممکن تھا کہ وہ اس سے بترج جائے اگرچہ ایک لحظہ کے لئے ہو۔ جب اُس میں یہ فضیلت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اسکو مکمل کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کی زبان میں کوئی کلام یا کوئی فکر یا کوئی عادت دل پر مؤثر ہو جائے جیسا کہ پیشاب کا ایک قطرہ اترتا ہے جبکہ اس کے بدن پر پڑتا ہے یا پاخانہ کچھ حصہ جو اُسے پلید کر دیتا ہے اور وہ اس سے نمکن حد تک بچتا ہے۔ اور اُسے دور کرنے کا پورا ارادہ کر لیتا ہے۔ جتنا کہ وہ اس کا مکلف بھی ہے۔ تو اس میں ایک خصلت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی خصلت دین کی ایک چوتھائی ہے۔

دوسری خصلت تواضع ہے۔ اس کی حقیقت یہ کہ انسان جب اپنے آبا میں سے کسی آدمی کی تعظیم کرتا ہے یا کسی مُرشد کسی معلم یا کسی بادشاہ اور صالح امیر کی تعظیم کرتا ہے تو ان کے سامنے اپنے دل میں تواضع پاتا ہے۔ اور اپنے دل کی گہرائی سے پسند کرتا ہے کہ وہ جب اُسے کسی کام کا حکم کریں تو وہ ان کی اطاعت کرے۔ اور پسند کرتا ہے کہ وہ اُسے کسی کام کا حکم دیں حتیٰ کہ وہ اُنکے حکم کو پورا کرے اور اُنکے حکم کے مطابق کام کرے اور وہ اپنے دل میں عجیب لذت محسوس کرتا ہے جب اُن کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ فطرتِ انسانیہ ہے جسے وہ اپنے دل میں پاتا ہے اُسے کوئی آدمی جانتا نہیں پس جب کہ کوئی آدمی اپنے دل کی طرف سے ہدایت پر یقین ہو۔ یا کسی نیک آدمی کے اشارہ کو وہ اپنے دل میں ایسے ہی مشروع و مضرع پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسے درجے میں قربت واجب ہو جاتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ اور آبا و اجداد۔ مرشد اور بادشاہوں کی اطاعت کو ایسی مضرع کی وجہ سے عاجزانہ ادا کرتا ہے جب اُسے اُس کا باپ کسی کام کا حکم دے وہ جان لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ایسے اطاعتِ ربی سے تعبیر کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ تقرب الی اللہ کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو جب یہ خصلت اس کے دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اُسے ملکہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے لئے مضرع حاصل ہو گیا۔ اور اُسے دین کی دوسری چوتھائی نصیب ہو جاتی ہے۔

تیسری سلت سخاوت ہے آدمی فطرۃً بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ مثلاً وہ

پسند کرتا ہے کہ اچھی چیز کھائے۔ اچھا پیئے۔ اور ایسے ہی پسند کرتا ہے۔ کہ اس کا مکان اچھا ہو۔ اور پسند کرتا ہے۔ کہ لوگوں میں وہ محترم اور معزز رہے۔ پھر پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مترب ہو جائے۔ یہ سب انسانی ضروریات کا نقشہ ہے۔

جب انسانی کیفیت ہی یہ ہو۔ کہ جب وہ بہت عمدہ کھانا کھائے تو وہ کھانے کے بعد اُسے نہ بھولے۔ اور یہ لذت اُسے کسی اور چیز کے ساتھ مشغول ہونے سے اور کسی دوسری ضرورت کو پورا کرنے سے روکتی ہے۔ اور ایک اور آدمی اسکے خلاف ہے۔ وہ جب عمدہ کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے لذت پاتا ہے۔ لیکن جب کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اُسے بھول جاتا ہے اور اُسے نہیں سوچتا۔ اور یہ کھانا اسکے لئے کسی اور مشغولیت سے نہیں روکتا۔ یا کسی اور ضرورت کی تکمیل سے نہیں روکتا۔ یہ آدمی اپنے اخلاق کی تکمیل کا متحقی ہے۔ بخلاف اس پہلے آدمی کے۔

ہم اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک مضبوط آدمی بہت خوبصورت عورت سے شادی کرتا ہے۔ اور اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور جماع کے وقت بہت سبب لذت پاتا ہے۔ اس سے زیادہ جنتی کہ دوسرے لوگ اپنی بیویوں سے مباشرت میں پاتے ہیں، باوجود اس کے جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے۔ اور کسی فکر اور نظریے میں مشغول ہوتا ہے۔ اور کسی عمل کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ تو وہ لذت نہیں پاتا۔ اور نہ ہی اُسے یاد کرتا ہے۔ اور ایسے ہی سبب مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو وہ لذت نہیں پاتا۔ اور وہ اُسے اپنے رب کی یاد اور عبادت سے مشغول رکھتی ہے۔ یہ خلق کہ جب ایک انسان اپنی نفسانی ضروریات سے پورے طور پر مشغول ہو پھر جب اُس سے فارغ ہو۔ اور اُسے اپنے رب کی یاد اور عبادت سے مشغول رکھتی ہے۔

یہ خلق کہ جب ایک انسان اپنی نفسانی ضروریات سے پورے طور پر مشغول ہو پھر جب اُس سے فارغ ہو۔ اور اُسے چھوڑ دے۔ تو وہ اپنی تمام ضروریات بھول جاتا ہے۔ اُسے نہیں سوچتا۔ اور وہ اُسے دوسری چیزوں سے مشغول نہیں کرتی۔ تو اس کی فطرت اُس پانی کی طرح ہو جاتی ہے۔ کہ جس میں ہم اپنی انگلی ڈالیں تو اس میں ہم بہت سا فاصلہ پاتے ہیں۔ اور جب اُس سے انگلی اٹھائیں تو ہم اپنی انگلی سے بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کوئی چیز بھی داخل نہیں ہوتی۔

اور اس غلطی کو ہم سہانت و سخاوت کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ حضرت امام دلی اللہ کے اصول کے مطابق دین کی تیسری چوتھائی ہے۔

پہلی نصلت عدالت ہے۔ عدالت لوگوں میں صاف اور واضح ہے۔ اس سے کوئی آدمی ناراض نہیں جسے لوگوں کے اجتماعات میں کچھ حصہ ہے پس جبکہ انسانی طبعاً اجتماعی ہے۔ جانتا ہے کہ اجتماع عدل کے ذریعہ ہی سے مضبوط رہتا ہے۔ تو عدالت انسانیت کے لازم ملزوم ہے۔ ہر آدمی یا ہر گھر یا ہر قبیلہ یا ہر گروہ جس کے لئے عدالت سے عمدہ حصہ نہیں۔ وہ انسانیت کے کسی حصے میں نہیں۔ حضرت امام دلی اللہ اس نصلت کو پہلی تین فضائل کا راجع شمار کرتے ہیں۔ پس جب کہ ایک آدمی کے ہاں پاکیزگی قراضع اور سخاوت ہو اور اس میں عدالت نہ ہو اس کی کوئی چیز معتبر نہیں اور دین میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں اگرچہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ اور اگر یہ فرض محال کی ہو یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں کہ ایک آدمی پاک متواضع اور سخی ہو اور عادل نہ ہو۔

ایک آدمی ان تین فضائل کا مالک ہو تو وہ طبعاً عدالت میں بھی مکمل ہوگا۔

یہ چار فضائل ہیں۔ جنہیں حضرت امام دلی اللہ تمام امور کا مرجع بتاتے ہیں۔ اور اس کی ضد شرعاً رد کی ہوئی چیزوں کو بتاتے ہیں۔ اور کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس مقصد کی پوری شرح ہے۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی جسے شیخ نے تعظیم شعائر اللہ کا نام دیا ہے۔ پس چار فضائل شعائر اللہ کی تعظیم کے شعائر اللہ کے ساتھ اور ان کی ضد چھوڑنے کے ساتھ اسے شیخ خدائی دین کا خلاصہ بتاتے ہیں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے۔

ہم پر یہ آسان تھا کہ ہم حجۃ اللہ البالغہ سے کچھ اقتباسات لکھتے۔ لیکن یہ ہمیں مجبور کر کے انہی شرح سے بلا ڈالیں تاکہ صاحب زمانہ کے سمجھانے کے زیادہ قریب ہو۔

تعظیم شعائر اللہ — مختصرات سے ہم اس کی شرح کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں۔

فصل اللہ دالے حکماء نے اپنے اجماع سے دریافت کیا کہ اس جہان کو کیا اور پیدا کرنے والا معبود ہے۔ جس کی طرف لوگوں کے عقول ایک خاص طریقے سے جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اس میں اصطلاحات اور طریقے ہیں۔

ان میں سے اجتماعوں کی ایک جماعت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تجلیات اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ تو انسان
 بیجا کہ اپنی نظر سے ایک دور سے چیز کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اس وقت نظارہ کی طرف بالکل غور نہیں کرتا۔ اور جانتا ہے۔ کہ وہ اس نام نہیز
 کو دیکھتا ہے۔ اس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے کوئی شان دیکھیں تو ہم بعض مخلوقات الہی کو اس
 شان کے دیکھنے کے لئے نظارہ کی طرح کرتے ہیں اور اسی کا نام تجلی رکھتے ہیں۔ اور اس میں بحث
 حضرت اسماعیل شہید کی حقیقت میں پوری ہے۔ جسے امام ولی اللہ نے پایا۔ اور عبقیات امام ولی اللہ
 کی کتب کا زیادہ قریبی مقدمہ ہے

انبیاء علیہم السلام نے رب تعالیٰ کی پہچان میں تجلیات کے ثابت کرنے پر اعتماد کیا۔ پس وہ
 تجلی جو کہ عرش عظیم پر برابر ہے۔ اُسے رحمان کہتے ہیں اور وہ آخری چیز ہے جس کی طرف انسان اپنی
 ترقی اور بلندی میں پہنچتا ہے۔ جب ایک آدمی کے ہاں یہ بات سچی ہو جاتی ہے کہ یہ امر مثلاً الہی تجلی
 ہے۔ تو اس پر ضروری ہے۔ کہ وہ اس کی حد تعظیم جتنا تعظیم کرے۔ اور یہ تعظیم دراصل

اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ کیونکہ واسطہ نظارہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جب اُس کی طرف توجہ
 کرتا ہے۔ تو اس کا نام ہم شعائر اللہ رکھتے ہیں۔ اور توجہ نہ ہونے پر تجلی نام رکھتے ہیں۔

پس شعائر اللہ کی تعظیم (جو کہ آدمی کے ہاں ثابت ہو چکے کہ یہ شعائر اللہ ہیں) اللہ تعالیٰ
 پر ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا واسطہ قریب کر دیتا ہے۔ اور انسان
 کے دل میں ایک طاقت ہے جس پر پیدا ہوا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کو بلا واسطہ پانے کی لذت حاصل
 لیکن یہ چار خصائل انسان کو کامل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں امام
 ولی اللہ ان حقائق کو مختصر کرتے ہیں۔ اور صرف کلموں سے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔

اول سے جبروت کا طرف جھانکنا اور سرا ملکوں کے ساتھ مشاہدت اور وہ امام ولی اللہ کے
 ہاں انسانی کمال کا اتہار ہے۔ اور یہ سب آدمی ہر انسان پر ضروری ہے۔ اس کے پوشیدہ لطائف
 کے تقاضا کے بموجب اور بوائی نظرت انسانی جبلت میں پاک موجود طاقتوں کے بموجب تو تعلیم دین
 ایک مثال کی طرح ہے ایک نوجوان کی طرح جو کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے اسباب
 اس طرح پہ پاتا ہے۔ کہ جس اجتماع محبت کرتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ اگر اس جواں میں پیدا آئی مردانگی طاقت نہ ہو

تو اسے شادی اور نکاح کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر یہ نوجوان چھوڑ دے۔

اور اس کا حال اپنی شہوت کے پورا کرنے میں اور نظرت کے موافق اس شہوت کو اپنے علم کے مطابق پورا کرنے میں مجبور تو وہ ایسی چیزیں عمل میں لائے گا۔ جو کہ اجتماعی لوگوں کے ہاں خراب اور بیوقوفی کی ہوں۔ اور اسکے بعد وہ اپنے حالات کی اصلاح پر قادر نہ ہوگا۔ اور نہ ہی اپنی جان کی نافرمانی دور کرتے پر قادر ہوگا۔

اور جب اسے ان کا باپ اجتماعی ضروریات کا عادی بنا دے۔ مہیا کہ ان کے عمدہ طریقوں میں اپنے تجربے ہیں۔ اور اپنے نوجوان لڑکے کی اس میں امداد کریں۔ تو یہ نظرتِ انسانیہ ہی کی تکمیل ہوگی۔ تو ایک نوجوان کا امر نکاح میں اپنے ماں باپ کے مشورہ سے فائدہ لینا۔ اور اس کا انبیاء علیہم السلام کی نصائح سے فائدہ حاصل کرنا ایک دانائی نظر میں یہ دونوں ایک ہی امر ہیں۔

یہ بحث تمہید تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم ہدایت دینے میں طریقے کی اور ان کے تزکیہ کرنے میں۔ تاکہ انہیں روئے زمین کے لوگوں کی طرف ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنائے ہم اسکے بعد بعض آیات کو فقط قریش کی ہدایت کی تکمیل کے لئے لے کر لیں گے۔ اور بعض دوسری آیات دوسری امتوں کی ہدایت کے لئے۔

فصل اس سے پہلے ہم نے عدالت کے بارے میں کلام کیا ہے۔ لیکن ہم نے مختصر کہا۔

اور اجمالاً باتیں کہیں۔ اسی لئے ہم ارادہ کرتے ہیں۔ کہ اس نخصلت کی مزید شرح و وضاحت کر دیں۔

اس سے گزر چکا ہے۔ کہ انسان کیا ہے؟ حکماء کا ایک گروہ اسے یہی جانتا ہے کہ وہ حیوان

ناطق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچنے والا ہے اور اپنی فکر کی تنظیم پر اور اسے مختلف

نمونوں کی طرف تقسیم کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کی تعبیر ایک ایسی فصیح و بلیغ کلام کرنے پر قادر ہے اپنی

طرف سے ایجاد کرتا ہے اور ایک گروہ انسان کو یہی سمجھتا ہے۔ کہ وہ حیوان جو کہ آلات کو استعمال کرتا ہے

پہلے معنی کی شرح ہم نے پہلی فصلوں میں کر دی۔ اور اس فصل میں دوسری تعریف کی تفصیل پیش کرتے

ہیں۔ آدمی تمام جانوروں کی طرح محتاج ہے۔

اپنی غذا میں ان چیزوں کی طرف جسے الہی قدرت نے پیدا فرمایا۔ جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔

پس انسان میٹھے میوے کھاتا ہے اور خالص پانی پیتا ہے اور اس میں اس کی اور علم کا کوئی دخل نہیں۔ اور وہ اس میں باقی حیوانات کی طرح ہے۔ پھر بعض چیزوں دیکھتا ہے۔ یہ خواہش کرتا ہے کہ نہیں اپنے آپ سے حاصل کر لے۔ لیکن وہ ان کی طرف نہیں پہنچتا۔ اور نہ ہی اس کی طبعی طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ ان مطلوبہ اشیاء کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق اشیاء کو ذریعہ ہے۔ یہ آلات کے استعمال کرنے کا مطلب مثلاً ایک درخت کی ٹہنی پر چل دیکھتا ہے جسے اپنے ہاتھ سے حاصل نہیں کر سکتا۔

اور نہ ہی تک پہنچتا ہے۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس درخت پر چڑھ جائے۔ تو زمین سے ایک چھڑاٹھانا اور درجہ پر چھینکتا ہے۔ تاکہ وہ پھل گر پڑے جس سے یہ تعلق ہے۔ جب چھڑاٹھانا پاتا۔ تو اسی سے ہنی توڑتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے اُس پھل گر لے کر لے کر حاصل کرتا ہے۔ تاکہ اُسے کھالے۔ یہی آلات کا استعمال کرتا ہے۔ تو انسان کے لئے روزانہ اس کی ضروریات مطابق نئے نئے ہتھیاروں کا بنانا ہوگا اور یہ اس کے سوانا ممکن ہے کہ وہ اس نئے ہتھیاروں کے حصول میں ہمیشہ فکر کو لگا دے۔ تو اسکی طرف رستہ پالے گا۔ اگر ایک کافی مدت کے بعد اور کافی تھکان سکے بعد ہو۔ ہر وہ آدمی جس کی طاقت میں ہو کہ نئے ہتھیار بنالے وہ بنی ہوگا۔ اور جسے اس کی طاقت نہ ہو۔ وہ فقیر اور مفلس ہوگا۔

طاقتور حیوانا جیسے ہتھی شیر وغیرہ کبھی اپنے مقصد کی طرف اپنی طبعی طاقت کے ذریعہ سے پہنچتے ہیں اور انسان جبکہ ان حیوانات کی بہ نسبت کمزور ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہتھیار بنانے کا خیال ڈالا ہے جس سے معمولی نظر سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے مدد حاصل کر لے گا۔ اور بالکل معمولی اور بالکل معمولی قوت کے اس یارہ جتنا طاقتور حیوانات ہاتھی اور شیر وغیرہ کی طرح اپنی طبعی قوت سے حاصل کرتے ہیں پس طبعی چیزوں کا معمولی نظر اور قوت کے ذریعہ سے حاصل کرنا اور آلات استعمال کرنے میں معمولی مدت کا لگانا جسے ام دلی اللہ نے ارتفاق و نفع حاصل کرنا کا نام دیا ہے۔

اور حیوانی دانسانی قوت جو کہ ملکی نفیات کی حامل ہے اُسے ہم عقلم کہتے ہیں۔ اور جب ان میں ملکی نور آجائے۔ اور حیوانی قوتوں سے جدا ہو جائے۔ تو وہ انسان کے لئے عقلم بن جاتا ہے۔ اور وہ حیوانی طاقتوں کا ام اور بڑا ہے۔ اور انہیں طاقت کے ذریعہ سے انسان آلات بنانے کے لئے خوش ہوتا ہے۔ جن پر بہت سے اوقات اور زمانے گزر چکے ہیں۔ اور مطلوب حاصل کرنے میں طاقت

اگر ایسی نہ ہوتی تو ایسے مطلوب حاصل نہ ہوتا۔ اور ایک طبعا مسکین انسان ایک غنی انسان کا تابع ہوگا۔
اُسے استعمال کرے گا۔ اور ان آلات کے استعمال کرنے میں اس کی قوت کو فروغ کرے گی۔

اور اس کے منافع میں اُسے شریک کرے گا۔ اگر وہ آدمی ہے۔ تو میک (بادشاہ) بن جائے گا اور اگر
اس کی قوت مسکین کی قوت کے برابر ہوگی۔ تو وہ ایک شہری آدمی ہو جائے گا۔ جو کہ لوگوں کے
مشورے حاصل کرتا ہے۔ اور ان کا دُعا میں بن جاتا ہے۔

یہ اتفاقات کی مثال ہے۔ اور کتاب حجۃ اللہ بالعباد نے اتفاقات کی تفسیر میں ایک باب
خاص کیا ہے۔ اور اسکی کئی تفصیلات بتائی ہیں۔ اتفاق اول اس سے آدمی غالی نہیں ہوتا جہاں کہیں بھی ہو۔
دوسرا روزی کے اَداب میں تیسرا گھر کی تدبیر میں۔ چوتھا معاملات کے بارے میں پانچواں گھر پر
سیاست کے بارے میں۔ چھٹا ملکوں کی سیاست میں۔ اور یہ سیاست مختلف ہوتی ہے۔ اور امام نے
اس کا نام خلافت رکھا ہے۔ اور آدمی اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ بڑی صلانت ملائے

کہ لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو بھی اس کی مخالفت کی طاقت نہ ہو۔ اور آلات استعمال کرنے میں تکمیل ہوگی

فصل الامام دلی اللہ نے پہلی چیزیں فطرتِ انسانیہ کا تقاضا بنائی ہیں۔ کیوں کہ وہ اسے

باہر سے نہیں دیتیں۔ فرمایا: اگر ایک آدمی شہر سے بہت دور جنگل میں پرورش پاتے۔ اور کسی سے کوئی

بات نہ سیکھے۔ تو ضرور اسے چند حاجات ہونگی جیسے بھوک۔ پیاس۔ بچے اور ایک عورت کا مشتاق ہوگا۔

اور ان کے صحیح مزاج ہونے پر اولاد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور گھر والوں سے مل جائے گا۔ اور ان میں

اپنے معاملات کی پرورش پائے گا۔ تو پہلا اتفاق مکمل طور پر حاصل کرے گا۔ پھر جب بہت ہو جائیں گے

تو ضروری ہے۔ کہ ان میں عمدہ اخلاق والا ہو۔ اور ان میں وہ واقعات ہوں جو کہ تمام اتفاقات کے موجب

ہوں۔ تو ایک قوم میں شاہی کی پرورش عدالت کے نظام کے ماتحت ہوگی۔ اور خلافت کی پرورش مختلف

گروہوں میں نوع انسان کا تقاضا ہوگی۔

پس انسان جبروت کی طرف بڑھنے اور ملکوت کے ساتھ مشابہت اور اتفاقات کو مکمل

کرنے میں جامع ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور شعائر اللہ کی تعظیم سکھاتا

ہے۔ اور بہترین اخلاق سکھاتا ہے۔ جن کا نفع نہ صرف انہیں کی طرف لٹتا ہے۔ بلکہ نوع انسانی کی طرف

عام طور پر پڑتا ہے۔ اور وہ اس سے ایسے فوائد حاصل کرتے ہیں جیسا کہ ایک جماعت کا فرد نفع حاصل کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کے اخلاق ہیں۔ ایسے ہی انہیں ارتفاعات بھی سکھانا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دنیا و آخرت میں پیدا کی ہیں۔ ان سے کبھی معمولی قوت کے ساتھ نفع حاصل کرے۔ اور فوائد زیادہ پاتے ہیں۔ تو فرشتے بنی آدم کے اعمال پر حیران ہوتے ہیں۔

فصل :- فائدہ اخراجے

بعض پر بعض ترتیب دی ہوئی چیزوں کا اثر جب بعض پر پڑ جائے۔ تو بات میں بھی استعداد کے مطابق اثر پڑ جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم چند شیشوں کو ترتیب دیں۔ اور ان کے سامنے ایک شمع جلا کر رکھ دیں۔ تو اس شمع کا شعاع تمام شیشوں میں ان کے رنگوں کے مطابق ظاہر ہوگا۔ اگرچہ شعلہ صورت مختلف ہوگی۔ لیکن عقلمند اور دانا آدمی کا فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ شعلہ وہی ہے۔ ہم اس مثال سے انسانی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس انسان کی اوئی جزئیہ بدن ہے جسے انسان کے مرنے بعد یا کسی

میں دفنایا جاتا ہے یا آگ میں جلا یا جاتا ہے۔ اور دوسری جزئیہ انسانی وہ طبعی روح ہے جو اس سارے بدن میں سرایت کے ہوئے ہے۔ اور اس بدن کی تمام قوتوں کا حامل ہے۔ اور روح کی شکل بدن کی سی ہے۔

لیکن درحقیقت روح ایک ایسی ہوا ہے جو قوت نورانیہ سے جلد ہو کر بعینہ بدن جیسی صورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کا مصداق یہی بدن تھا لیکن مرنے کے بعد انسان کا مصداق یہ روح طبعی

بن جاتا ہے جسے نمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ روح تمام حیوانوں میں مشترک ہے۔ انسان کی تیسری سپر نفس ناطقہ ہے جو ایک روحانی اور نورانی چیز ہے اور طبقہ عالیہ میں صورت انسانہ کی وہ مثال جو تخت العرش کو چومے ہے

جس کے سامنے اس صورت انسانہ کے پر تو ہیں۔ ان میں سے یہ نفس ناطقہ بھی ایک عکس اور اس صورت انسانہ کا پر تو ہے جو عرش کے نیچے طبقہ عالیہ میں عالم مثال سے ہوا اور اس کی صورت وہ مثال کے صفحے سے نزع

انسانی کی صورت کے ہیں سے ایک عکس ہوا۔ اور نمہ انسانہ کا نمہ حیوانیہ سے امتیاز تو اس صورت انسانہ سے ہوگا۔ جب اس نفس ناطقہ کی اس میں تاثیر ہوگی۔ و درخ اور بہشت میں ان دونوں جزوں یعنی نمہ اور نفس

ناطقہ کا اتحاد ضروری ہے۔ اور حسب انسان بہشت کے کسی نہایت بلند بالا مکان پر ترقی کر جائے جہاں ایک نمہ کی پہنچ نہ ہو تو انسان کا مصداق نفس ناطقہ ہی ہوگا۔ انسان کی چوتھی جزئیہ روح

روح ملکوتی یا روح الہی ہوتی ہے جو درحقیقت ایک شئی سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا حصہ تشریح سے ہے جس میں حق تعالیٰ کی تخلیق اعظم کی صورت منقش ہو جاتی ہے اور اس نفس کا نفس ناطقہ کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے جیسا کہ نسمہ کا نفس ناطقہ کے ساتھ اتحاد تھا۔ پھر جب انسان جنت عالیہ کے ادنیٰ درجات تک ترقی کر جائے تو نفس ناطقہ کی روح الہی کے ساتھ مرافقت واجب ہوگی۔ پھر جب اس روح ناطقہ سے اسی درجہ کی جگہ آئے گی جہاں تک نفس ناطقہ کی رسائی نہیں تھی تو اس مقام میں انسان کا مصداق روح الہی یا روح ملکوتی ہی گا۔

فصل بدن انسانی اور نسمہ یا روح طبعیہ اور نفس ناطقہ اور روح ملکوتی یہ چاروں اجزاء

متناسق اور مناسب ترقی سے مترب ہیں۔ تو وہ شئی جو روح الہی یعنی روح ملکوتی میں ہوتی۔ اس کا ظہور نفس ناطقہ میں اس کے مزاج کے موافق ہوگا۔ اور نسمہ میں اس کی طبیعت کے موافق اور بدن اس کی اس مقدار کے مناسب ظہور ہوگا۔ پس صورت اگرچہ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن دانا اور حکم کی نظر میں امر حقیقی ایک ہی ہوگا۔ تو انوار الہیہ کا پر تو روح ملکوتی پر پڑے گا۔ اور درجات ثلاثہ کی طرف نزول کرے گا۔ پھر جسم میں عمل کرنے کے بعد روح الہی کی طرف نزول کے موافق اس کا رجوع و صعود ہوگا۔ یہ فطرت انسانیہ ہے جس پر انسانیت کی پرورش ہوتی ہے۔ پس اسن اور ارتقاقات کی وہ صورت ہوتی جس میں اس نور کی توجہ اور چہرہ روح الہی کی طرف صعود کر رہا ہو۔ اور ان ارتقاقات کی فاسد ترین صورت وہ ہے کہ بدن انتہائی ہی ان سے مستفید ہو اور نسمہ اُسے قبول نہ کرے اور وہ صورت کہ نسمہ تو قبول کرے۔ اور نفس ناطقہ قبول نہ کرے۔ پہلی صورت اسن ہوگی اور وہ صورت کہ اسکو نفس ناطقہ تو قبول کر لے اور اس کو نفس ملکوتی قبول نہ کرے اور اس صورت سے اسن ہوگی اس سے کہ جسے نسمہ نے قبول کیا ہو۔ اور جس کو روح ملکوتی نے قبول کیا ہے۔ اس روح ملکوتی کے دام سے اس کو دوام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ لذت اور سرور کامل اور دافر ہوگا۔ جس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا تم اور دافر نہیں ہے۔ پھر جب انسان اپنے طبعی ارتقا میں اخلاق اربعہ سے مہذب ہوا اور نفس ناطقہ شجاعت اللہ کی تعظیم کرنے والا ہوگا۔ تو انسانیت کاملہ ہوگی۔ تو ہمارے اس قول کہ نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ہادی اور مزکی تھے، کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کی ارتقاقات صالح کی طرف راہنمائی کرتے اور اخلاق اربعہ کے ساتھ آراستہ کرتے درانحالیکہ وہ لوگ بواسطہ

شعائر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل اور متوجہ ہو جائے۔ جب نبی امی قوم کی ہدایت اور تزکیہ کو پورا کر لیا۔
 قرآن کو حکم دیا ہے کہ مختلف قبیلوں اور امتوں کو اسی تعلیم و تہذیب پر جمع کریں۔ اور ان کے لئے اس
 نبی کے طریقہ پر چلنا اور ہر ایک قوم کی ہدایت اس طور جو ان کو میسر ہوئی آسان ہو جاتے ہیں تو اس وقت نبی
 نبی علیہ السلام خلافت کا قائم کرنا والا ہوتا ہے۔ اور خلافت بصورت اتم وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد نبی علیہ السلام
 نے رکھی ہو اور اس بنیاد پر تعمیر اس نبی کے صحابہ کے ہاتھوں ہوتی ہو۔ جیسے خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان علیہم السلام
 اور ان صحابہ نے اس زمین کو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کے واسطے کیا تھا نور خنیفہ سے پاکیزہ کر رکھا یا اور
 میں مسجد یعنی مسجد نبوی اور دو مساجد ابراہیمی یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کو اسی تعلیم کے مراکز بنا دیا۔
 اور انہوں نے دو بڑی سلطنتوں یعنی کسری اور قیصر اس میں اسلام کی تعظیم اور جذبہ کے حکم کو قبول کر لیں۔ تو
 یہ انسانیت کی ایک پاکیزہ مثال قائم ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی اعظم میں برکت ڈالی تو آپ کی قوم نے
 اس خلافت میں پانچ صدیوں تک حکومت کی اور دیگر اہم اسلامیہ نے اس خلافت میں بقیر پانچ صدیوں تک حکومت
 قائم کرنے کا ارادہ نہیں کیا اگرچہ وہ اس دین پر قائم رہیں۔ تو دینی احکام جیسے نبی علیہ السلام کی قوم میں خلافت
 کے زمانہ معمول بہا رہے۔

سورہ جمعہ میں آیا ہے ہُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ آيَةٌ ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَايَةٌ قَوْلٌ ۚ وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ لُمَا
 يَلْحَقُوا بِكُمْ فِي مِثْرٍ ۚ وَفَارِسٍ رُّومٍ ۚ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ
 کے لئے زمین کی اطراف میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں۔ جب انسانیت کا نظام ان کی ترقی کیساتھ
 ارتقاعات میں تبدیل ہوا تو حکومت کی صورت بھی ان کی اجتماعیت کے موافق تبدیل ہو گئی۔ پہلے ہزاروں
 سال کے بعد میں لوگوں میں ان پیڑوں میں تبدیلی ہوئی جس کے ابتدائے ہزار سال میں تھے تمام مسلمان زعماء
 اپنی ترقی کی حفاظت اور اپنے طریقے کی تبدیلی اور عظمت کی طاقت نہ رکھ سکے یہاں تک کہ ہاں کرے جہاں
 اسلام ہے۔ آپ کو۔

ہم اللہ کی حمد اور توفیق سے اپنی فہم جو امام ولی اللہ و طبری کے اصول پر دین میں سے یقین کرتے ہیں کہ
 خطا ہم سے ہے اللہ اور رسول دونوں اس سے بری ہیں۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
 وَرَحْمَتَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بوجد ہر جان بہانیت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پانے والا سارے جہاں کا

العالمین سے مراد انسانی امتیں اور قومیں ہیں۔ اِن فضلتک علی العالمین یعنی تمہارے زمانہ کی موجود قوموں پر تمہیں فضیلت دی۔ اس کے سوا دوسری مخلوق میں بھی لفظ عالم مستعمل ہوتا ہے۔ تو اس کا کل اسوی اللہ پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ مخلوقات کی ایک جنس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ عام اہل علم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ عمومی معنی مراد لیں تو اس سے کل کائنات مراد ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ان کمالات کے بدلے میں جن کا طور کل کائنات میں ہے کامل ترین ہوگی۔ اور ہمارا رجوع اس طرف ہے کہ لفظ عالم سے مراد فقط قومیں ہیں۔ اس لئے کہ یہ سورہ قرآن عظیم کا خلاصہ ہے جس کی اس ذات کی طرف وحی ہوئی جو خاتم النبیین ہے۔ اور نبوت کا موضوع اجتماعیت انسانیہ ہے۔ بایں ہر جب قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر آئے جو انسانیت سے متعلق ہیں۔ جیسے آسمانوں اور زمینوں، جن اور ملائکہ اللہ اور رحمت اور نار وغیرہ کا ذکر تو ان کا ذکر بالبعث آجاتا ہے۔ اور مقصد اجتماعیت انسانیہ کی تکمیل ہی ہے۔ اور تمام نبیوں کا علی وبراہ العوم بھی ایک مقصد ہے۔ لیکن ہمارے نبی خاتم الانبیاء کی نبوت کا مقصد جمع اہم کے لئے نظام فطرت انسانیہ کے تحت ایک تحریک عمومی کی تکمیل ہے۔ جب جمیع اقوام عالم کی طرف نظر ہونے کے سبب قرآن کا موضوع اجتماعیت انسانیہ ہوئی تو وہ سورت جو اجمالاً مقاصد قرآن کی جامع ہوگی جب اس میں لفظ عالمین ذکر کیا گیا تو اس کا معنی اقوام و اہم ہوگا۔

قرآنی وحی کی ابتداء سورت اقرار کے نزول سے ہوئی جس سے غرض اس بعثت نبویہ کے درجہ اولیٰ کا افتتاح تھا جس کا مقصد قریش اور لگے گزشتہ کی اصلاح تھا تو اس سورت کی ابتداء میں (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) ذکر ہوا اسلئے کہ قوم کے مفہوم کو انسان اس صہدت میں جانتا تھا کہ اس کی طرف علاقہ طیبہ کا انشعاب ہوتا ہے اور آباد اہمات کا ایک نسی سلسلہ پھوٹتا ہے اگر انسان سلسلہ نسب کی یادداشت کو آخر تک تتبع اور تاملاتیں اور جستجو کرے تو اکثر افراد اُمت کو اپنے گھر کے افراد پائے گا۔ جب قوم سے متعلق معرفت انسان کا مدار خود اس کا نفس ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اپنے قول اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ سے افتتاح فرمایا۔ اور بعثت نبویہ کا دوسرا درجہ کل امم کا ملت ابراہیمی کے تحت جمع کرنا ہے۔

بایں وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول الحمد للہ رب العالمین سے سورت فاتحہ کا افتتاح فرمایا۔

پس وہ سورت جو مصحف شریف کے مقدمہ میں ہی نبوت کے اس درجہ ثانیہ کی طرف اشارہ کر رہی جو بعثت نبوی کا حقیقی مقصد ہے و حقیقت یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ مقصد اور غرض وغایہ بھی ہے اور سورت اقرآن کو مصحف شریف کے آخر میں رکھا گیا ہے جس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت کا درجہ اولیٰ درجہ ثانیہ کے لئے بیٹھ چکی اور وسیلہ ہے لائیں۔ یعنی اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس بیان کے مطابق مناسب یہ ہے کہ اسلام کا عنوان الحکمة العالمیة الانسانیة یعنی انسانیت کی عالمی تحریک نہ کہ عربیت کی تحریک۔ اگرچہ یہ تحریک عربیت عالمی تحریک کے مبادیات میں سے تھی۔ عام مؤرخین نے عالمی تحریک کو سکندر قدونی یا اس جیسے دیگر رجال سے مقرر کی ہے جن کا اس پر کچھ زمانہ تقدم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صحیح تحقیق یہ ہے کہ اس عالمی تحریک کی ابتداء حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی اس لئے کہ اللہ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا اور ان کی اولاد تمام امم کو ان کے دین میں داخل کر کے اسی امانت کی توسیع میں کوشاں رہے۔ تو اس صورت میں بے شک یہ عالمی تحریک بن جاتی ہے۔ ازاں بعد کچھ لوگ دینی تحریک یا سیاسی تحریک کے ماہین تفریق کرتے ہیں اور دینی تحریک کو ایک خیالی تحریک سمجھتے ہیں لیکن سیاسی تحریک کو حقیقی اور واقعات پر مبنی بتاتے ہیں۔ تو جب وہ یہ بات سنتے ہیں کہ عالمی تحریک کے مبدع اور اساس ڈالنے والے حضرات ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اس طرف کوئی التفات نہیں کرتے کیوں کہ ان مؤرخین کے نزدیک یہ دینی تحریک تھی۔ یہ تفریق جو موجودہ اہل زمانہ کے اذہان میں پیدا ہوئی ہے صحیح نہیں اور نہ ہی اس تفریق

کی بنیاد ایسی اساس پر ہے جو دین سے ثابت ہو سکے۔ دینی اور سیاسی دونوں طرف کے لوگوں سے معاہدہ ایسی غلطیاں صادر ہوئیں جن سے یہ معاملہ اور امر دشوار اور مشکل بن گیا۔ درحقیقت انسانیت از اول تا آخر ایسی شئی واحد ہے جس کی تقسیم ممکن ہی نہیں تو اجتماعیت انسانیت کی تحریک کا نام اگر دینیہ یا سیاسیہ رکھا گیا تو اس تسمیہ سے دونوں کی طرف حقیقت میں متنوع نہیں ہو جائے گی جب کہ ان دونوں تحریکوں کا مطمح نظر حقیقت انسانیت ہے۔

لیکن جب اہل دین لوگوں سے ان اعمال و تخیلات کی طرف رجوع کیا جو انسانیت میں محقق موجود نہیں تھے۔ اور اہل سیاست کا رجوع ان امور کی طرف ہوا جو انسانیت کی معاش کے لئے تھے فقط اور ارتقار ذہنی سے اعراض کئے رکھا۔ یہ تو اصطلاحی اختلاف بن گیا جو فریقین کو فقط متنازع اور دھینکا کشتی کی طرف لے چلا اور ہم ان لوگوں کی کمی طرف التفات نہیں کرتے جو انسانیت کی طرف تہیج نواحی و اطراف سے توجہ نہیں دیتے۔ اور ان کی غرض فقط انسانیت کے بعض گوشوں میں بحث کرنا ہے۔ پس وہ دینی صحیح جس کے اہم و پیشوا حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ وہ تو فطرت انسانیت کی کامل ترین طریقہ سے بحث کرتا ہے تو وہ عالمی تحریک معادنی بھی ہوئی اور سیاسی بھی۔ بعض بادشاہ اپنے لئے ملک گیری میں فقط کوشاں رہتے ہیں اور اس طرح بعض مسلمین فقط قوت عقلمانیہ کی اصطلاح پر قانع رہتے ہیں ان جیسوں کے اعمال تکمیل انسانیت کے مبادیہ میں سے ہیں جن کے باہر کوئی تعارض و تضاد نہیں اور ہم نے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک آدمی صابن علم جو انسانیت کے لئے اپنے علم کو نفع مند سمجھتا ہے۔ تو وہ ہر اس آدمی کو تعلیم دیتا ہے جو اس پر قادر ہے اور ان کی جماعت بندی کر دیتا ہے تاکہ اپنی اجتماعی صورت میں اس سے امداد لیں اب اگر وہ معلم پر ارادہ رکھتا ہو کہ اسکے عمل کو بالقوتہ ایسا کئی شخص باطل و فاسد نہ کر دے جو اس کا طریقہ نہیں جانتا تو کیا اس پر واجب نہیں ہو جاتا کہ اس کے دفاع کے لئے قوت تیار کرے تو علم کے لئے مملکت ہونا لازمی ہوا۔ یہی معنی ہے ہمارے اس قول کا کہ انسانیت منقسم نہیں ہوتی، اب اگر کوئی جماعت مناصح انسانیت کے کسی حصہ کی ضرورت اپنے ذمے لے کر اس کی سرانجامی میں مشغول ہوتی جاتی اور انسانی اجتماعیت کے ایک جز اور حصہ ہونے سے انکاری اور ناک بھون نہیں چڑھتے تو ان کے افعال میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ مختلف دینوں کے ائمہ اور پیشوا تو اجتماعیت انسانیت کے ائمہ اور پیشوا رہتے اور وہ لوگ جو مناصح انسانیت کے کچھ

حسد کا تعرض کرتے ہیں اگرچہ یہی جماعت انسانیہ سے دور اور برتر نہیں... لیکن امر اجتماعیت انسانیہ کے مراتب سے انکار تباہی اور اقل درجہ کا ہے۔

ہماری کلام کا خلاصہ یہ ہوا امر ادیان در حقیقت وہی اجتماعیت انسانیہ کے امر ہیں لیکن فقط سیاسی اور فلسفی جب وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ ان امر ادیان کے تحت ان کی اجتماعیت جامعہ کے اجزاء ہیں تو یہ ان سے دوسرے درجہ میں ہوتے۔

ہمارے ہاں یہ بات مسلمت میں سے ہے کہ جب کوئی انسان معنی دین کی معرفت رکھتا ہو اور اجتماعیت انسانیہ کو جانتا ہو اور فلاسفوں اور ریاست مآل کو انسانیت کے خدام سمجھتا ہو تو ایسا شخص اجتماعیت انسانیہ کے امر صرف امر ادیان ہی کو سمجھتا ہے جب قرآن حکیم کا ارادہ یہ ہوا کہ اس عالمی تحریک کی تکمیل و تہمید کی جائے جو تمام اقوام کی جامعیت کا دعویٰ رکھتی ہے جس کی ابتدا حضرت ابراہیم سے ہوئی قرآن کی پہلی سورت کا افتتاح اللہ تعالیٰ کے لئے رب العلمین کی صفت کے ذکر کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہوا۔ الحمد للہ رب العلمین اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ عالمی نظام

جو مختلف امتوں میں موجود ہے یہ وہ نظام ہے جسے اللہ رب العلمین نے قائم رکھا رکھا ہے ذات قابل حمد ہے اس لئے کہ اس کے اس نظام میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔

پس یہ نظام جسے اللہ تعالیٰ نے امتوں میں موجود کیا ہے اور اسے فطرۃ انسانی کے عین مطابق بنایا اس کے مقابل ایسے کسی نظام کا تخیل کرنا جو اس سے آسن ہوگا۔ بد مغزی اور بے عقلی کے سوا کچھ نہیں۔ اس تخیل و خیال کنندہ اگر چاہے کہ اپنی پوری قوت کو جمع کر کے ذیل کے تین امور میں لگا دے مگر اس نظام کے سمجھنے میں فطرۃ انسانیہ پر قائم کرنا اس فطرۃ کے منافی نہ ہونے ہیں۔ اور یہ بات پھر اس شخص پر لازم ہے جو اس نظام کے مقابلہ میں کسی دوسرے نظام کے آسن ہونے کا تخیل رکھتا ہو اور اس پر یہی واجب ہے کہ جس نظام کا وہ تخیل رکھتا ہو اسے محبوب سمجھتا ہے۔ اس نظام کی اقامت میں انتہائی کوشش کرے تاکہ وہ نظام نظری بن جائے لیکن سورۃ فاتحہ کا یہ جملہ الحمد للہ رب العلمین اس طرف اقدام کرنے سے مانع بن رہا ہے اس لئے کہ ایسے کسی نظام کا ہونا ناممکن ہے۔ اور بعض حکما ذریعہ ان تک کہ چکے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چکا اس سے زیادہ عمدہ کسی امکان میں نہیں ہے تو گویا یہ قول اس کے کمال حکمت اور اس فطرت پر

جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کے فہم اور سمجھ جانے کی دلیل ہے۔ لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس حکیم کے کلام کو سمجھنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ اس لئے جو چیز انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے وہ نخیلات کی پیداوار ہے اور وہ حکمت کی کسی چیز کا عرفان تک نہیں رکھتے۔ البتہ وہ بلحاظ قوت خیالیہ اس پر قادر ہیں کہ لوگوں کو ایک ایسے عالم کا نقشہ کھینچ دیں جو موجودہ عالم کے عین ترہین ہو۔ لیکن اگر ان لوگوں کے ہاں ایجادات کی قوت ہوئی اور خیالی نقشہ کو دکھانے میں شریع ہو جاتے تو ان کی عاجزی ظاہر ہو جاتی اور وہ خیالی نقشہ پہلے ہی قدم باطل ہو کر رہ جاتا۔ اور انسان نہ انتہائی تعجب ہوتا ہے جب کہ ایسوں کو اکابر علماء اسلام سے شمار کرتے ہیں۔ اس حکیم سے مراد امام جتو الاسلام الخزائی ہیں اور ان کے معارض قاضی عیاض اور ان کے متبعین ہیں۔ اب ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کے اختلاف کی بنیاد کو واضح کریں تو ہم کہتے ہیں جکار نے ذکر کیا ہے کہ کائنات عالیہ کی ابتداء نہیں اور انتہا بھی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کیلئے جو اس کائنات کی موجب ہیں کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں در نہ صفات کا تاثیر سے معطل ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ کائنات ادوار مختلفہ کی طرف منقسم ہے اور ہر دورہ سابقہ دورہ لاحقہ کے لئے علت بنتا ہے۔ تو بتقائمانے حکمت ادوار کا تسلسل ہوا۔ پھر انسان کو بالتفصیل فقط ایک دورہ کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں اور اس کے دل میں دور سابق اور دور لاحق کا کچھ حصہ بھی نہیں کھٹک سکتا۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کی ازلیت اور بدایت پر نظر کر تو اپنے دل گہرائی میں نچتہ اعتقاد کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معطل ہونا ممکن نہیں۔ اگر یہ علم اسکو مستحضر نہیں ہو سکتا جب اس پر چھلے تو اس سے کسی احسن شئی کا تغیر ضرور اس کا صفات الہیہ کا کی طرف اور توجہ ہو گا تو کہے گا ہاں اس احسن ہونا ممکن ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ علیٰ کل شئی قدیر ہے لیکن اس کی مراد یہ ہوگی کہ دوسرے ادوار میں ممکن ہے۔ اگرچہ ان کا استحضار اور شعور نہیں ہو گا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ماکان سے عمدتیں کا ہونا ماکان سے خالی نہیں۔ تو فقط اس دورہ کی طرف نظر رکھنے کی وجہ سے کہ رہا ہے۔ اس وضاحت کرنے سے ہماری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو ایک مخصوص نظر پر پیدا کیا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ان اشیاء میں کی کوئی شئی اپنے سے احسن ہو سکے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ فطرت انسانیہ جو جمیع افراد آدم میں مشترک ہے جس پر اجتماعیت انسانیہ کی تنظیم ہے اس میں سے کسی شئی کے اندر ہم کچھ نقص بھی نہیں پاتے اور اسی وجہ سے ہم اپنے رب کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔

پس جب یہ معرفت اس انسان کے دل میں راسخ ہوگئی جو دین اسلام کے ساتھ متدین ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی حکیم کہلاتا ہے۔ اور دین کو دین کے طریق پر سمجھنے کی اس میں استطاعت ہو جاتی ہے اور جب یہ معرفت اسکے دل میں راسخ نہ ہو تو ایسا آدمی مختلط الخیال ہوتا ہے۔ اور کبھی صراط مستقیم کی طرف راہنمائی نہیں پاتا۔

فصل :- اتم الکتاب ایسی سات آیات پر مشتمل ہے جو ہمارے نزدیک قرآن حکیم کے کل مقاصد کا خلاصہ ہے۔ پس جب ہم قرآن مجید میں کسی بحث کو اس قلم اور فہرست سے باہر نہ لیں گے۔ ہم معلوم کر لیں گے کہ قرآن حکیم نے اس منزل مقصود کا ارادہ نہیں کیا۔ تو نظام کائنات کو اس حکمت کا بیان کرنا جو انسان تک تسلسل طبقات پہنچا ہے پھر اجتماعیت انسانہ جو اس کی فطرت ہے اور حقیقت انسانیت کا بیان کرنا۔ اور اک چیز کا بیان کرنا کہ جو اس سے تجاوز کا ارادہ کرے تو فطرۃ اسے ہٹا اور پیچھے دھکیل دیتی ہے تو ایسا آدمی اپنے مقصد اور اعمال میں غائب فاسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل بیان اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ فطرت انسانہ کا اس گہرائی نظر اور تدقیق سے حاصل کرنے پر وہی شخص قادر ہو سکتا ہے جس کی حکمت پر جبلت رکھی گئی ہو۔

تو ہم اس سے اشارہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کا ارادہ اس طائفہ اور گروہ کو اکٹھا کرنے ہونے کے نزدیک فطرۃ کی حکمتوں کی معرفت دوسری اشیاء کے مقابل زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پھر جب یہ طائفہ مجتمع ہو جائے تو قرآن عزیز امور انسانیت کے چلانے کے لئے اور انسانیت کی ترقی کا نمونہ بنا کر ان کو قوت مرکزہ میں جوڑ دیتی ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۲

بے حد ہرمان نہایت رحم والا

انسان بجا ناطق فطرت ماں باپ کی طرب اور ان کی شفقت و ائمت کی طرف اس لئے محتاج ہے کہ اس سے اس کی فطرت کامل ہوتی ہے۔ پھر وہ انتہار میں ان دونوں سے مستغنی ہو جاتا ہے اور دوسرے انسان کا ماں۔ باپ میں کا ایک فرد ہو جاتا ہے۔ پس انسانیت اولاد پر آہار کی رحمت میں پائین سے منحور اور

پوشیدہ ہے ہمارے آپہن پر رحم کرتے تھے۔ اور ہم اپنی اولاد پر رحمت کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور رحمت کا معنی ہمارے ہاں معروف ہے۔ اور اس طریق سے معلوم ہو سکتا ہے جس کا آبا اور اولاد تعامل رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو یکصد اجزا میں تقسیم فرمایا ہے۔ اور ان میں سے ایک جز کو اپنی تمام مخلوقات میں بانٹ دیا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ماں۔ باپ اپنی اولاد پر رحمت سے پیش آتے ہیں اور کما قال۔

اس حدیث کی شرح میں ہمارا ایک مختص طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم آباد اور اہمات کی وہ رحمتیں جو اولاد پر ہوتی ہیں حساب شمار کے قاعدہ پر جمع کرتے ہیں تو کوڑوں کوڑ ہو جائیں گی پھر اس کے بعد حیوانات کی رحمتیں بھی اسی داخل کر لیتے ہیں تو عدد زیادہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب ہم ان تمام اعداد کو بطریق اجمال اپنے ذہن میں جمع کریں۔ اور حاصل جمع کو تلو میں ضرب دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اپنے بندوں پر ہے سمجھ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شمار شدہ صورت سے ہمارے فکر میں متعین ہو جائے گی۔ اور ہم رحمت آباد اور رحمت اہمات میں واضح فرق دیکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ والد کو یہ چیز محبوب ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بزرگی اور شرف کے اوج کمال پر ترقی کر جائے۔ اور سیادت کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچے اور ان مصائب اور مشقتوں کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کی راہ میں پیش آتی ہیں اور نہ ہی ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اور ماؤں کی رحمت دیگر نوع کی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھتیں کہ وہ ترقی کریں گے یا نہ کریں گے۔ ان کی نظر صرف اس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کسی ایسی چیز میں نہ پڑے جو ان کی تعب اور شفقت کا سبب بنے اور ان کے ایسی مصیبت میں پڑنے سے ان کے دل زخمی ہوں فقط۔

جب ہم نے اس کو سمجھ لیا تو آسانی سے سمجھنے کے لئے ہم اپنے رب کی رحمت کو دو قسم پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک قسم اس کا وہ ہے جو جمع آباؤ کی رحمت کے مقابلے میں تو اسے بھی زیادہ ہے۔ اس قسم کو ہم کلمۃ الرحمن کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم قرآن عزیز میں الرحمن علم القرآن اور دوسرے وہ کمالات جو اسی صورت میں مذکور ہیں جن کا حصول بغیر مشقت اور تعب کے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً البیان اور معرفت حساب کے نشانات و علامات اور وہ آلات جن کے ذریعہ اپنی طبیعت کے رجوع الی اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکے۔ اور اس کے واسطے سجد کو علاوہ ازیں وہ کمالات جو سارے بغیر مشقت حاصل

نہیں ہو سکتے۔ اور اس رحمت کا دوسرا قسم صحیح اہمات کی رحمت کے مقابلہ میں تو اسے زیادہ ہے۔ اور ہم اس کو اسم الرحیم کا مصداق بنا دیتے ہیں۔ اور سوہبت شعراء میں کافرین اور یونین کے مابین مقابلے کا ذکر آتا ہے، بطور تعجب کفار مذہب اور مغلوب ہونگے اور یونین آہرت میں رحم کا برتاؤ کے جاویں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم سے دو نام ذکر فرمائے ہیں۔ وہ یہ وہ ان ربك هو العزیز الرحیم ہیں۔ تو العزیز بانسبت ان کفار کے ہے جنہوں نے عورت العزیز کے اقتضام کی مخالفت کئے رکھی تو عذاب میں گرے۔ اور الرحیم مؤمنوں کو جنت کی طرف پہنچانے کی نسبت سے ہے جس میں کوئی تصکاوٹ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ پس صحیح اقسام کی وہ رحمت جس کو کتاب عزیز میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے مدارج کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ان دو صورتوں میں منحصر ہے۔ یا وہ رحمت انسانیت میں ہوگی یا رب تعالیٰ کی رحمت انسان کے کسی گروہ پر ہوگی۔ ان تمام بیانات کا مرجع ہی آیت کہ میرے پھر جب انسان اس بات پر متنبہ ہو جائے کہ الرحمن اور الرحیم یہ دو اسم صحیح انسانیت کے لئے آبار اور اہمات کے قائم مقام ہیں تو اسے ان دونوں سے انس پیدا ہوگا۔ اور اس سے وہ گھبراہٹ جو ماں باپ کی موت کے سبب اس پر آئی تھی چلی جائے گی اور آسانی سے مدارج انسانیت میں ترقی کرنے کی اس کو استطاعت ہو جائے گی۔ تو یہ تعلیم ہی فطرت انسانیت کی تکمیل کرتی ہے۔ اور اس کی حاجات ہمہ کا پورا کرتی ہے۔

مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ ②

ما لک روز جزا کا

رحمت جب ان اشخاص کی طرف متوجہ ہو تو ہر تفرق یعنی جدی جدی اور باہمیں مختلف اور متباہن استعداد والے میں اور یہ رحمت ان کی تکمیل فطرت کی مُعد (تیار کرنے والی) بننے تو یقیناً ان کے مابین اختلاف واقع ہو طبعی امر ہے۔ اور انسانیت میں یہ اختلاف اس طرف پہنچا دیتا ہے کہ بعض انسان دوسرے بعض پر ظلم کریں اور بعض دوسرے بعض کو قتل کر ڈالیں۔ اور یہ امر اجتماعیت انسانیت کے مقتضی میں سے ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان لوگوں میں اجتماعیت انسانیت ترقی پذیر نہیں ہوتی یہ دوسری شئی ہے۔

جب ایک جھنڈ کے تمام درختوں میں درازی اُجائے تو یقیناً ان درختوں کی ٹہنیاں دوسرے درختوں کی

کی ہنسیوں میں نکلے نہیں گی اور پھیلے گی۔ تو اس حالت میں بھی فطرت انسانی کسی حکم کی مقتضی ہوگی۔ اور ہم اس حکم
 کا نام انصاف رکھتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو یوں نہیں چھوڑ دیا
 جب انسانوں میں جھگڑا اور مخالفت اور قتل و قاتل واقع ہو اور اللہ تعالیٰ ان میں عدل سے فیصلہ نہ فرمائی
 یہاں تک کہ وہ سب فنا و برباد ہو جائیں اس طریقہ سے انسانیت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور انسانیت ترقی کرتی جائیگی
 پس انسان جیسے رحمت رب کی طرف محتاج اور رحمت انسانی ربوبیت رب کی تفسیر تھی اسی طرح انسان حق تعالیٰ کے انصاف
 کی طرف محتاج ہے اور یہ انصاف رب العزت کی ملوکیت (شہنشاہیت) کی شرح ہوگی۔ تو الرحمن الرحیم کا معنی
 ہوا انسانوں کا رب اور مالک یوم الدین کا معنی ہوا انسانوں کا شہنشاہ و بیجو یہ ہے کہ اجتماعیت انسانیہ
 ایسے بادشاہ سے جو تمام انسانوں پر اللہ جل و علا کی شہنشاہیت کا منظر ہو کبھی مستغنی نہیں ہو سکتی اس لئے یہ
 انسان اپنی سرشت میں اپنے رب کے سائل ہوتے ہیں کہ ان میں حق و انصاف سے فیصلہ فرمائے
 اور یہ ظلم اور آپس میں لڑائی جھگڑا اجتماع انسانی میں عموماً ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے انسانوں
 کا اجتماع و انبوهہ کو دیکھے کہ تو ان کو آپس میں لڑتا ہوا اور ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہوا پائے گا۔ اسی وجہ سے
 تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسد الدمار کیا
 ایسے افراد مخلوق زمین پر مسلط کئے جا رہے ہیں جو اس میں خوریزی اور فساد پھیلائیں گے ؟
 اور جب وہ اجتماعیت میں داخل ہو کر انسانیت کے اندرونی کیفیات کا جائزہ لے گا۔ اور دیکھینگا۔
 کہ ہر فعل اپنے مسلسل اسباب کی طرف منسوب ہے۔ تو اسے جرم و یقین ہو جائے گا کہ حکمت ان افعال کے
 صدور من اللہ انسانیہ کی موجب و مقتضی ہے۔ اور یہ اسباب عادی اور یکساں نہیں۔ اور اس کے بعد ان
 کے آپس کے اختلاف اور جنگ و جدل کے راز کا وجدان ہو جائے گا۔ ہر آدمی خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو یا مظلوم
 اپنی طبیعت سے چاہتا ہے کہ کوئی ماکم عدل و انصاف سے ان دونوں پر اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرے تو
 اللہ رب العزت کا حکم اناس ہونا ظاہر ہوگا۔ اس طریق بیان سے انسانیت کے ماسوائے دوسری
 مخلوقات کے کسی حصہ میں رب العزت کی شہنشاہیت کا ظہور نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قدرت
 جمیع مخلوقات اور مصنوعات میں ان کے ارادہ و چاہنیت کے بغیر نافذ نہیں لیکن اس حکم کا نفاذ انسانیت
 کے اقتضایہ ارادہ کے لئے ان دونوں کے مابین تو بہت بڑا بُعد ہوا۔ الامام ولی اللہ دہلوی کی حکمت سے ہمیں

اس بات کا ظلم و عرفان ہو چکا ہے کہ ہر فعل کی سزا و جزا کا وقوع اس فعل کے صدر من الانسان ہو جانے کے بعد کی حالت میں ہونا ہے۔ اور یہی سلسلہ سزا و جزا ہی الدین کا معنی اور مفہوم ہے۔ پس انسان اپنے جمیع اعمال میں ایسی ذات کا محتاج ہے جو مالک یوم الدین ہے جب انسان اپنے انعام میں سے مشغول ہو تو یہ دن یوم اٹھل کہلائیگا پھر جب وہ اپنے اس فعل سے رُک گیا تو اسی وقت سے یوم الجزا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہر اس فعل میں ہے جسکی جزا و سزا کا اجر اعلیٰ الفور ممکن ہو۔ اور جب بہت بڑی اجتماعیت کے لئے بہت بڑا کام ہو تو کئی صدیوں بعد اس کی انتہا ہوگی۔ اور جزا تمام کا وقوع قرآن میں حکمت میں انقضا فعل کے بعد ہی ممکن ہے۔ ہر عمل خیر مبرا کبیر (بڑا نعل ہو یا چھوٹا) جزا سزا کا پہنچانا اعلیٰ الفور ماعلیٰ لسانی اس قانون کے تحت مقرر ہو چکا ہے جس کی فطرت انسانی مستثنیٰ ہے۔ پس جب تمام انسانی قوموں کی اجتماعیت عالم جن اعمال میں شریک ہوں گی۔ تو ان تمام اعمال کی جزا کا وقوع سطح زمین سے کل انسانیت کے اختتام و انقضا کے بعد ہوگا اور وہ دن جس میں یہ جزا واقع ہوگی وہ عظیم ترین یوم الدین ہوگا پھر جب یوم الدین کا اطلاق ہوا تو اس سے یہی دن مراد ہوگا۔ اور اسی وجہ سے وہ اعمال جن میں انسانیت اجتماعیت جامعہ کے اندر شریک ہے ایسے اعمال کی جزا کا وقوع دنیا میں نہیں ہو سکتا۔

لیکن بعض مواضع میں عالمین پر جزا و سزا کے وقوع کو انسانوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے اس عمل میں غلطی کرتے اور جان بوجھ کر ظلم و خطا کرتے ہیں تو ایسے فیصلوں کی واقعہ دنیا میں ممکن نہیں پھر ان جیسے امور کا بھی فیصلہ یوم الدین میں کیا جائے گا یعنی بادشاہوں اور قاضیوں کے فیصلوں میں نظر کی جائے گی اگر ان میں کچھ ظلم اور لوگوں کے حقوق میں کمی اور خورد برد ہو تو پہلے فیصلہ کو توڑ دیا جائے گا۔ اور لوگوں کے مابین صحیح اور حق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پس انسان دائمی طور ایسے بادشاہ کی طرف محتاج ہونے سے خالی نہیں جس کی استطاعت میں جزا و سزا دنیا ہو اور ظالم بے خورد برد شدہ حق لے سکے۔ یہ سارا مفہوم مالک یوم الدین کے کلمہ میں داخل ہے۔ پھر جب انسان اپنی اس مغرقت پر اعتماد کر لے گا تو اپنے حقوق کی ضیاع سے فارغ الہال ہو جائے گا۔ اور اس کی کوشش سے اس کو اپنے عمل کی جزا و بطریق حق پہنچتی رہے گی۔ بعد ازاں انسانیت سے ایک قوتِ قاہرہ کا خروج ہوگا جو انسانیت کو منظم کر دے گی جب لوگ اپنے اعمال کی جزا کے وقوع پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو وہ اپنے اعمال میں کسی ایسے قانون کی

اتباع کریں گے۔ جو اجتماعیت میں حیوانیت سے ترقی کا سبب ہوگا۔ پس وہ نساہت جو انسانیت کی تنظیم میں ہوگا اس کا مبداء عقل انسانی میں اس معرفت کے ثبوت کا نہ ہونا ہے۔ پس صحیح وہ قواعد جو دنیا اور آخرت میں بحال یا اقوام کے لئے رب العزت کی جزا و سزا کے ہیں ان تمام کا مجموعہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٢٠﴾

تیر کی ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں

جب انسانیت کی نسبت اپنے خالق کی طرف بائیں صورت متعین ہو چکی کہ وہ جمیع اہم کارہ سے اور اسکی ربوبیت کا مجموعہ انسانوں کی طرف ایسے ہے جیسے ربوبیت الدین کی اپنی اولاد کے لئے۔ اور ان کے جھگڑوں کا فیصلہ اور ان کے فیصلوں پر نظر ثانی اور ان کے حقوق کا ایفادہ غیر ما ان کی طرف راجع ہوں گے۔ اس ذات کے فضل جو الملک الدیابان ہے اور اس حالت میں پوری انسانیت اس اللہ تعالیٰ کے سوا جو ان کا رب ہے کسی حاکم یا بادشاہ کی طرف محتاج ہی نہیں ہوگی۔ اور کسی ایک کی حکومت پر اور اپنے اوپر تسلط ملکیت میں مطمئن نہیں ہوں گے۔ پس انسانیت جب اس اللہ کے ساتھ بندھ چکی ہو جو رب الناس اور ملک الناس ہے اور اس سے ہٹ کر غیر کی طرف تعدی اور تجاوز نہ کرے تو اسے کسی قسم کی حسرت نہیں ہوگی یہی معنی اللہ تعالیٰ کے قول **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کا ہے۔ ہم اپنے رب کے سوا ہر ایک نسبت آزاد ہیں تو ہم اپنے رب کی ایسے دل سے جو اس کی محبت خالص سے بھرا ہو۔ اور ہمارے عقل اس کی معرفت تامل رکھتے ہوں عبادت کریں گے اور ہمارے جوارج اس کیلئے ہماری خوشی و رضامندی سے منقاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر ہم سے ایسی امید نہیں رکھ سکتا۔

عبودیت کے معنی تو معین ہیں لیکن سبب استعمال مجاز الفاظ میں اشتباہ واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لئے واجب ہوا کہ کلہ عبودیت سے جو ہمارا مقصد اور مراد ہے اس کی متعین کر دیں۔ ہم کسی ایک سے کسی شے پر اپنے رب کے غیر سے امداد نہیں مانگیں گے۔ پس اگر مخلوق میں سے کوئی ایک ہم سے اس چیز کی امید رکھے کہ ہم اس کے احکام کے کیساتھ بندھ جائیں گے یا اس سبب کہ اس نے کسی شے کی ہمیں امداد دی ہے۔ یا ہماری زندگی کے لوازمات میں سے مایحتاج الیہ ہمیں پہنچاتے ہیں تو اسے تمہیہ ہر جانا چاہیے اور اسے

اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ اس نے کسی شیئی کی ہمیں امدادی سے تاکہ ہم پر واجب ہو تاکہ ہم اس کے احکام اور ادا کر کے مقید ہو جائیں اس کے بعد اسے اختیار ہے جس کی امداد کرنا تھا وہ ہم سے روک لے اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، ہماری زندگی صرف ہمارے رب کی معونت اور امداد سے چلے گی اسی وجہ سے ہم اپنے رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں سے جو اللہ نے اسے دیئے تھے کوئی شیئی ہم تک پہنچائی تو ہم اس کا شکریہ ادا نہ کر سکیں گے۔ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی ہے۔ لیکن اس کے ادا کر کے لئے حضور اور اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت ہم سے نہیں ہو سکے گی۔ پس اگر ہم اس کو وسائط مختلفہ میں سے ایک واسطہ مجھ کر عبادت کے کچھ حصہ کا مستحق بنا لیں اور اس کی عبادت کر ڈالیں۔ تو پھر جمیع وسائط اسی چیز کے ہم سے طالب ہوں گے۔ ہم تو پھر اسفل السافلین میں جا کر رہیں گے۔ تو ہمارے عمل کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے پورا ہونے میں غیر اللہ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس سے ان کی پوجا پاٹ سے ہمیں انکار کی استطاعت ہو سکے گی۔ اور ہم استراحت میں ہوں گے۔ اور آزاد ہوں گے۔ لیکن جب ہم اپنے رب سے بغیر کی طرف اپنی احتیاجی کی وجہ سے اپنے انکار کو مفید کر دیں تو یہ چیز ہمیں یہاں تک لے پیچھے گی کہ ہم ہر وہ بند کے غلام بن کر رہیں۔ اور وہ ہماری آزادی کو چھیننا پھرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ ایاک نستعین درحقیقت کلمہ ایاک نعبد کی تشریح ہوا جب کسی شخص کو اس بات کا ادراک نہ علم ہو چکا کہ اس کا خالق ہی ہر چیز پر قادر اور ہر شئی دینے والا ہے اور بائیں ہمہ وہ اپنی ضروریات کے پورا ہونے میں غیروں پر بھروسہ کرتا رہے تو ایسا شخص کبھی مومن اور آزادی پسند نہیں ہو سکتا۔ بلکہ غلام اور مشرک ہو گا۔

قرآنی تعلیم میں بائیں صورت جو کہ ہم نے بطریق امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھا ہے کہ کلمہ مشرک اور وہ بیانات جو مشرک پر رد میں وارد ہوئے ہیں۔ اور وہ باتیں جو از قسم سزا دنیا اور آخرت میں اس کے لئے مقرر ہوئی ہیں۔ اور کلمہ مومن جس کا معنی ہماری موجودہ اصطلاح کے مطابق آزادی ہے اور وہ تمام چیزیں دنیا اور آخرت میں از قسم فضائل اور جزاؤں امدان کل کا جوہر اسی آیت کریمہ ہی میں ہے۔ اور اس بیان تک نصف سورۃ کا تمام ہوا جس میں انسان سے متعلق بحث تھی۔ اس اجتماعیات کے بار میں لیکن ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اور اس کے بعد انسان سے متعلق بحث بحیثیت اجتماع آرہی ہے۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

بتلاہم کو راہ سیدھی

یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ اور دعا کا معنی ہمارے نزدیک اس شی کا ظاہر کرنا جو ہمارے دل میں مقرر ہو چکی ہے یعنی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اس امر پر عمل کر کے تاکہ وہ امر مطلوب جو ہمارے ہاں مقرر ہے ہمارے قرار سے حاصل ہو سکے۔ اور ہم اپنی پوری قوت سے اس کے حصول میں کوشاں رہیں گے لیکن بسا اوقات لوگوں کو آجایا کرتی ہیں اور ہمارے راستہ میں ایسی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جن کے ہٹانے کی ہمیں قدرت نہیں تو ہم اپنے رب سے جو الرحمن الرحیم الملک اور ہر شئی پر قادر ہے۔ اس چیز کے طالب ہوتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو دور کر دے اور ہمارے راستہ سے ان مشکلات کو دفع کر دے تاکہ ہم اپنے امر مطلوب کو پالیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے واسطے سے یہ معلوم کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے بندہ سے اس دعا کے ذریعہ راضی ہو جاتا ہے اور قبول استجاب فرماتا ہے۔ پھر ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو ایسا ہی پایا۔ اسی وجہ سے ہم اسے پکارتے ہیں۔ اور اسی سے اپنی ضروریات پوری ہونے کے طالب ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو تعلیمات انبیاء کے محرف اور نظرت انسانیت کے بدل ڈالنے والے تھے اس دعا کا معنی اس سے علیحدہ ایک دوسرا بنا ڈالا اور جس کا فطرۃ سلیمہ والوں نے انکار کر دیا ہے تو ہم ان سے اظہار برارۃ کرتے ہیں اور ان سے ہم تو حکمت عملیہ میں دعا کو اعمال کے لئے علت نامہ کا جزو جانتے ہیں۔ اس لئے کہ موافقات کا دفعیہ علت نامہ کے اہم اجزاء میں سے ہے پس جب کسی مومن کا یہ اعتقاد ہو اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اپنے نفس میں اس اعتقاد کا احضار رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو کہ اس کا رب اس کی جبل و درید سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کے قلب کو اطمینان ہوگا۔ اور اس کے ظاہر حال میں بتاشرت، خوشی اور نشاط کے آثار نمایاں ہوں گے۔

اور ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کی قوت ارادہ ہی اعمال کے لئے علت کے درجہ شخص میں سے فوجہ کی علت ہے۔ اور دعا و اطمینان قلبی کے بعد تو اپنے جمیع مظاہر کے ساتھ قوت ارادہ کا ظہور ہوگا۔ اور جب انسان کے دل میں یہ خطرہ کھٹکا ہو کہ وہاں غیبت تک پہنچنے کے لئے رکاوٹیں ہیں تو قوت علیہ ارادہ اس عمل میں نشاط اور خوشی کو مفتوحہ دپائے گی تو قوت ارادہ اپنے پورے اجزاء کے

ساتھ عمل نہیں کر سکے گی اور نتیجہ بطریق منظر تمام ظہور میں نہیں آسکے گا۔

فصل نطرت اور اس کے مقتضیات کے مطابق چلنے کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں اور ہم جانتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں فطرت انسانیہ کی تکمیل فرماتے ہیں اور اس کے ہاں اولاد اور نواہی اسی فریضہ کو پورا کرنے کیلئے ہیں۔ اور جب ہماری طبیعت مخلوقات کی بندھنوں یعنی قیود و قید سے آزاد ہوگی اور ہم اپنی پوری قوت سے اپنے رب پر اس سے زیادہ اعتماد کرنے لگے جیسے کہ اولاد اپنی پیدائش کے بعد ابتدائی دنوں میں اپنے والدین پر اعتماد رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی فطرت کی تکمیل کے علاوہ کسی بارہ میں فکر و ہمن گیر نہیں ہوگا اور اس وقت ہم اپنے رب ہی سے صرف بایں الفاظ پکاراٹھیں گے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

المُسْتَقِيمَ۔ **فصل** ہمارے ابدان میں کثیر التعداد اعضاء ہیں جن کے مخصوص اور مبین افعال ہیں اور ان اعضاء میں کا ہر ایک اپنی مدد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ اور ہم اس سے ان حقائق مختلفہ کی طرف ترقی کرتے ہیں جو ہماری ذوات میں موجود ہیں پھر ہم ان کو پہلی نظر میں دو قسموں پر تقسیم کرتے ہیں۔ **قوی** علمبیہ **قوی** علمبیہ پھر ہمارے دلوں میں یہ خیالات آتے ہیں کہ ہم اپنے اجتماع میں مدح و ستائش کے قابل نہیں اور علم و عمل میں ترقی کریں اس لئے کہ یہ سارے کا سارا فطرۃ انسانیہ کا تقاضا ہے اور یہ کہ جب ہمارے مختلف قزای طبیعیہ کے اقتضا کی وجہ سے ہمارے اوپر امور مختلفہ کا ورد ہو تو بقدر امکان بطریق احسن الطیبین و قرار کا ہونا ہمیں محبوب ہے پس یہی قرار و سکون وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر ہم اپنی پوری قوت سے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ قوت علمبیہ کا پہلا مظاہرہ ہے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

راہ ان لوگوں کی جن پر تیرے فضل فرمایا

انسان کی کل قوی فطریہ کامل نہیں ہو سکتی جب تک اسے اجتماع انسانی سے ترقی قوی کی تکمیل نہ ہوئی۔ نمونہ حاصل نہ ہو جائے۔ پس ہماری دعا **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** بمنزلہ نظریات کے تھا اور اسے ہم اس آیت میں حمدنیات کے ساتھ بدل چکے ہیں **الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** فقط ایک امر نظر ہی نہیں تھا بلکہ رپرہر مذہب کی کابیزا تھی۔ جس کا اجتماعیت میں داخل ہونے کے بغیر نفاذ و اجراء ممکن ہی نہیں۔ پس ایسی جماعت

کہ یہ اجتماع جس کی بزرگی ہے اس پر صادق آئے گا کہ انعمت علیہم باین صورت کہ ان کی تمام قوی فطریہ کامل بن چکی ہیں۔ اور ان کی ترقی کے اسباب ذرائع مہیا ہو چکے ہیں اور ان کی اجتماعیت محکم اور مضبوط بنیادوں پر بن چکی ہے۔ اور جو بھی اس جماعت کے راسخہ پرچا اے وہی خیال ہوگا کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور ان دونوں آیات سے ہم بطریق اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کی تعین اور اجتماعیت کی تالاش انسانی ضروریات اور فرائض میں سے ہے۔ پس جب کوئی انسان اس فریضہ میں کوتاہی کرے گا تو وہی قابل ملامت ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھے: دو شخص ہیں ایک بھوکا اور پیاسا ان دونوں پر لازم ہے کہ جس جگہ سے کھانا اور پینا میسر نہ نظر آئے اسے تالاش و طلب کریں۔ پھر اگر اپنی پوری قوت سے تالاش نہیں کرتے اور بھوکا و پیاسا مر جاتے ہیں تو طاعت انہیں کوئی ملے گی۔ اور الذین انعم اللہ علیہم کی قرآن عظیم میں انبیتین اور الصّٰدقین اور شہداء اور صلحین کے ساتھ تفسیر آچکی ہے۔ انسان علم و عمل دونوں کا جامع ہے ان میں سے ایک کا دوسرے سے جدا کرنا ممکن ہی نہیں جب کہ فطرت سلیمہ ہو۔ لیکن بعض مردوں میں دوسروں کی نسبت کچھ قوی اکثر اور غالب تر ہوتی ہیں۔ جس کی وجہ سے رجال میں باہمیں تفاضل و برتری ہوتی ہے۔ اور ہر ایک ان میں کا دوسرے کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ پس وہ اشخاص جن پر قوت عملیہ کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ درجہ عالیہ میں ہوتے ہیں تو یہ افراد و اشخاص علم کو منبع انسانیت یعنی انبیاء علیہم السلام سے حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ اشخاص جو ان کے برابر ہیں۔ لیکن منبع علم سے اخذ علم میں ان سے مؤخر ہیں۔ اور قوت عملیہ میں انبیاء کے ساتھ ان کی مساوات متحقق ہے۔ یہ صدیقین کا گروہ ہے اور وہ اشخاص جن پر قوت عملیہ کا غلبہ ہے اور درجہ عالیہ کی نہایت میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے مقصود کو نہ پالیں تو قتال کریں گے یہ شہداء ہیں۔ اور وہ انسان جو ان کے بعد ہیں وہ اس درجہ میں تو نہیں پہنچے کہ اپنے نفسوں کو فدا کریں لیکن اپنی زندگی کے ایام میں تکمیل مقصد کی انتہائی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں صالحین اور یہی عالمین کا دوسرا درجہ ہے اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قوی علمیہ اور قوی عملیہ میں درجہ ثانیہ سے نہ گریں اور اگر درجہ اولیٰ تک پہنچ سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ لیکن ہاں شرط کہ اس درجہ تک پہنچنا ہمیں علم و عمل کے دوسرے درجہ سے انحطاط کی طرف نہ پہنچا دے۔

پس وہ لوگ جنہوں نے حق کا علم و عرفان کیا اور انہیں اس کی معرفت حاصل ہو چکی کہ ان کی

فطرت صراطِ مستقیم کی تقاضی ہے اور اس کے باوجود اس تقاضی پر عمل کرنے کے لئے نونہن نہیں کرتے یہ لوگ عمل کے دوسرے درجہ میں ہیں جن کی المعضوب علیہم سے تعبیر کی گئی ہے۔ لیکن وہ اشخاص جن میں قوتِ عملیہ تو قوی ہے مگر وہ بطریقِ علم فطرت کے تقاضیات تک راہ یافتہ نہیں ہوئے۔ یہ لوگ علم کے درجہ ثانیہ میں ہیں جن کی تعبیر ضالین سے کی گئی ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

جس پر تیرا نہ غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوتے

ادریہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا اجتماع صالح حاصل ہوگا جو اہل علم کے طبقہ ثانیہ پر مشتمل ہوگا اور عالمین کے طبقہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں پر مشتمل ہوگا۔ ادرہم اس اجتماع میں ایسوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے جو علم و عمل کے تیسرے درجہ میں ہیں۔ بلکہ اگر وہ اس اجتماع میں ہوتے تو ہم ان کو نکال باہر کریں گے۔ اس پر غیر المعضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر تمام ہوتی۔

فصل اب اس دعا کا مفہوم ہوا کہ اگر اس فرشتہ زمین پر ایسی اجتماعیت حاصل ہو جو ہمارے تمام ضروریات کو پورا کر کے تو اسے اللہ ہمیں اس جماعت تک پہنچا اور اس کے لئے ہمیں چنے کی توفیق دے۔ اور اگر کوئی ایسی اجتماعیت نہیں تو اسے اللہ تعالیٰ تین بخش کہ ہم ایسی اجتماعیت پر پا کر سکیں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اور اس ارادہ کے بغیر الصراطِ المستقیم کی تعظیم پوری نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا ارادہ ہے کہ صراطِ مستقیم پر چلے لیکن اس شرط پر کہ اس کو ایسا مجتمع اور جماعت مل جائے اور وہ اس میں ہو اور اگر کوئی اس طریقہ پر چلنے والی جماعت نہ ملے تو وہ اپنے کو معذور کی طرح سمجھے۔ کیونکہ کوئی انسان ایسے عظیم عمل کے لئے اجتماعیت کے بغیر اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا شخص جو یہ راہ رکھتا ہے عزم و ارادہ میں ناقص ہے۔ لیکن وہ شخص جس کی یہ راہ ہو کہ اگر اسکو ایسا اجتماع متبصر نہ ہو تو وہ اپنی پوری کوشش سے ایسے اجتماع کو قائم اور برپا کر دے گا تو ایسے شخص کا عزم کامل ہے۔ اور یقین جانیے کہ ایسے مجتمع اور جماعت کا قیام از سر نو اس شہر کی طرح ہے جسے خالی ٹھکانے میں بسایا جائے۔ اور اس کی دشواری پر شیدہ نہیں ہے لیکن یہ چیز ان لوگوں پر آسان ہے جو عالی ہمت ہیں۔

فصل۔ قرآن عظیم تو درحقیقت ایک ایسی اجتماعی تحریک کی دعوت کا نام ہے جو عالمی (انٹرنیشنل)

تحریک ہے۔ تو اس دعا میں جو دراصل عنوان ہے جس کا ماحول یہ ہے کہ اُن اشیاء میں سے جو قوموں کے مخصوص مقتضیات ہیں کسی شے کا متعین ہونا ہے۔ انسان کے عقلی نظریات میں مختلف طبقات ہیں۔ پس ایک مقصد کو ایک گروہ ایک وجہ سے پاسکتا ہے اور دوسرا گروہ دوسری وجہ سے پالیتا ہے۔ اور یہ مقصد نظرۃ السانینہ کی تکمیل کے لئے ہے۔ پس صراطِ مستقیم ایک قوم کے نزدیک ایک صورت میں مستحسن و متعین ہوگا تو دوسری قوم کے ہاں دوسری صورت میں متعین ہوگا۔ پس وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اہمام فرمائی ان تعبیات سے عام تھی۔ اور برآمدی جو اپنی عظمت کیساتھ اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے۔ کیا اس پر یہ گراں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کا سوال کرے! پس جب کوئی آدمی لوگوں کی پیشوائی کرتا ہو اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اُسے صراطِ مستقیم پر چلائے تو کیا کوئی سلیم الفطرۃ انسان اس کے باوجود اجتماعیت صالحہ سے تعلق کر سکتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کے نشانات اُسے ضرر نہیں دے سکتے۔ تو بیشک امام صراطِ مستقیم کی تعین میں اپنے رب پر اور اُس کی ہدایت پر بھروسہ و اعتماد کرے گا۔

پس اس اجتماعیت کی تسہیل تمام امتوں کے لئے ایک ہی دعا پر ہوگی۔ لیکن جو مختلف قوموں کا مقصد ایک ہی چیز نہیں ہوگا۔ تو ان کے لئے یہ اجتماعیت کیسے ممکن ہوگی۔ اور اسی طرح صراطِ مستقیم کے تعبیات کی تعین اور صراطِ الذین انعمت علیہم کے ساتھ تفصیل بھی ایسی ہوگی۔ کیوں کہ اس میں عظام کے قوم کے کسی رجل کا نام ہو اور دوسری قوم کے رجل کا نام نہ ہو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جیسے ہم یوں نہیں کہیں گے صراطِ محمد و آجی بکر و مشر ایسے یوں بھی نہیں کہیں گے صراطِ موسیٰ اور صراطِ عیسیٰ ایسی وہ امتیں جن میں رجال عظیم المرتبت ہوئے ہیں لیکن باوجود اس کے ان میں سے کسی ایک کا نام مذکور ہوا۔ پس وہ شخص جو اپنی نظرت سے اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم کی اجتماعیت سے کیا پیچھے رہ سکتا ہے۔ لیکن الذین انعم اللہ علیہم کی تعین اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگی۔ اور ہم تو اس سے صدمہ نہ یہ سکتے ہوتے دعا مانگا کریں گے۔

اهدنا الصراطِ المستقیم صراطِ الذین انعمت علیہم فقط۔ اسے اللہ میں صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائی ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوتا رہا۔ فقط۔ ہم نے نبیاً علیہم السلام کی تمام کتابوں میں کوئی ایسی دعا نہیں دیکھی جس میں اس دعا کی طرح انتہائی انصاف ہو جو تمام لوگوں کو ایک ہی کلمہ پر جمع کر دے۔

اور اسی طرح ہم مغضوب علیہم کی اور منالین کی تفسیریں بھی نہیں کریں گے۔ فصل تمام بیونی۔

لطیفہ :- ہمارے خیال میں مغضوب علیہم موجودہ زمانہ میں وہ لوگ ہیں جو بتے چرتے ہیں کہ قرآن کے معانی تو سمجھے جاسکتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنا ناممکن ہے یا بذریعہ محال ہے۔ اور ایسے ہی ہم منالین ان کو بناتے ہیں جو کہارتے ہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کا علم حاصل ہونا محال ہے۔

مہ لطفیت شیخ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے زمانہ میں مغضوب علیہم کی تفسیر ان لوگوں کو بناتے ہیں جو یہ کہیں کہ قرآن کے معانی قابل فہم ہیں لیکن ان پر عمل کرنا مستحیل یا کاستحیل ہے تو ایسے لوگوں کو ہم مغضوب علیہم بتاتے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تفسیر یہود کے ساتھ فرمائی تھی تو یہ بتا مضمیٰ نہ رہنا چاہیے کہ یہ تفسیر تمام زمانوں کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی مثال اور نظیر تھی جو اس وقت موجود تھی تو ہر انسان اپنے زمانہ اور اپنے شہر میں ہر اس قوم سے اس کی تفسیر کر سکتا ہے جو یہود کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں وہ اس قوم کو آج کا مصداق بنا سکتا۔

اور اسی طرح ہم منالین کی تفسیر ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو یہ کہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کا علم مستحیل ہے۔ اور حدیث میں انکی تفسیر نصاریٰ کو بتایا گیا ہے تو یہ بھی مثال اور نظیر ہوگی جو حضور صلعم کے زمانہ موجود تھی۔

میں ایک ایسا انسان ہوں جو نیا مسلمان ہوا ہوں میں اسلام میں اس وقت داخل ہوا۔ جب میری عمر ۱۶ سال کی تھی اور میں نے دینی علوم کو اپنے علاقہ میں علماء کی ایسی جماعت سے حاصل کیا کہ تمام انسان ان سے اخذ علم پر قدرت رکھتے تھے۔ اور میں کوئی مال دار یا صنعت کار انسان نہیں تھا بلکہ میں اسی طرح طلب علم کر رہا تھا۔ جیسے کہ عامۃ المسلمین طلب کرتے ہیں اور مسلمان بقدر کفایت ان کی ضرورتاً پوری کرنے کی کفالت کرتے ہیں۔ تو میں بطور متحدہ نعمت بجمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے

شیخ کے واسطے سے جو شیخ الہند ہیں اور دیوبندی علماء کی جماعت کے فرو وجید ہیں فہم قرآن کی طرف پوری توجہ دی اور اس زمانہ میں ہمارے شیخ کے اقران اور ہم زمان صرف چار یا پانچ تھے جن سے لوگ استفادہ کرنے میں ہمارے شیخ سے استفادہ کرنے کی طرح مشغول تھے۔ پھر میں اپنے شیخ حضرت قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتویؒ کی تصانیف کی طرف متوجہ ہوا اور میں ہزاروں طلبہ کو جانتا ہوں جو ان تصانیف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر میں نے علامہ دلی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے لڑکے الامام

عبد العزیز الدہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے پوتے مولانا محمد اسماعیل الشہیدؒ کے معارف کی طرف ترقی کی۔ یہ ایسے با عظمت تھے کہ اکثر مینڈستان کے اہل حق علماء ان کی ایسی اکرام و تعظیم کرتے ہیں جیسے اکابر مجتہدین یا شیوخ طریقہ کے اکابرین کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس بیان سے میرا مقصد یہ ہے کہ ان کا طریقہ لوگوں سے کوئی پوشیدہ نہیں تھا لیکن وہ لوگ ان سے اور ان کی تصانیف سے صرف اپنی دانستہ غفلت کی وجہ سے نفع نہیں اٹھا سکے۔ میں اپنے رب کی کثرت سے حمد بیان کرتا رہوں گا کہ اس نے میرے لئے اسباب ذرائع آسان فرمادئے سخی کہ مجھے توفیق ہوئی کہ قرآن عظیم کی فہم ان ائمہ کے طریق پر اپنی زندگی کا مقصد وحید بنا لوں۔ اور میرے دل میں ثبات گذرتی کہ لوگوں میں سے کوئی ایک انسان ایسا ہوتا جو میرا استفادہ مجھ سے سُن لیتا اس لئے کہ میرا معاملہ تو میرے نفس اور حجب میں خیر ہو کر رہ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ کا میں شکر جمیل اور جزیل کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا ایسے اشخاص کو درس دیتا رہا جو انتہائی صالح عقول کے مالک تھے اور دنیوی اور دینی امور میں عموماً مجھ سے زیادہ عقلمند اور بہت اچھے تھے تو وہ مجھ سے قرآن عظیم کے اخذ کے لئے ہی نقطہ متوجہ ہوئے۔ پھر میں نے ایسے گروہ کو درس دیا جنہوں نے مجھ سے اخذ کے بعد مدبر بنی القرآن اور اسی کی درس و تدریس کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تو ان سے اخذ کرنے والوں کی بھی فوجیں در فوجیں نکلیں جو قرآن کی فہم رکھنے والے تھے۔ اس تجربہ کے بعد جو لوگ کہتے پھر رہے ہیں، اس زمانہ میں قرآن کا فہم ناممکن ہے۔ ان کے بارہ میں کہتا ہوں کہ یہ ضالیں ہیں۔ اور میں اس کہنے میں ان کے رب کی طرف سے یقین پر ہوں۔ یہ تجربہ مشاہد ہوا کہ فہم قرآن میں اس طرح مشغول ہونا جیسے کہ میں مشغول ہوا تھا تمام مسلمانوں پر آسان اور سہل ہے۔ تو کیسے یہ کہنا صحیح ہوا۔ اس زمانہ میں قرآن کریم کو نہیں سمجھا جاسکتا تھا اور ہمیں اس وقت انتہائی تعجب ہوتا ہے جب ہم اسی گروہ کے بڑے آدمیوں دعا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زعم ہل میں امام ہدایا کی آمد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ جل جلالہ کے ان اعلیٰ کو جو شکل قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے کتے میں پورا شکر راد کر لیا ہے کہ جس کی جزا میں اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ میں سے زیادتی کے عطا ہیں والی اللہ اشکاء سورۃ فاتحہ جس کی قرأت ہی نماز ہے اور طہارت اور توجہ الی القبلہ یہ اسکے مبادیات سے ہیں اور رکوع و سجود تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ اور اصل نماز درحقیقت انسان کا اپنا فکر اور اپنے تخیل میں حضور ہونا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ اپنے مایستاح الیہ کی غرض اور گذارشات پیش کر رہا ہوں

اور یہی طریق تمام انسانوں کے لئے معین ہے جو اس سورت کی سورت اسلام میں داخل ہو۔
 پس نماز سے اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگنا ہے۔ اور ہم اس کیساتھ
 ایک دوسری سورت کو ملاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کا جواب ہے وہ یہ کہ ہدایت قرآن ہی ہے،
 (ان الہدایۃ ہی القرآن) نیچو جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھو ہدایت پاؤ گے (فانزلنا من السماء
 من القرآن تہتدوا) پھر رکوع و سجود اس دعا کی قبولیت و استجابت کا شکر یہ نہیں گے۔ یہ ہے
 ہمارے نزدیک اور نماز کا معنی و مفہوم ہے ہمارے شیخ کے شیخ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہم اس پر قدرے زیادتی کرتے ہیں کہ جس نے یہ نماز مسلمانوں کی جماعت میں
 پڑھی وہ مسلمان ہو گا۔ یہی ایک پیر ہے جس کا عمل کرنا لوگوں کو مشکل اور صعب نظر آ رہا ہے۔
 تمت الحاشیہ۔۔

تفصیل ابواب سورہ بقرہ

پہلا باب :-	اثبات ضرورت قرآن	آیت نمبر ۱ تا نمبر ۱۵۰
دوسرا باب :-	تہذیب اخلاق	نمبر ۱۵۱ تا نمبر ۱۶۲
تیسرا باب :-	الاجتماعیۃ الادنی فی القرئ	نمبر ۱۶۳ تا نمبر ۱۷۶
چوتھا باب :-	الاجتماعیۃ فی الامصار	نمبر ۱۷۷ تا نمبر ۲۵۳
پانچواں باب :-	الاجتماعیۃ فی الاقوام (الخلافت)	نمبر ۲۵۳ تا نمبر ۲۸۶

آیت نمبر ۲۸۶ میں ضرورت قرآن ثابت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد
نیزم سے نمبر ۱۵۰ تک نبی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں۔ گویا آیات نمبر ۱۵۱
تا نمبر ۲۸۶ کے درمیان جملات معترضہ نبی اسرائیل قدسی ہیں کہ ان کی کتاب عام
انسانیت کیلئے کافی ہے۔ ان جملات معترضہ میں اس خیال کی تردید کی گئی کہ
جملات میں فصلوں پر ہیں۔

فصل اول :-	نیزم تا نمبر ۲۷۶	نبی اسرائیل کی غلطیاں
فصل دوم :-	نمبر ۲۷۶ تا نمبر ۱۶۱	نبی اسرائیل کے قبائح
فصل سوم :-	نمبر ۱۶۱ تا نمبر ۱۵۰	

سورة البقرہ

تمہید یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ تورات کے مخالف کی مانند ہے۔ اس میں قرآن حکیم کی وہ تعلیم بھی دی گئی ہے جو پہلے مکہ میں نازل ہو چکی ہے۔ اب اس سورت میں اس تعلیم کو کتابی شکل میں معین کیا گیا ہے۔ اور پھر اس پر جہاد اور خلافت برائی کے مسائل کا اعجاز کیا گیا ہے نیز جس طرح کی سورتوں میں قریش پر حجہ تمام کی گئی تھی اسی طرح اس سورت میں یہ سمیت کے ساتھ بنی اسرائیل پر حجہ تمام کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ قریش مکہ اور بنی اسرائیل کے کہیں متوازن ہیں مکہ کی سیاسی حالت قریش میں اس ننانے میں کم سے کم مین بڑے بڑے سیاسی کردہ تھے۔

(۱) الحنفیہ: یہ فقط سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے طریقہ کا اسیا چاہتے تھے ان کے اندر ایک نبی کی بعثت کی بشارت چلی آتی تھی۔ یہ عالم گیر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔
(۲) دوسرا گروہ دیوں کی طرف مائل تھا۔ اور وہ اس طاقت کی مدد غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور تیسرا گروہ ایرانیوں کا طرف دار تھا اور یہ ان کی مدد سے غلبہ حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔
دینے کے یہودی بھی ایک نبی کے منتظر تھے۔ وہ اس کی تباہی میں تورات کا غلبہ دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے۔

مدینے کی معاشرتی حالت۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں دو عرب قبیلے بستے تھے۔ یعنی (۱) اوس (۲) خزرج۔

اور یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے۔ (۱) بنو قریظہ (۲) بنو نضیر اور بنو قینقاع۔ ان کے قریب قریب واقع تھے ان کے مجموعے کا نام تھا یثرب۔
بار اخیال ہے کہ اس بستی کا نام جو بعد میں مدینہ پڑا۔ تو یہ لفظ سورہ البقرہ کی اس آیت سے لیا گیا ہے۔

مدینہ کا نام بعثت نبوی کے دسویں سال میں یثرب کا ایک وفد حج کے لئے آیا۔ وفد

اس غرض سے آیا تھا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں قریش سے مدد طلب کرے۔ اتفاق سے اس وفد کی ملاقات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ جنہوں نے اس وفد کو اسلام کی دعوت دی۔ اور یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بٹھ کر دعوت اسلام کا مرکز قائم کریں۔ اس وفد میں ایک نوجوان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے وفد والوں سے کہا کہ جس کام کے لئے ہم آئے اس سے یہ بہتر شیوخ وفد نے اسے چپ کرنا چاہا لیکن وہ اپنے خیال پر قائم رہا۔ اگلے سال وہ نوجوان پھر دوسرے وفد میں بھی آیا۔ اب کے یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تو نوجوان بھاگا بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے وفد کے ساتھ ایک داعی بھیجا۔ اس سے اگلے سال یعنی بعثت کے تیرھویں سال ہجرت قرار پائی۔ اس سلسلہ میں سورہ نسیم جو آیت میں ہے جارجل من اتصا المدینۃ اس مناسبت سے یثرب کا نام مدینہ رکھا گیا۔

یہودی اجتماعیت | مدینہ میں یہود کی اجتماعیت غالب تھی۔ اور اس اور خزرج اکثر اور اجتماعیت میں یہودی کی پیروی کرتے تھے۔ گو وہ خود صحت پر قائم تھے۔ بعض اوقات ان عرب قبیلوں میں سے لوگ یہودیت اختیار بھی کر لیتے تھے۔ غرض جس طرح مکہ میں منافق کو فوجیت حاصل تھی اسی طرح سے مدینہ میں یہودیوں کو غلبہ حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں قریش اور یہود کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیونکہ دونوں عالمگیر غلبے کے خواب دیکھ رہے تھے۔

لیکن قرآن حکیم اس بات کا مدعی ہے کہ قرآن کی تعلیم پھیلانے والی پارٹی بھی ان پر غالب آئیگی۔ اہل تورات غالب نہیں آسکتے۔ اس کی طرف اللہ میں اشارہ کیا گیا۔

القرآن کی تفسیر اپنے نظریے کے مطابق ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم امام ولی اللہ کے طریق پر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔

مقطعات اور اشتقاق | عربی زبان میں مقطعات کے مستقل معانی ہیں۔ جو طویل غور و فکر سے سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلے ہم ان تینوں حرفوں پر غور کرتے ہیں۔ علم الاشتقاق کے ماہرین کا بیان ہے کہ جس کلمے میں جہ اور ت جمع ہو جائیں اس میں پوشیدگی کے معنی پائے جائیں گے۔ مثلاً جن

جین جنستہ وغیرہ ہیں۔ اب اگر ایسے الفاظ پر غور کیا جائے جن میں م آن حرف ج پایا گیا ہو تو اس حرف کا مفہوم مستقل طور پر معین کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد حرف ت کا مفہوم معین کیا جاسکتا ہے یہ بحث حرف مقطعہ کے مادے کے اعتبار سے تھی۔

عربی اور سنسکرت | ان حروف کی صورت اور مخارج سے خروج کے اعتبار سے بھی ان کے معانی

کی تصریح کی جاسکتی ہے۔ جو شخص عربی زبان کی ان لطافتوں کا ماہر ہو اور یہ جانتا ہو کہ فصحاء اور بلغاء نے کن رموز و اشارات کے اظہار کے لئے استعمال کیا ہے وہ ان کے معانی اس جہت سے بھی معین کر

سکتا۔ امام ولی اللہ دہلوی نے یہی مسلک اختیار کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ سنسکرت میں بھی اس قسم کی نو آئیں پائی جاتی ہیں لیکن قرآنِ دلی کے مسلمان سنسکرت کی طرف توجہ نہیں کی اسلئے وہ اس قسم کے معانی کا گاہ نہیں دیکھ سکے۔ لیکن وہ دولتِ غزویہ کے زمانے کے شہید شاہ عرسو سلطان نے جو عربی اور سنسکرت دونوں زبانوں پر کامل عبور رکھنا تھا۔ دونوں زبانوں میں شعر کہنے میں۔ یہ شاعر

بے بدل بندوستانی میں کہتے والوں کے طبقہ اول میں ہے۔ طبقہ متوسط میں امیر خسرو شامل ہیں اور متاخرین میں سید علی بلگرامی ہیں جو نسبتاً المرجان فی اشعار ہندوستان کے مصنف ہیں سید علی بلگرامی کے عم بزرگوار سید علی بلگرامی زبیدی عربی کی مشہور لغت قاموس اور امام غزالی کی احیاء العلوم کے شارح ہیں۔ شارح قاموس نے سنسکرت کے بحروں میں عربی اشعار کہے ہیں۔ خود ہمارے ہم عصر سید علی بلگرامی ایک اور فاضل ہیں جو جرمن اور انگریزی کے ماہر ہیں،

غرض امام ولی اللہ نے حروف کے مخارج سے ہر معانی استنباط کئے ہیں وہ رازِ کھمبات تھیں۔ سنسکرت میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ گویا امام ولی اللہ کے مسلک کی تائید سنسکرت سے ہوتی ہے اور ہمارے مسلک کی یہودی علوم سے ہوتی ہے۔

امام ولی اللہ کا مسلک | امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت میں شخص اکبر ہیں۔

شخص اصغر ایک دوسرے کے مشابہ ہیں (شخص اکبر کے دماغ اور زبان حقیقۃً اللہ ہے، شخص اصغر انسان حروف کو جوڑ کر ان کی اصوات کے مطابق معانی پیدا کرتا ہے جنہیں سننے والے سمجھتے ہیں۔ جس طرح شخص اصغر کی زبان و دہان سے نکلنے والے حروف میں اسی طرح کلام اللہ حقیقۃً اللہ کے کلام کی طرف اشارہ ہونا چاہیے (جو شخص اکبر کی زبان ہے) مثلاً آ صلیٰ میں سب کے دور کے حصے نے کلام

اسی میں ان علوم کی طرف اشارہ ہے جو عرش پر قائم ہونی والی تجلی اعظم میں پوشیدہ ہیں۔ کیوں کہ یہ تجلی عرش ہیں۔ کیوں کہ یہ تجلی عرش سے بہت دور واقع ہے۔

۱۔ وسطہ مخارج میں سے ایک مخرج سے نکلتا ہے۔ یہ ان فرشتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو عالمین عرش اور حانین من سوا العرش ہیں۔ تجلی اعظم کی یہ برکات حظیرۃ القدس میں انہی وسائط سے نازل ہوتی ہیں۔

مہیم اس کا مخرج شغوی ہے۔ یہ ان علوم کے جو حظیرۃ القدس میں جائے گیر ہوتے ہیں خارج میں نازل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ امور بنیائیت معتدل ہیں گو ان کا سمجھنا قدرے مشکل ہے۔ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ کرۃ زمین پر سات بڑے ملک ہیں۔ ان میں سات اقوام عظیمہ سستی ہیں جن کی ذہنیاتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حظیرۃ القدس سے جو علوم نازل ہوں گے وہ ان میں سے ہر ایک قوم کی ذہنیات کے مطابق نازل ہوں گے۔ اگرچہ علم اصل میں ایک ہی ہوگا۔ لیکن وہ شکل و صورت میں اس قوم کی ذہنیات اختیار کر لے گا جس میں وہ نازل ہوگا۔ مختلف سورتوں کے شروع میں الف لام مہیم کے اختلافاً سے یہی اختلاف صوری مراد ہے۔

(۱) البقرہ ، (۲) آل عمران ، (۳) عنکبوت ، (۴) روم

(۵) لقمان ، (۶) السجده

دو سورتوں میں المم آیا ہے، اعراف میں المص ہے، الزعد میں المر ہے جو شخص مذکورہ بالا طریق پر غور کرے وہ ان میں ایک مناسبت اور تناسب پائے گا۔ ان سورتوں میں اساس حکمت اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے پھر آخرت کی زبان میں اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے مثلاً کفار و شیاطین کا جھگڑا، یا عرش میں تابع و متبوع کا جھگڑا یا انبیاء کا کلام سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب ہے جو ارض مقدس کی اقوام میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٧﴾

اس کتاب میں کچھ شک نہیں رہتا ہے۔

ہمارے نظریہ کے مطابق قرآن حکیم کی تعلیم نے سکی معاشرے میں یہ تاثیر کی کہ اس سستی میں ایک
 اجتماعی حکومت منظم ہو گئی۔ پچاس پانچ مسلمان اپنے تمام فیصلے حضرت محمد رسول صلعم کے توسط سے قرآن حکیم
 ہی کے مطابق کرتے تھے۔ اگر قرآن میں کوئی حکم آچکے تو اسی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے ورنہ خود
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے بہر کیف اس سے باہر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن
 مسلمانوں کے مابین تھا۔ باقی رہے غیر مسلم تو مسلمان ان سے کسی معاشرے کے عام خاندانی دستور کے
 مطابق معاملہ کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان خارجی معاملات میں اُس وقت دخل نہیں دیا بلکہ وہ صبر اور
 انتظار کا حکم دیتا رہا۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ امر اور جہاد ابھی سے۔ اس قسم کی
 حکومت مکہ میں جب پیدا ہو چکی تھی۔ گویا قرآن حکیم کی تعلیم کا نتیجہ میں ایسی جماعت وجود میں آئی جو عدل
 و احسان و نیاسی بھی قائم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ جماعت دوسرے لوگوں سے صلہ رحمی کے اصول پر
 سلوک کرتے تھے۔ سو وہ کسی ایسی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تھے جو انسانی فطرت کے خلاف برتی۔ تقویٰ کے
 تیسرے حصے یعنی ایثار ذی القربی کے یہی معنی ہیں۔ قرآن حکیم نے قریش اور دیگر عربی قبائل میں سے صالح
 افراد لے کر اور ان میں یہود و نصاریٰ کے صالح افراد کا اضافہ کر کے اور مجوس کے اچھے افراد بڑھا کر
 ایسی جماعت پیدا کر لی۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کتاب کی تعلیم ایسی جماعت کی تخلیق کا ذریعہ اور
 سبب بنتی ہے اور جماعت بھی وہ جس کی نظیر دنیا کی اقوام اور ادیان میں نہیں ملتی تو شخص نبوت اور
 کتب الہیہ کو مانتا ہے اور قرآن کی پیدا کردہ جماعت کا مقابلہ دوسری کتب الہیہ کی پیدا کردہ جماعتوں کے
 ساتھ کرتا ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ قرآن حکیم کی پیدا کردہ جماعت نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں اور
 خود قرآن حکیم کتاب الہی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص تورات کو مانتا ہے اور اُس وقت بیمار لوگ اس کتاب کو
 ماننے والے موجود تھے اور انسانیت میں تورات کی تعلیم کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ ہم اس
 کتاب کے سچے بوسے کے قائل ہیں کیوں کہ اس کی تاثیر انسانیت میں بالبدایت دیکھنے میں آئی ہے۔
 لیکن جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ ناقابل انکار حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کی تاثیر تورات
 کی تاثیر سے زیادہ قوی ہے تو کیا ایک منصف مزاج انسان اس بات کے تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے

کہ قرآن حکیم بھی ایک آسمانی کتاب ہے۔

ہمارے نزدیک اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ کتاب ان متعین کی پیدا کرنے والی ہے جو کہیں

پیدا ہونے۔ یہ اس کتاب عظیم کے آسمانی کتاب ہونے کی پختہ بدیہی دلیل ہے

جس طرح ہمارے بعض مفسرین قرآن حکیم کی ان ابتدائی آیات کی تفسیر
کی ہے اس سے اس کتاب عظیم کی ساری عظمت طالب علم کے دل

جملہ معترضہ

سے نکل جاتی ہے۔ یہ لوگ عربی سوسائٹی کا حال جس میں سے وہ نزول قرآن کے وقت گزر رہے تھے نہیں جانتے

تھے۔ انہوں نے فلاسفہ کی کتب میں سوسائٹیوں کی آرڈر و افکار کا مطالبہ کیا اور ان پر اعراب با دیہ

کا قیاس کر لیا۔ اور ابتدائی سورتوں کا مخاطب انہی کو کر دیا۔ وہ اس کی تفسیر بھی اس انداز پر کرنا چاہتے ہیں

نہیں انہیں اس کی کوئی راہ نہیں ملتی۔ اس پر وہ اس سورت کی آیتوں کی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جو ان آیات

کے قامت پر ٹھیک نہیں بیٹھتی مثلاً وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم بلا رب ستمی سے خواہ لوگ اسے سمجھیں

یا نہ سمجھیں۔ وہ تو اندھے ہیں اگر سورج کو نہیں دیکھتے تو نہ دیکھیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہدایت تو اس کے لئے ہوتی ہے جو باہل اور گمراہ ہوں۔ متقیوں کے لئے

اس کے ہدایت ہونے کے کیا معنی؟ پھر خود ہی اس کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد

ہیں وہ لوگ جو ہدایت کے طلبکار ہوں۔ پھر جب وہ تقویٰ کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم

معین نہیں کر سکتے۔ پھر وہ مخاطبین اور ان کی طلب تقویٰ میں کوئی مناسبت نہیں پاتے۔ غرض ان

کے قلوب پر شکوک بالائے شکوک چھا گئے۔ اب جو شخص فن تفسیر سے امام تسلیم کیا جاتا ہو اور اس کی ذہنیت

اوہام سے ہرچکی ہو۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے اور زور تخیل سے اس کی تفسیر

لکھے۔ لیکن طالب علموں کے دلوں پر اب بھی شبہات باقی رہیں تو اس مسکین کا کیا حال جو قرآن سے

اس لئے اعراض کرتا ہے کہ وہ قرآن نہیں سمجھتا۔

جب میں متقی کے معنی یہ پڑھے کہ تقویٰ کے طالب (الصاری الی التقویٰ) اس کا نتیجہ میرے

دل میں یہ بیٹھا کہ غائبین میں تقوئے کے معنی نہایت مشہور رہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص تقوئے

چاہتا ہے وہ وہی تقویٰ چاہتا ہے جسے لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم اسی کی طرف راہنمائی

کرتا ہے۔ میں میں سال تک تقویٰ کے صحیح مفہوم تلاش میں رہا۔ لیکن مجھ پر اس کا صحیح مفہوم منکشف نہ ہوا
 بعض مفسرین کہ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ کبائر سے اور صغائر پر اصرار سے اجتناب کرنا۔ اب تقویٰ
 کا مفہوم کبائر کے مفہوم سمجھنے پر موقوف ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہ نہ کبائر کی تفصیل ملتی ہے
 نہ صغائر کی۔ اس زمانے میں ایک فقیہ کی تصنیف نظر سے گزری جس کا نام "الزواجر" تھا۔ اس مفسر
 نے سینکڑوں کبائر سے زیادہ گنوائے ہیں۔ میں نے جی میں سوچا کہ پھر تو قرآن نے کوئی بھی شئی پیدا
 نہ کیا۔ میں ہندو مذہب سے واقف ہوں جب کبھی انہیں شبہ پڑتا ہے وہ اس قسم کی تاویلات سے
 کام لیتے ہیں۔ میں اپنے احباب سے بھی ذکر کیا لیکن کسی کو تقویٰ کے معنوں میں مطمئن نہ پایا۔ اب میں
 نے اس قضیہ کا طیفیہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب میں مشائخ دیوبند یہ مثلاً مولانا محمد زکریا
 کی کتب کی طرف راہنمائی پا چکا تھا۔ یہ مشائخ مقلد نہیں تھے بلکہ محقق مجتہد تھے۔ یہ جماعت امام علی اللہ
 دہلوی کے اتباع پر اعتماد رکھتی تھی۔ اب میں نے ان کی تصانیف میں نفس نکھنا شروع کیا۔ چنانچہ میں نے تفسیر
 فتح العزیز مصنفہ مولانا شاہ عبدالعزیز کا مطالعہ کیا۔ پس مجھے مقصد کی طرف راہنمائی ہوئی۔
 تقویٰ انہیں اس کتاب سے حاصل ہو یا اس کتاب کے حق ہونے کا تین ثبوت ہے۔ پھر میں نے
 اپنے فکر کو اور وسعت دی جس سے میرے لئے قرآن کے سمجھنے کا ایک نیا باب کھل ہو گیا۔ جب میں
 نے اپنی تحقیق اپنے دوستوں کے سامنے پیش کی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اب میں نے امام علی اللہ
 کی جماعت کو تعلیم قرآن کے سلسلہ میں مجدد مان لیا۔ اور رازی اور بیضاوی وغیرہ سے استفادہ کی
 ضرورت نہ رہی۔ **فائدہ** جب امام عبدالعزیز کے مسلک کے مطابق ہدیٰ للمتقین کے
 معنی میرے دل میں بیٹھ گئے تو میں نے رازی کے کلام کے ذریعے سے جو تفسیر رازی نے شرح عقائد
 میں نقل کیا ہے۔ اس سنی کی وضاحت کرنی چاہی۔ ان کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر ان کے معجزے سے استدلال پُرانا طریقہ ہے۔ اب جبکہ ان کی نبوت عظیمہ کے
 طفیل بشیہ ارقام ہدایت پا چکی ہیں اور دین اسلام کو ارض پر استقرار حاصل کر چکا ہے اس طریق
 استدلال کی ضرورت نہیں رہی اور نہ اب اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معجزہ دلیل نبوت
 ہے یا نہیں۔ امام رازی کے بیان کا یہ خلاصہ میرے ذہن میں رہ گیا ہے۔ میں استدلال کی طرز پر یہ کہتا

ہوں کہ مدینے میں معجزے کے ذریعے سے نبوت ثابت کرنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ مکہ زندگی میں ایک ایسی جماعت تیار کی جا چکی ہے جس سے بہتر دئے زمین پر کوئی جماعت نہیں ہے۔ اس جماعت کا وجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ذلک الكتاب - سنفا کی زبان میں کتاب سے مراد تورات ہوئی ہے۔ پس اس کے پر معنی ہوئے کتاب کہلانے میں قرآن حکیم لاریب تورات سے زیادہ مقدار ہے۔ کہ مقتضی کتاب ہے) پس دعویٰ یہ ہے کہ قرآن حکیم لاریب ایک کتاب ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ہڈی تلمتھتین ہے اس کتاب عظیم کی تعلیم سے توراہ کی تعلیم کی بہ نسبت بہتر متقی پیدا ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں مثلاً اس کتاب کے ذریعے سے پیدا ہونے والے متقیوں کے یہ اوصاف ہیں۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا

یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد رکھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور خیرۃ القدس کی طرف سے جو بیان فرماتے ہیں وہ سچ ہے گو وہ اس منبع کو نہیں دیکھتے۔ اس کے مقابلہ میں توراہ کے پیارا کردہ متقی کہتے ہیں کہ لن نؤمن لك حتى نری اللہ جھٹ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اور قائم رکھتے ہیں نماز کو

یہ لوگ نماز کا نظام قائم رکھتے ہیں۔ حالانکہ تورات کے متقیوں سے کہا جاتا ہے کہ داخلوا الباب سجداً وقولوا حطتہ تران عالموں نے یہ الف کا بدل ہے فبدل الذین ظلموا قوا غیر الذی قیل لہم (بقرہ: ۱۳) اکی تیسری صفت یہ ہے کہ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾

اور ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں

ان کے پاس تھوڑا بہر یا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کہ ڈالتے ہیں۔ باقی رہے یہودی تو ان کا بکل زان نہ
 خلافت سے حاجت بیان نہیں۔ جب کتاب ایسے متقی پیدا کرتی ہے تو یہ کتاب کہلانے میں تو راقے زیادہ حق
 رہے یا نہیں دیکھنی ہیں لاریب فیہ گے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں ہے کہ **وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانصَبْ**
فِي سُبْحَانَ رَبِّكَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زُرِّيْعًا وَاتَّقِ اللَّهَ لَعَلَّكَ تُبْرَكُ مِنْهُ وَأنتَ تُسَبِّحُ
حَنِيفًا - (الاعراب . ۱۷۲)

اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے قلب میں ایک جوہر رکھ دیا ہے جو اپنے پروردگار
 عالم کو پہچانتا ہے اسے حجرِ بخت کہتے ہیں۔ یہی قلب انسانی کے اندر تجلیِ عظیم کا نور ہے۔ انسان
 کو جو اپنے اعمال کا ذمہ دار (مکلف) گردانا گیا ہے تو اس نقطہ انسانی کی بدولت ہے۔ انسان با اوقاف
 مرافق حیات حیوانی اور عقلی میں پسند کر اس نقطہ کے مقصدیات سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی
 شخص آتا ہے جس کا یہ نقطہ انسانی (حجر بخت) بیدار ہوتا ہے اس کا تعلق حقیقۃً القدس اور اس کے
 توسط سے اس تجلیِ عظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی محبت میں بیٹھنے سے اس غافل انسان کا حجر بخت بھی
 بیداری پالیتا ہے۔ جو شخص حکمِ امام ولی اللہ کا مطالعہ کر چکا ہو۔ اس کے سامنے اس حقیقت کو ان الفاظ
 میں بیان کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ کتاب اللہ سے مراد وہ کلام ہے جو پہلے حضرت محمد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر بخت سے ان کے عاقل پر صادر ہوا پھر فرشتہ وہی کلام حقیقۃً القدس سے
 لے کر آیا جب دونوں کلام ایک دوسرے پر منطبق ہو گئے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین
 ہو گیا کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس غرض کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ کتاب اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حجر بخت کی تاثیر بھی شامل ہے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور ان کے حجر بخت
 متیقظ تھے انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف تاثیر سے فائدہ اٹھایا اور کتاب اللہ
 پر تعین پایا۔ اس تاثیر کو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی طرف نسبت دے دو یا کتاب اللہ
 کی طرف بات ایک ہی ہے۔ جب انسان کا حجر بخت بیدار ہو جاتا ہے تو وہ حقیقۃً القدس کی طرف متوجہ
 ہوتا ہے۔ اس حقیقۃً القدس کو الغیب کہا گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سبیل سے کلام الہی
 سنتے ہیں تو وہ کلام تجلی کی طرف بخود ان کے اپنے حجر بخت پر بھی نازل ہوتا تھا اس سے انہیں تعین ہوتا

ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے متقی جن کا حجر بخت بیدار ہے۔ آپ نے قلوب میں تجلی اعظم کی تاثیر پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام سنتے ہیں تو اُسے اپنے نفس کے ہوا جس پر اسی طرح منطبق پاتے ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کلام سن کر اپنی حجر بخت کے آثار سے منطبق پاتے ہیں۔ اس سے یہ متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود ان کے اپنے احساسات کی حکایت ہوتی ہے نبوت کے بعد یہ انسان کا سب سے بڑا مقام جو اسے حاصل ہو سکتا ہے۔

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ - یہ اس رابطے کے تحفظ کے لئے سچان کے اور حظیرۃ القدس کے مابین قائم ہے۔ و مسازد قناہم سيقون وہ جانتے ہیں کہ جب انسانی فطرت کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے تو وہ تو اس کے حصول کے لئے اپنا سب کچھ خرچ کرتی ہے۔ یہ لوگ عام محتاج لوگوں پر وہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس سے ان کے دلوں میں اس طائفے کی محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے وہ اس محبت کے ذریعے سے انہیں حظیرۃ القدس کی طرف جذب کرتے ہیں۔ اس سے ایک مرکزی اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور کتاب اللہ کی تاثیر سے یہ بات حاصل ہو گئی تھی۔ پس اس جماعت کا مکہ میں پیدا ہونا اس کفایت کے اللہ کی طرف سے بواسطہ حظیرۃ المقدس نازل شدہ ہے اور جس پر یہ نازل ہوئی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت علت اس جماعت کے وجود میں آنے کی۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہہ کر کچھ نازل ہوا تم سے

قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٥﴾

پہلے اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔

اس بارے میں اختلاف ہے یہ آیت صفات ماقبل کے موصوفین کے صفات ہی بیان کرتی ہے۔ یا یہ کوئی اور جماعت ہے جس کے اوصاف بیان کرتی ہے۔ پہلی آیت کا تعلق مہاجرین کے ساتھ ہے۔

اور اس دوسری کا انصار کے ساتھ۔

ہمارے خیال میں ان آیات میں نبوت کا اثبات مقصود ہے۔ اور یہ اثبات اس اجتماعیت کے ذریعے سے کرنا مقصود ہے۔ جو مکہ میں پیدا ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینے کے انصار کی زندگی ہی میں مہاجرین کے ساتھ منعم ہو چکے تھے۔ اس اجتماعیت کا دائرہ اُمّ القریٰ دھولا ہے۔ اس میں مکہ کے ارد گرد کے قبیلے اور یثرب کے قبیلے داخل ہو گئے۔ پس اس آیت میں صفات کا منقذ عطف ہے۔ امام ولی اللہ کی حکمت کا یہ طے شدہ مسد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یثبتیں ہیں۔

(۱) اکیسین عرب کی طرف (۲) تمام دنیا کی اقوام کی طرف۔

پس پہلی صفات جن پر ان صفات کا عطف ہے۔ دوسری بعثت کا مرکز ہیں اس کتاب کی تعلیم ان مقبول نے جو تقویٰ حاصل کیا۔ اس سے ان میں دو قسم کے کمالات پیدا ہو گئے۔

اور خیرۃ القدس کی طرف توجہ بذریعہ علم اور سال اور عمل۔

(۲) عالم کا حال جاننا اور اس لحاظ سے کہ وہ خیرۃ القدس سے مختلف تعلیمات کے کیوں مقتضی ہوا۔ یہ حکما ہیں جو عرب کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں یقین کامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آرا ہے وہ عرب کے حالات کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ**۔ یہ معرفت تفصیلیہ کا درجہ ہے۔ اور ان کے ایمان بالغیب ہی سے متفرع ہے۔

چنانچہ ان میں میدانِ عمریسیہ محدث ہیں۔ ان میں ایک عمری نہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں آتا ہے کہ فلاں فلاں قسم کے قانون ہونے چاہئیں۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ ان اسباب کو خوب سمجھتے ہیں جو نزولِ شراعیہ کے مقتضی ہوا کرتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ میں الحکمۃ کے لفظ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت سکھانا فرض کر دیا ہے۔ جو لوگ حکیم مزاج نہ ہوں وہ قرآن میں کیا تدبر کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ان ایک جماعت ہوتی ہے جو عالم کی نبض پہنچاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ شراعیہ سالو

کے زردل کے اسباب کیا تھے۔ مثلاً یہودیوں میں نصاریٰ میں اور ان کے تتبع میں صابیوں اور مجوسیوں میں۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہند کی دو ملتیں جو دنیا میں پھیلیں یعنی برہمنیت اور بدھ مت مزاج کے اعتبار سے یہودیت اور نصاریت کے مشابہ ہیں

وَيُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ اِس صفت کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلعم کی بعثت عالمی کے مصداق ہے۔
 وبالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جب انسان انسان کے عالمی نظام کا ادراک کر لیتا ہے۔ اسے آخرت
 کے دن پر خواہ مخواہ ایمان لانا پڑتا ہے۔ ان کا آخرت پر یقین اس امر پر دال ہے کہ وہ عالمگیر فطرت
 انسان پر یقین رکھتے ہیں جو یہ سرعت تمام اقوام عالم میں پھیل رہی ہے۔ پس کلی ہیئت اجتماعیہ کو
 وجود میں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم کتاب الہی ہے۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مراد کہ پہنچنے والے

ہدایت اور فلاح قرآن حکیم ہی میں ہے۔ ان کی نظرت کی تکمیل کر کے ان کے قومی پروگرام پر منطبق ہو کر انہیں
 اقوام عالم کی رہنمائی کے لئے تیار کرتا ہے۔ جس جماعت کا پروگرام صرف قومی ہو وہ نہ ہدایت پر مبنی
 ہے اور فلاح پائی ہے۔

تنبیہ: مسلمان عالمگیر دعوت کی تنظیم کے لئے اُسٹھے وہ پچاس سال کے قریب عمر سے ہیں

کامیاب ہو گئے۔ یہ تکمیل صفیں کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد صابانی، یہودی اور نصرانی اقوام میں سے جو بھی اپنی
 دعوت کے پھیلانے کے لئے اُسٹھی ہے۔ وہ قرآن کے پروگرام سے مطابقت کے لئے مجبور ہے ورنہ

کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اس کا کام راستے ہی میں خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کا ہم نے حرکات

عالیہ یومیہ کے مطالعہ سے تفصیل بیان کی ہے۔ روسی انقلاب ایک اقتصادی انقلاب ہے جس کا دین

کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہ وہ حیات اخروی سے کوئی سروکار رکھتا ہے۔ ہم نے ان کی صحیحوں

میں بیٹھ کر نہایت لطیف طریق سے امام ولی اللہ دہلویؒ کے گاہ پروگرام انہیں بتایا جو حجۃ اللہ البالغہ میں

مذکور ہے۔ جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اس پروگرام پر کوئی قوم عمل بھی کرتی ہے تو ہمیں اس کا جواب

نفی میں دینا پڑا۔ تو انہوں نے کہا افسوس۔ اگر کوئی ایسی قوم ہوتی تو ہم ان کا مذہب اختیار کر لیتے اور

ہمارے پروگرام میں سخت مشکل پیش آتی ہے وہ دور ہو جاتی یعنی کائنات کا مسئلہ۔ یہ ہے ان کی تمام باتوں

کا ملخص اس فکر میں ہم نے کوئی تحریف نہیں کی۔ ہم اس سے یقین کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے پروگرام کو قبول

کرتے پر مجبور ہیں خواہ کچھ عرصہ کے بعد ہی سہی۔

تاریخ انسانیت میں اشتراکیت سے بڑھ کر کوئی تحریک فطرت انسانی یعنی تعلیم قرآنی کے مخالف پیدا نہیں ہوئی۔ جب یہ تحریک بھی ہدایت قرآنی کے قبول کرنے کی محتاج ہے تو جس کی ترویج و تشریح اس تحریک کے ایک غلام کے کی۔ خود حضرت لانا علیہ السلام جو مسلمان حکما کے اما ہیں، تو تمہیں نصیب و فلاح قرآن حکیم کے اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ اس آیت کریمہ کے ہمارے نزدیک یہی معنی ہیں واللہ اعلم۔ اس کے بعد آیت نمبر ۶ آتی ہے جس پر مفسرین نے عجیب عجیب بحثوں کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متفقین کے ذکر کے بعد کفار کا ذکر آتا ہے۔ اس پر وہ کلامی بحثیں کرتے ہیں۔ مثلاً کیا تکلیف مالا یطاق جائز ہے۔ ہم متحیر ہوتے تھے کہ ان آیات کی ذیل اس قسم کے مسائل کا جھلا کیا کام؟ لیکن بڑے بڑے مدارس میں تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اشارہ اللہ کوئی نہیں ہو اس امر پر متنبہ کر کے کہ ان ابجاث میں کس قدر قباحت ہے اور ان بیانات پر کلام کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے گویا یہ بیانات ایسے ہیں کہ ان میں حتی ختم ہو گیا ہے۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس دلیل پر ایک اعتراض کا جواب ہے وہ دلیل ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اچھا تم نے اس کتاب کے صدق پر کئے میں پیدا ہونے والی جماعت کے وجود سے استدلال تو کر لیا لیکن خود کہہ ہی میں اس جماعت کے پہلو میں ایک اور جماعت بھی تو تھی جو علم و عقل میں تمہاری بیان کردہ جماعت سے کم نہ تھی۔ انہوں نے تو اس قرآن کا شدید انکار کیا۔ اگر تمہاری جماعت کا وجود قرآن کی تاثیر کا وہی منت ہوتا۔ تو اس جماعت میں تو ہم قرآن کی کوئی تاثیر نہیں پائے ایسی حالت میں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ میں متفقین کی جماعت کے وجود کو قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ہی قرار دیں ممکن ہے کہ یہ کسی اور بات کا نتیجہ ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کا تم ذکر رہے ہو انہوں نے تو قرآن پر کان دھرا ہی نہیں اس لئے قرآن نے ان کے قلوب پر تاثیر بھی نہیں کی۔ کوئی علمی کلام کسی شخص کے دل پر اس وقت اثر کرتا ہے جب وہ اس کلام پر غور و فکر کرے۔ لیکن جب وہ اللہ کے دروازے ہی بند کرے تو وہ کلام اس پر خاک تاثیر کرے گا؟ اس حالت میں قرآن کی تاثیر کا کیا تصور؟ چنانچہ ان آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

بیشک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرانے یا نہ ڈرانے وہ

لَا يُؤْمِنُونَ ⑥ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ

ایمان نہ لائیں گے پھر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور

عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦

ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا عذاب ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں ڈرانے میں پوری جدوجہد سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن وہ ہیں کہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے کہ قرآن کی تعلیم کے نتائج دیکھیں۔ نہ وہ نبی کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کے دل میں چھوٹا سا خیال آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گویا ان پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں بغض کا مرض تھا۔ ان کا ایمان نہ لانا لازم ہے۔ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ اس آیت میں اس قسم کی بحث بیکار ہے کہ تکلیف بالاحمال جائز ہے یا نہیں؟

ہم نے اوپر کفار کے متعلق جو جواب دیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہی نہیں سمجھیں کیسے؟ ایک اعتراض آتا ہے اور وہ یہ کہ اچھا کفار نے تو کلام الہی نہیں سنا اور نہ سمجھا لیکن منافقین! یہ لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں وہ کیوں ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ بیشک ایک جماعت ایسی موجود تھی۔ حقیقت میں انہوں نے کلام الہی کے سننے کی پردہ نہیں کی وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم استہزاء کرتے ہیں۔ کیا وہ شاگرد جو اساتذ کی باتوں کا مذاق اڑانے اس کی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس صورت میں اساتذ پر کیا دوش؟

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور وہ

هُمْ بِسُؤْمِنِينَ ⑧ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا

ررگز مؤمن نہیں۔ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي

اور وہ اصل کسی کو رن نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھادی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے

بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي

اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو

الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ

ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جان لو رہی ہیں

هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے اور جب کہا جاتا ہے ان کو

أٰمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ

جان لو رہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے اور جب ملاقات کرتے ہیں

أٰمِنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا

مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب ملاقات کرتے ہیں شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں

مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسَهَّرُونَ ﴿١٤﴾

کہ بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ہنسی کرتے ہیں

ہیں انما ننحن مستغرقون تک ان کے حالات کے بیان میں تدریج پائی جاتی ہے: چنانچہ آیت ششم میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں ایسی جماعت پائی جاتی ہے آیات ومن الناس..... وما ہم بمؤمنین (۱۰-۸) کے یہی معنی ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ انکا یہ قول کہ انا با اللہ وبالیوم الآخر بے بنیاد ہے۔

مکی زندگی میں دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ (۱) اہل قرآن جو عدل و احسان کے قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔ بالفاظ دیگر تقویٰ قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔

(۲) ان کے مقابلے میں دوسری جماعت ہے جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر مستقل طور پر بیٹھے رہنا پسند کرتی ہے۔ یہ دینی پروگرام پر قائم ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کے بدلے میں کچھ سنا پسند نہیں کرتے کیا دونوں جماعتیں مل کر کام کر سکتی ہیں؟ یا کیا ان کا اجتماع ممکن بھی ہے؟ ایک عقلمند انسان آسانی سمجھ سکتا ہے کہ انقلابی اور ارتجاعی مل کر کام نہیں کر سکتے۔ مومنوں کے مقابلے میں ایک اور ارتجاعی گروہ اٹھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومنوں کے مقابلہ میں پاک پاز خیال کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اگر ہم لوگ مومنوں کی جماعت میں داخل ہو جائیں اور ان میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو ہم انہیں انقلاب سے رد کر رکھیں گے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انہیں پھر سے ارتجاعی کی طرف سے آئیں۔ یہ لوگ اس پروگرام کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یوں تو اظہار ایمان کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کا قصد یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کو دھوکا دیں۔ لیکن یہ انقلاب تو وہ انقلاب ہے جو مشیتِ دل سے کر دیا ہے اور اسی نے مسلمانوں کی جماعت کو اس پر قائم کیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے سکیں تو یقیناً مومنین کو بھی دھوکا دے سکیں گے۔ ورنہ وہ فریب خوردان پر لوٹ پڑے گا۔ کیوں کہ وہ مومنین کو فریب خوردان پر لوٹ پڑے۔ کیونکہ وہ مومنین کو فریب نہیں دے سکیں گے۔

آیت ۹ میں ان کی اسی فریب کاری کا ذکر ہے۔ **بِنَادِ عَنِ اللّٰہِ..... وَمَا یَعْتَرُونَ (۹)**

حقیقت میں ان کے دلوں میں کبر ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بے نظیر انسان ہیں کہ وہ ہر ذکی غبی کو فریب دے سکتے ہیں۔ جب وہ مسلمان میں داخل ہوئے اور ہر مسلمان کے فریب کوئی الغور نہ پھانسی سکے۔ تو ان کا مرض اور بھی بڑھ گیا۔ وہ خیال کرنے لگے کہ یہ کامیاب ہو گئے وہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان انہیں فریب کار نہیں سمجھتے۔ بلکہ سچے اور پکے مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمانوں کو

ایمان سے ارتجاع کی طرف لارہے ہیں۔

فزا دھم اللہ مر حنا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ولام عذاب الیمہ بسا کا نوا یکذ بون کچھ عرصے کے بعد ان منافقین کو سمجھا آگئی کہ مسلمان تو ہمارے فریب میں نہیں آئے۔ ان پر ہمارا کذب ظاہر ہو گیا۔ اس انکشاف سے منافقین خود اپنی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ کیوں کہ وہ سوسائٹی میں کذب سے متہم ہو گئے یہ حالت ایسے لوگوں کے لئے جو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہوں۔ عذاب الیم سے کم نہیں ہے۔ ان کا پروگرام ناکام رہا اور لوگوں میں ان کی عزت بھی جاتی رہی (یہی کیفیت کس قدر المناک ہو گی جب یہ مرنے کے بعد کی زندگی میں پورے احساس کے ساتھ محسوس کی جائے گی)۔

و اذا قبیل لہم لا فسادا منافقین کی کیفیت کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ جب مسلمانوں پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ (منافقین) انقلابی اور ارتجاعی جماعتوں کو ملانے اور اس طرح انقلاب کو روکنے کی کوشش کر رہے تو مومنوں نے ان نام نہاد مصلحین سے کہنا شروع کیا کہ اس قسم کی کوششوں سے ملک میں فساد برپا ہو گا۔ تو منافقین کہنے لگے کہ بھائی ہم تو دونوں فریقوں میں صلح کر کے قتل کر دو کر رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نیچے آؤ کچھ دوسرا فریق نیچے آؤ سے اور اسی طرح دونوں میں صلح ہو کر لڑائی بھڑائی رک جائے معلوم ہوا کہ یہ لوگ (منافقین) انقلاب کے معنی سمجھے ہی نہیں انقلاب میں باطل کے ساتھ لڑائی کرنا لازم ہونا پس لڑائی سے روکنا اصل میں افساد ہے اصلاح نہیں ہے۔

الذہم المفسدون ولكن لا يشعرون ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا مقصد ہی نہیں سمجھتے ان لوگوں نے ایمان کے کلمے کے الفاظ کا تلفظ کر لیا ہے اور بس۔ جب تک ان الفاظ کا مقصد اور مطلب دل میں نہ بیٹھ جائے طوطے کی طرح سے الفاظ ٹلے لینے سے تو ایمان اور علم دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔

(۱۳) اب آگے ان (منافقین) کے اور حالات بیان کئے جاتے ہیں منافقین اصل میں تو ایمان لاتے نہیں لیکن وہ ایمان کے ادعا فرماد کرتے ہیں۔ اگر مومنوں کی طرف سے ان کی نسبت کہا جائے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں تو وہ اس سے متفق نہیں ہوں گے۔ مومنوں کے جو آپ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی تعلیم کو ہر ایک عاقل نہیں سمجھ سکتا تو یہ کسی کام کی ہے اس قسم کی بحثوں سے بچنے کے لئے قرآن ان کے

پرست کنندہ حالات ہی درجہ بدرجہ بیاں کر دیتا ہے۔ وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ ان کے حالات سے ظاہر ہے کہ سب وہ کفار گنہگار ہیں لگتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ فریب کیا ہے۔ چند دن ٹھہر جاؤ یہ سب کے سب اسلام سے پھر جائیں گے۔ اور پھر اپنے آبائی دین میں آجائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان پر تکبر کا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ صحیح ہے۔

اس کے بعد ایک عقلی بحث آتی ہے۔ وہ یہ کہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے انکار میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں ایسی جماعتوں کے درمیان جنگ ہو جانا ضروری اور قطعی طور پر لازم ہے۔ ایسی حالت میں یہ ایک عقلمند اس امر کا منتظر ہے کہ ایک جماعت غالب آئے تو حجاز میں اصلاح کی صورت پیدا ہو۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کے آگے بڑھنے سے روکنا فساد کو قائم رکھنے کے مترادف ہے۔ اس بات کا درجہ سمجھ سکتا مسافین کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تیسرا درجہ وہ جس میں - واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس یعنی مومنوں میں ابوبکر اور عمر جیسے دانشمند اور صاحبِ عزم و ارادہ لوگوں میں تم بھی ان جیسے ہو جاؤ اور ان کے سے ایمان وائے بن جاؤ یا انصار میں اوس اور خزرج کے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ تو وہ قالوا انؤمن كما امن السفهاء کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہ تو سب کے سب بے وقوف ہیں۔ الا انهم هم السفهاء، تعجب کی بات ہے کہ جو شخص قرآنی جماعت میں داخل ہو گا وہ بیوقوف بن جاتا ہے! اگر یہ سب بیوقوف ہیں تو آپ کیوں ان میں شامل ہوئے ہیں؟ یہ ان کی طرف سے تفریح ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔

(۱۴) اب چوتھا درجہ آتا ہے۔ انما نحن مستهزؤن انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ سب مسلمان بیوقوف ہیں۔ اس پر جب لوگوں نے الزام دھرا کہ پھر تم خود کیوں ان کی جماعت میں آتے جالتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔

اب ان لوگوں کا مومنوں کی طرف منسوب ہونے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لئے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن نے ان میں کوئی تاثیر پیدا نہیں کی ایسی حالت میں ان کا یہ فیصلہ قرآن حکیم کوئی تاثیر نہیں رکھتا محض تعصب آمیز دعویٰ ہے۔ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں۔ پس قرآن کی تاثیر میں کیا نقص رہ گیا۔ (۱۵) اب ان کے اعمال کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔

دا) ایک تو یہ کہ ایک مدت تک ان کی انہی حقیقت خود ان پر ظاہر نہ ہوئی۔ وہ مدت دراز تک اپنے نفس کے متعلق جہل میں مبتلا ہے۔ مسلمان تو ان پر شروع ہی سے اعتماد نہیں کرتے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے مسلمانوں کا سا سلوک کرتے رہے۔ اس کے باوجود انہیں ہدایت حاصل نہ ہوئی جو مسلمانوں کو حاصل ہو چکی ہے۔

اللَّهُ يَسْتَفْهِرُ بِهِمْ وَيُذِهِمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٥﴾ أُولَٰئِكَ

اللہ جنہی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں (ادار) حالت یہ ہے کہ وہ عقل انہی پر ہی

الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ

میں جنہوں نے مولیٰ گمراہی ہدایت کے بدلے سونا فح نہ ہوئی ان کی سوداگری

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٦﴾

اور نہ ہوتے راہ پائے دانے

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک کبات بیان فرماتے ہیں۔ وہ سوداگر ہیں۔ ایک سوداگر دوسرے سے ایک چیز مول لیتا ہے گویا ایک خریدتا ہے اور دوسرا بیچتا ہے۔ لیکن نفع کتنا ہے اور دوسرا خسارہ اٹھاتا ہے۔ حالاں کہ جہاں تک عملی تجارت کا تعلق ہے دونوں عمل کرتے ہیں۔ صورت اعمال اور نتائج اعمال کے لحاظ سے یہی حال سلم و منافعی کہ ہے جو ناجر نقصان اٹھاتا ہے وہ نقصان اٹھا کر (حساب کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ فلاح موقع پر فلاح سودے پر خسارہ رہا۔ اسی طرح منافقین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں خسارہ کس سودے میں رہا۔ ایک جماعت ہے دنیا کی فساد زدہ حالت سے باخبر ہے۔ ان کے دلوں میں اصلاح عالم کا جذبہ موجزن ہے۔ وہ انہی کامیابی کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے لوگ دھوکا دینا چاہتے ہیں جنہیں نہ اپنے گھروں سے لکھا پڑا نہ انہیں اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑا۔ اس قریب کا جماعت کے دوستوں کے ہاں آسکتے ہیں۔ (۱) وہ لوگ جو لیڈر ہیں۔

(۲) وہ لوگ جو اول الذکر کے پیرو ہیں۔

”لیڈر لوگ“ جب مسلمانوں کو دھوکا دے سکے تو انہوں نے اسلام کی ترقی یا تنزل کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب روشن کر دیا آگ نے

مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝١٤

نے اس کے آس پاس کر تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے

مَمُّكُمْ عَمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝١٥

بہرے میں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے

یہ لوگ مسلمانوں میں داخل ہوئے لیکن ان پر جو عطا رہی تھی وہ ادا نہ
 ظلمت و

أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ إِعْدَابٌ يُدْرِكُ

یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ پڑ رہا ہو آسمان سے اس اندھیرے میں اور گرج اور بجلی

دوسری قسم کے لوگ ہیں حق کے اتباع اور باطل کے اتباع کی استعداد موجود ہے لیکن وہ متردد ہیں۔ اور آخر اللہ
 لوگوں کی مثال شہر کے باشندوں جیسی ہے یہ لوگ اتفاقاتِ معاشیہ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بعض مرشدوں
 سے بیعت بھی کر چکے ہیں۔ یہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں جھگڑا
 ہوا ہے تو اپنے مرشد کے سامنے حاضر ہو کر اس سے جھگڑا کہتے ہیں۔ جب لوٹتے ہیں تو پھر اپنے معاشی
 مشاغل میں جا لگتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کرتے۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں آمین باللہ وبالیوم الآخر
 یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ بعض اوقات جب کوئی خارجی قوت حاصل ہوتی ہے تو ایمان کے تقاضے کے مطابق
 کوئی بات کر گزرتے ہیں جب وہ خارجی قوت ضعیف ہو جاتی ہے تو انہی طرف سے
 (وہ کچھ نہیں کرتے۔)

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۝١٦

دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کراک کے موت کے ڈر سے

وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝١٧ يَكَادُ الْبُرْقُ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ۝١٨

اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا قریب ہے کہ بجلی ایک لے ان کی آنکھیں

كَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ مَشَآءَ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۝١٩

جب چمکتی ہے ان پر تو چمکتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

اور اگر چاہے اللہ توڑے جائے ان کے کان اور آنکھیں بیشک اللہ ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

قادری ہے

ان کی حالت ظاہر کرتی ہے کہ ان میں اتباع حق کی قوت موجود ہے اگر وہ اسے استعمال نہ کرتے رہے۔ وہ ضائع ہو جائے گی۔ فطرت انسانی کا یہی ڈھنگ ہے کہ اس قوت کو برابر کلام میں زلایا جاتا رہے تو وہ یا تو اس پر مروتی چھا جاتی ہے اس آیت میں اسی حالت سے ڈرایا گیا ہے۔

یہاں تک ہمارے طریق کے مطابق ذلک الكتاب دعوتی پر ہدیٰ للتقین سے جو استدلال پر وہ تمام جو منطق کی اصطلاح میں اسے استدلال آتی کہتے ہیں یعنی معلول کے وجود علت کے وجود پر استدلال کرنا عوام کی فہم کے لئے دلیل انی سب دلائل سے زیادہ قریب افہم ہوتی ہے۔ لیکن حکیم مزاج طبقہ دلیل انی سے صحن نہیں ہوتا۔ وہ علت کو کثرت کے اثبات سے بھی تعمیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے طریق استدلال کے مطابق اگلے رکوع میں دلیل لینی ہی کا بیان ہے۔

قرآن کی دعوت کس چیز کے لئے ہے؟ کیا قرآن کی تعلیم میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے منتفی پیدا ہوں؟ یہ بحث آیت نمبر ۳۹ تک ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا الرَّبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

اور آسمان بانی پھر نکالے اس سے پھل جو سے تمہارے کھانے کے واسطے سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ

أَدْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا

کے مقابل اور تم تو جانتے ہو اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم

عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ

اپنے بندہ پر تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو

دُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ

اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور اگر ایسا نہ کر سکو گے پھر جو اس آگ

الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾ وَ

سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے اور

بَشِيرٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رَسَّاقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَسَّاقُوا قَالُوا

ان کے نیچے نہریں جب بٹے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے

هَذَا الَّذِي رَسَّاقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا

یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے اور دئے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے اور ان کے لئے

أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي

دلوں کو کہیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ شرما تا نہیں اس بات

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھڑ کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے سو جو لوگ مؤمن ہیں وہ یقیناً

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف اور جو کافر ہیں

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿١٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو

مَنْ بَعْدَ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُوا

مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو اور فساد کرتے ہیں

فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٥﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ

مک میں وہی ہیں ڈٹے والے کس طرح کافر ہوتے ہو خدا سے تعالیٰ سے

وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ

ملاں کہ تم بے جان تھے پھر جلا یا تم کو پھر مارے گا تم کو پھر اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ

دوٹانے جاؤ گے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر قصد کیا

إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَإِذْ

آسمان کی طرف سرٹیک کر دیا ان کو سات آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے اور جب

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا

کہا تیسرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب کہا فرشتوں

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے اور ہم پڑھتے سبھتے ہیں

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ

تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو فرمایا بیشک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھلا دئے آدَمَ

الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ

آدم کو نام سب چیزوں کے پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا بناؤ مجھ کو

هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا

ان کے اگر تم سچے ہو بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر

مَا عَلَّمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٤٠﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ

بتنا تو نے ہم کو سکھا یا بیشک تو ہی ہے اہل جاننے والا حکمت والا فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو

بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ

فرشتوں کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتاوتے اس نے ان کے نام فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا

غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

ہوں یہی برقی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں جو تم غیب سے ظاہر کرتے ہو

وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

اور جو جہانتے ہو اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے

إِلَّا إِبْلِيسَ طُغِيَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ

مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تمہارے کافر ہوں میں کا اور ہم نے کہا اسے آدم

اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾ فَازْلَمَهُمَا

اور مت پاس مانا اس درخت کے پھر تم جو ہاؤ گے ظالم پھر بلا دیا ان کو

الشَّيْطَانَ نَسِيَ اسْبِغًا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُم

شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت کہ ہمیں تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لِّبَعْضٍ وَكَرِهِي الْأَرْضَ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ الْحِينِ ﴿٣٩﴾

دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٤٠﴾

پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بیشک وہی ہے تو قبول کرنے والا بخیر

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَكُمْ مِنْ يَدِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب پھر اگر تم کو پیچھے میری طرف سے کوئی ہدایت تو پھر پلا میری

هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

ہدایت پر نہ خوف ہو گا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ منکر ہوئے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَذِّكَ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

اور جہنیا ہراری نشانیوں کو وہ میں دوزخ میں جانے والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

فصل ثانی (آیت ۲۱، ۲۹)

اس فصل میں قرآن کے مقصد بالاجمال بیان کیا گیا ہے
 (۱) دعوت قرآنی میں پہلا مرحلہ عبادت الہی کی طرف دعوت ہے۔ اور منہ اندا اس امر میں تمام کتب
 الہیہ متفق ہیں (۲۱، ۲۲)

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا مَتْرُوسَطِطْبِقَ كُوخَطَابِ بے سخن میں تقویٰ کی استعداد موجود ہو۔ جیسے کہ
 طبقہ سافلہ کی مثال اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ ہے اس کے علاوہ ایک طبقہ ہے جو خطاب کا مستحق ہی نہیں
 اسی واسطے آیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اٰنْدَادًا اِن تَعْرِفُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ آیا ہے
 کہ وہ تقویٰ توحید کا مفہوم جانتے ہیں۔ لیکن سچوں کہ اس پر استمرار ان کا مشکل ہے۔ اسی واسطے اللہ نے جو انہیں
 پیدا کر دیئے تو انہیں کمال عبادت اللہ کو واجب کرنا ہے۔ اور کئی سورتوں میں عبادت اللہ تخلصین آیا
 ہے کہ وہ دعوت الہیہ کا خطاب ہمیشہ انہیں لوگوں سے ہوتا ہے۔ پھر سچوں کہ اس حالت پر استمرار قرآن
 کی اتباع کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے ان کی نظر معارف قرآن میں بحث کی طرف مبذول کرانی گئی
 ہے۔ دان کنتم فی ریب مما نزلنا الیہم اس تفسیر کتب الہیہ کا ایک باب سمجھتے ہیں۔ پس قرآن کی
 سورتوں میں کتاب کے ابواب یا تورات کے صحائف کی طرح ہیں۔ پس سورت واحدہ سے مراد سورۃ البقرہ
 سمجھنا چاہئے جب ہم اس کی تعلیم سے فارغ ہوں گے تو اس میں تم معلوم کر دو گے کہ تمام تعلیمات قرآنیہ کا
 مجموعہ ہے جو کہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کی تربیت و ہدایت اقوام عالم کے لئے کفیل ہے۔ یہ قرآن کے
 ابواب میں سے ایک باب ہے تو اسی طرح تم توراہ کا کوئی صحیفہ یا انجیل کی کوئی کتاب لے آؤ یا صابی
 تعلیمات میں سے کوئی تعلیم لے آؤ اس کا عربی میں ترجمہ کر کے اہل سجاد کو تعلیم دو اگر اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے
 جو قرآن سے نکلا ہے تو اتباع قرآن تمہارے لئے لازم نہیں ہوگا۔ بلکہ تم جس دین کی چاہو پوری کرتے
 اور تم ہدایت یاب رہو گے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو قرآن سے اعراض کرنا انسانیت کی سستی کی طرف لے جانا
 ہوگا اور اس کا انجام جہنم ہوگا اس پر تمام کتب کا اتفاق ہے۔

ہمارے نزدیک یہ تمدنی عجیبی اقوام سے بلاغت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اس قسم کی تمدنی قرآن کریم میں
 جن و انس سے آتی ہے۔ کیا عجیبی قومیں عربی جانتی ہیں کہ وہ ایسی کوئی کتاب ہے! یہ تفسیر قرآن میں
 تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہود نصاریٰ اور صابئی گروہ حجاز میں موجود ہیں اور حجاز کے ارد گرد بھی ہیں
 اس سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ کسی دین کی تعلیم لے کر آئیں اور امیدوں کو سکھائیں جو اس طرح کی اجتماع
 پیدا کر دے پس تمدنی حکمتِ علمیہ اور حکمتِ عملیہ اور معنویت کے لئے ہے (کہ بلاغت کے لئے)۔

و ادعوا شہداء کہ یعنی اہل اویان کو بلاؤ فان لم تفتنوا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکیں گے ہم آج بھی
 لوگوں کو اس کا چیلنج کرتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے زیادہ مضبوط دین لے آئیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ
 ہے و لن تفعلو فائق النار الخ میں کافرین یعنی ارجاع زدہ قوم جو اس نار سے ڈرائے جا رہے ہیں۔
 ہماری حکمت میں یہ آگ عالم مثال کی چیز ہے۔ اور ذکر حجارہ ہماری حکمت میں ظاہر پھول نہیں۔ بلکہ اعمال
 انسانیہ ہی جہنم کے نچلے طبقات میں پہنچ کر شعلہ زن ہوتے ہیں۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایسے عالم عناصر کے
 جو عالم مثال کے قریب ہے اور ایک کا دوسرے میں منتقل ہونا ممکن ہے کیوں کہ بنیاد مشترک ہے ان
 کے درمیان۔ حجارہ کا جہنم میں ڈالے جانے سے زیادتی عذاب ہوگا۔ اس کی وضاحت شیخ اسماعیل شہید
 نے طبقات کی ہے کہ کوئی چیز کا انسان کو علم حضور ہی بھی ہو مگر توجہ نہ ہونے کے باعث اس کے آثار
 ظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن کسی چیز کا وجود خارج میں ہو اور اس طرف توجہ دلائی جائے تو ادراک کی قوت
 سے بھی زیادہ اس کا اثر معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بھوک پیاس درد بہت سے مشاغل میں محسوس نہیں ہوتے
 اگرچہ وہ اس کے علم میں ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص جنگ میں ہو تو زخم سے درد کے آثار مرتب نہیں ہوتے
 اور اس کی دور ڈھوپ میں کوئی فرق نہیں آتا باوجودیکہ اسے اپنے زخم کا علم بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اور
 شاعلم سے ہٹ جائے تو درد کا احساس تیز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ خاص کر جب
 خارج سے کوئی چیز واقع ہو جائے مثلاً مکھی زخم پر آجائے یا بھوک کے سامنے روٹی یا پیاسے کے پاس پانی
 آجائے تو احساس تیز ہو جاتا محبتات اسی طرح میں کہتا ہوں کہ انسان کے اعمال جہنم میں اس کے سامنے ہوں
 گے اور وہ ان کے قصد و ارادہ سے ان کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اس کے نتائج سخت ایذا دیتے ہیں
 کیوں کہ وہ شخص مغیرۃ القدس سے دور ہوتا ہے اور اس دوری کی وجہ سے اس کا حجرت سخت ایذا

جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر اس پر تھپڑ پڑ جائے تو عذاب کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے اور حجارہ کو عذاب کی طرف تشیل دینا اتحاد وجود کی وجہ سے ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خلاف عقل نہیں۔ ہماری حکمت کی بنیاد مسلک وحدت الوجود حقیقی پر ہے ہم اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری حکمت فلسفہ ہنود کافی موافقت رکھتی ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے اس مسئلے کو اچھی طرح نہیں سمجھا اور وہ انکار کر بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجانب کے پروپیگنڈے سے اسلام میں آگیا، مثلاً وہ یونان اور ایران کے فلسفہ مند کا ذکر انہیں ایذا دیتا ہے۔ یہ دراصل انکی جہالت کا نتیجہ ہے وہ معاند نہیں بلکہ انتہائی جاہل ہیں اور دم حم کے لائن نہیں وہ کچھ دنوں کے بعد اپنی غلطیوں پر تنبہ ہوں گے جب ہندو بیدار ہو جائیں گے۔ یا یورپ ان کے جھک جائے گا۔

انوس ہے کہ وہ ایک مسلمان کی بات نہیں مانتے خیر کوئی بات نہیں فلیس الا دینی ببعید (آنے والا وقت دور نہیں) بشرنا الذین امنوا الخ جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی ہدایت پر اپنی زندگی منظم کرتے ہیں۔ ان کے لئے خوشخبری ہے۔ ان ہم جنات الخ ہم بیان کر آئے ہیں کہ جنات ارضیہ بھی جنات سماویہ اور مثالیہ میں داخل ہیں اور مراد مثال سے مثال فاعل و مؤثر ہے نہ کہ مثال منفصل متاثرہ ہذا الذی الخ یہ ہمارے اس نظریے کی دلیل ہے کہ وہ دنیا میں اپنی چیزوں کا رزق دیے گئے تھے جب وہ آخرت کی جنات میں دیکھیں گے کہ یہ ایسی ہی چیزیں ہیں تو ان کے نام وہ جانتے ہوں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت اس دنیا کا تمہ ہے۔ ولہم فیہا ازواج تامخلا دن علود دنیا سے ابتدا ہو کر موت کے بعد ایک دراز مدت کا نام ہے اگر وہ تعلیم قرآن کی ترقی کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے تو پہلے دنیا کی جنات میں گئے اور پھر موت کے بعد بھی آخرت کی جنات حاصل کریں گے اور ان کا یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اگر وہ قرآن پر عامل نہیں تو کوئی چیز جنات تک انہیں نہ پہنچائے گی اور وہ جہنم میں گریں گے۔ تیری کی اور عقلیہ معنویہ پر مبنی تھی۔ اب وہ فصل آئے گی جس کا تعلق امور مشاہدہ اور حسیہ سے ہے اور وہ قرآن کی صداقت پر دلیل سا طبع ہے۔ اور یہ جزو ثانی ہے دعوت کا۔

جزو ثانی یہ جملہ معترضہ ہے ایک اعتراض دور کرنے کے لئے آیا ہے۔ عام مفسرین آیت ۲۵ تک اس طرح تزیین دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر معاندین کا پھر منافقین کا لیکن وہ اس ترتیب میں ان الله لا یستحیٰ کہ ربط نہیں دے سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ ربط آیات لازم نہیں

لیکن ہم بجا اللہ اپنے طریقہ پر متنبہ ہو چکے ہیں کہ یہ جواب ہے ایک سوال کا۔

اس کی پوری تقریر و وضاحت یہ ہے کہ پہلے قرآن کی اتباع کے لئے دعوت ہے اور توحید کی گئی ہے کہ وہ کُتِبَ البیتہ میں سے کوئی چیز اس کے مثل لے آئیں۔ ان حالات میں مخالفین یہ کہیں گے کہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے اور جس کے مقابلے میں ہم سے مدد طلب کی جا رہی ہے پہلے وہ خود تعاقب سے پاک ہونا چاہیے اور اس کلام کو تعاقب سے پاک کرنے پہلے توحید مناسب نہیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید میں نقص ظاہر کیا بڑے کلام میں اشیاء خسیہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے کھلی ٹھہرا ہوا یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان اللہ لا یستی اں یضرب الخ کیوں کہ مفہوم کی وضاحت کے مثال ضروری ہوتی ہے اور اس کا اثر انسانی ذہنیت میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اشیاء خسیہ کا ذکر کیا جاسکے اس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہن تک معنی پہنچانے کے لئے خسیہ اشیاء کا ذکر بھی تجویز کر دیا۔ اسی سے عرفی لحاظ سے ہے۔ بسا اوقات وہ خسیہ امور عظیمہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے یا امور مکوہیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ لہذا حکمت میں اس کے ذکر کو ترک کرنا جائز نہیں۔ البتہ لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہو یا حیا مانع ہو تو ترک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ بیان حق سے حیا نہیں کرتا تمام الجواب یہ نتیجہ ہے جو معرفت حق سے ہونوں کو حاصل ہوتا ہے کیوں کہ مثال حقان تکمول دیتی ہے۔ اسی بات کا اشارہ ہے۔ **فاما الذین امنوا عرفوا عام کی مخالفت سے بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ منافقین کا انکار کتاب اللہ فرما ہوا ہے اور اہل اسلام کو اور اجتماع میں منافقین کا ظم ہوا ہے۔ اس کا اشارہ ہے **فاما الذین کفروا بعض روایات تابعین میں اس سے مراد منافق ہیں۔****

ماذ اداد الله ام یہ بطور استفہام کے نہیں بلکہ بطور انکار کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ اس سے اضلال کثیر اور ہدایت کثیر ہوتی ہے۔ چنانچہ لفظ یغفلت میں اس طرف اشارہ ہے اور آگے چل کر بیعت کی تعین کر دی گئی ہے۔ **وَمَا نُفِّلُ بِهِ إِلَّا الْفَافِسِينَ** یعنی اس طرح سے منافقین کا اضلال ظاہر ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن کا ارتعائی پرگرام قرآن کے پرگرام کے خلاف ہو۔ اور کانوسے مراد منافق ہیں جو ارتجاع رجعت کرنے۔ اور ارتجاع کی وجہ سے قرآن کی ترقی بخش تعلیم کا محاذ بھی ہوجاتا ہے تو جن لوگوں کا پرگرام ترقی کن ہو گا۔ ان کے خلاف تین قسم کے منکر ٹھیس گے (۱) نقص جہد اللہ میں یغفلت مثلاً کہ وہ کسی دین میں

میں داخل ہوتے ہیں اور اس کا صدق دل سے اتباع کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خداع ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس جماعت سے فزائل گل جاتے ہیں یہ انسانیت کے دامن پر دھبہ ہے جو ان کے اخذ اخذ فطرت کے باعث سے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مر جائے لیکن حق کے خلاف باطل کو قبول نہ کرے لیکن یہ لوگ اپنے عقائد کو غلط سمجھے ہوتے ہیں (۱) ماہر اقلہ انہ یوصلے سے قطع رحم مراد ہے یہ ان کے اخذ اخذ فطرت پر پہلی کے بعد زیادہ واضح دلیل ہے۔ بفسد وقت فی الارض سے جب انسانیت اپنی اجتماعیت میں بطلان کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے تمام اُمر اول سے آخر تک باطل ہوتے ہیں بلکہ اس میں فوائد بھی موجود ہوتے ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور مفاسد بھی ہوتے ہیں جن کو باطل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں جب کہ فساد اور غالب ہے اور وہ غالب حد پھلانگ جائے تو اس وقت اس کا مٹانا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عدالتی امداد کو ٹکراتا ہے۔ اور اگرچہ اس میں موجود حق کا بدلنا ہو۔ کیوں کہ مناسب نہیں کہ غالب فساد اس میج کے لئے باقی رہے جو کہ نظر حکمت میں اسکے ساتھ ملا ہوا ہوا۔ اور وہ حق بنیادیں جو کہ فساد کا بدلنا اس کے بدلنے کو لازم نہ قرار دے۔ وہ یقیناً اپنے حال پر چھوڑے جائیں گے۔

یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ان بنیادوں میں بھی فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہیں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کسی طرح اصلاح کر سکیں۔ وہ لوگ کہ جن کے میزان یہ ان بڑے کاموں پر شامل ہیں۔ اور باوجود اس کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پوری ترقی پر ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہیں ہوا۔ اور اس کے وہ مسلمان کی طرح انقلابی ہیں۔ ان لوگوں کا اسلام پر بہت سخت نقصان ہے۔ اگر وہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے سامنے ان معمولی چیزوں کے ذکر کرنے کا انکار کریں۔ تو ان پر ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور وہ ان کی غرابی سمجھ لیں گے۔ اور اس میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑا نفع ہے۔ تو باعتبار تجربہ ان تعمیر چیزوں کا اس کے بعد ذکر کرنا کوئی عیب نہ ہو گا۔

أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ وہ لوگ کیسے کام یاب ہو سکتے ہیں جن کے میزان نے اپنے گندی ہوتی

باتوں پر شامل ہوں۔ کیف تکفرون باللہ دکنتم امن انا فاحیا کم ثم یحییکم ثم یجیبکم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے سے مراد قرآن مجید سے کفر کہنا ہے۔ کیوں کہ اس سے

فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ۔ لیکن فرشتے نہ جانتے تھے۔ اسی نے ان کا حق نہیں تھا۔ کہ وہ زمین میں نامہ بن کر رہیں۔ قَالُوا سُبْحٰنَكَ تَا اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ۔ اس سے فرشتوں نے اپنی عاجزی اور کم علمی کو ہی بر کیا۔ قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْزِلْ بِهٖمْ سَآئِدًا مِّنْ سَمٰوٰتِنَا وَمَا كُنْتُمْ لَهَا تَعْلَمُوْنَ۔ ادم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتا دیئے۔ تو کہا کہ یہ بڑھی ہے۔ اور یہ لوہا ہے۔ یہ بستری ہے اور یہ تابعدار ہے اور آدم علیہ السلام انہیں طبعاً و بطور تقاضا جانتے تھے۔ لیکن فرشتے انہیں نہیں جانتے تھے۔ اور ہمارے اس نظریے پر بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو کہ مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اور پھر ان کے وہ جہرات دیتے ہیں۔ جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کبھی تو اس سے قرآن مجید کا کام بھی اُن پر معمولی ہو گیا۔ اور ان کے سینے سے اُس کا وقار اور اس کی شرافت چلی گئی۔ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ۔ یہ کام حضرت آدمؑ کی خلافتِ زمیں پر ہونے کا اعلان تھا۔ اور سجدہ اُس سجلی کے لئے تھا جو کہ آدم علیہ السلام کے دل پر قائم تھی۔ اور اس کے بعد کہ جب ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو زمین میں کام اس کے حکم سے کرتے۔ اور آدم علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی۔

اور یہاں ملائکہ سے مراد تمام ملائکہ نہیں۔ جیسا کہ ذہن میں آتا ہے۔ اس مراد فقط نبلی جماعت تھی۔ اور امام ولی اللہؑ نے اپنی کتاب خیر کثیر میں اس کو مقرر کیا ہے۔ جو کہ مشکلمین اور فلاسفہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ وہ ان مسائل پر مشکلمین کی موافقت کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ حجۃ اللہ کے مقدمہ میں اس کی تہریح فرمائی ہے۔ اور باوجود اس کے کبھی کبھار اہل زمانہ کی رعایت فرماتے۔ اور ان کی موافقت کے لئے تاویل کرتے۔ یہ اس لئے تھا۔ کہ آپ کے اہل زمانہ لوگ سابق مشکلمین کی مخالفت پر مبرہ نہ کرتے تھے۔ اس لئے اپنی بعض تصنیفات میں فرمایا۔ کہ اگر آپ کی جماعت کے فرشتوں نے نیچے کی جماعت کے فرشتوں کی نقل کی۔ جب کہ انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور سب نے سجدہ کیا تو سب فرشتوں سے ہو گیا۔ فَسَجَدُوْا لِاٰدَمَ اٰیٰتُوْنَ۔ نچلے طبقہ کی جماعت کے ساتھ ایک مخلوق ہے۔ جو کہ اسی حیوانی رُوح کے مشابہ ہے۔ جو کہ انسان کے بدن میں ہے۔ اور یہ رُوح اُس مخلوق سے مدد حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ مثال سے مدد حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ بدن عناصر سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اور یہ مخلوقات جن سے ہے۔ اور وہ عالم مثال ہے۔ انہیں نبلی جماعت کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر ایک قسم یعنی

ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ — اس کی تحقیق ایک مقدمہ کی محتاج ہے۔

اور وہ بیگو انسان حیوانیت اور ملکیت سے مرکب ہے۔ حیوانات کا ایک گروہ اس حیوانیت کے موافق ہوتا ہے جو کہ انسانی وجود میں ملی ہوئی ہے۔ اور حیوانات کا ایک گروہ انسان سے ضد کہ تلے۔ مثلاً سانپ کہ اس کی اس کا گوشت انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد اکیر دیتا ہے۔ اور یہ حیوانات اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ادارہ انسانیت میں کوئی بازو نہیں۔ اسی لئے ان حیوانات کی ادارہ ایک بن سپرد کی گئی جو کہ نجلی جماعت کے مشابہ ہے۔ اور یہ وہ جنوں کی قسم ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اور جنوں کی ایک قسم ان حیوانات کی تدبیر کرتی ہے جو کہ اس حیوانیت کے موافق ہیں جو انسان میں ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے نجلی جماعت کے ساتھ سجدہ کیا۔

اَبِي رَاَسْتَكْبَرٍ وَاَن مِّنَ الْكٰفِرِيْنَ اَبْلِيْسَ اَدَمَ كِي خَلْقَتِ كَ مَنكِرِيْنَ مِيْنَ سَعَتِهٖ لٰكِيْنَ اَسْ كَا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ٹا ہر نہیں۔ وہ تو آدم علیہ السلام سے خلافت کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا۔

اور وہ نبی آدم کی طرح میں اثر ڈالتا تھا۔ بعض جنوں میں دوسو سو ڈالنے کے ذریعہ سے۔ اور بعض حیوانات میں دسوا سو ڈالتا تھا۔ حتیٰ کہ انسان کو تکلیف دے اور انسان ہمیشہ اس سے چٹکارے کی سوجتا ہے۔

قُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ مَعَا وَزَوْجِكَ مِيْنَ الْجَنَّةِ كٰ مٰن مٰن مٰن اَدَمَ عَلِيْهِ السَّلَامُ اَدْرَا اَبِي كِي بِيُوِي رِهْتِي تَعِي
زمینی جنت تھی۔ کیوں کہ ان کی حالت بچپن کے مشابہ تھی وہ اپنی گزران کی کمانی پر بھی قادر نہ تھے۔ اور نہ

ہی اپنی ضروریات کے نیچے جا سکتے تھے۔ اسی لئے انہیں کہا گیا کہ اس سے سیر جو کہ کھاؤ جہاں چاہو اور جنت ان کے لئے اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اور جب کہ اولاد کو

دودھ چھڑانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا جنت سے نکالا جانا بھی ضروری تھا۔ اور ماں دودھ چھڑانے پر اپنے پستانوں پر کڑوی چیز لگاتی ہے اسی طرح آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ

جنت سے نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو استعمال کیا جیسا کہ ماں دودھ چھڑانے پر اپنے پستانوں پر کڑوی چیز استعمال کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو استعمال کرنا ماں کی کڑوی

دوا کے استعمال کرنے کے معارف ہے۔ میرے نظریے میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کا جنت میں رہنا اس وقت تک مقرر تھا۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سوا علیہا السلام سے ملے رہیں۔ پھر جب وہ بطور

کو پہنچ گئے تو وہ طبعاً جماع کی خواہش کرنے لگے۔ اس کے لئے راستہ اور تجویز ذہن میں نہ آئی۔ کیوں کہ وہ تو ان بچوں کی مانند تھے۔ جو آپ بیسے بچوں سے نسلے تھے۔ اور بیچے چند کاموں کو سوچتے۔ لیکن وہ ان کاموں کو پورا کرنے کا تہہ نہ رکھتے۔ اور ہم نے اس عیسیٰ بہت سی باتیں دکھی ہیں۔ اگرچہ یہ انسانی اجتماع شہریں اور بستیاں میں کبھی کبھار ہوتا ہے۔

لیکن جنگل اور دیہات اور بڑے اجتماعات سے کٹ کر رہنے والوں کے گھریا ان لوگوں کے گھر جو کہ اپنی اولاد کو دوسروں کی اولاد کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ تو ان میں ایسی کم عقلی بہت ہوتی ہے۔ ابلیس اپنی جنس کے ساتھ آیا اور جنت کے باہر اُس سے جماع کیا۔ اُسے آدم علیہ السلام اور تو اُن نے دیکھ لیا۔ پھر ان کے سینوں میں دوسرے ڈاکہ وہ بھی یہ کام کریں۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر یہ جماع چہنم میں ایک درخت کے شاخہ ہو گیا۔ کیوں کہ جیسا کہ درخت ہرزمانے میں اپنی جنت میں پھل دیتا ہے۔ اسی طرح سے جماع بھی زمینے میں اپنی مدت میں پھل دیتا ہے۔ ابلیس نے حیلہ کیا۔ اور درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اور انہیں کہا کہ ان کی طاقت میں ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ تو انہوں نے درخت سے کھایا۔ آدم اور حوا کی طاقت پوری اور دافرتھی۔ جیسا کہ پوری جوانی کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی نے انہیں جماع کی پوری طاقت ہوئی۔ تو ان کا یہی عمل سب سے نکلے جانے کا سبب بنا جیسا کہ ان کے پستان پر کڑا اور ہٹ ڈورہ پیتے تھے گا چھوٹے کا سبب بنتی ہے۔ اور ان دونوں نے جان لیا۔ کہ انہیں ان کے اسی کام نے جنت سے نکالا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو طاعت کی۔

فَاذْنَبَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَاَجْرَجُهَا مَاتَا كَانَا فِيهِ بَشَاكُ الشَّيْطَانِ نَعْدُوهُ جَهَنَّمَ اَنْهِي كَرِيْمًا
دو اُن تیار کی تھی۔ جیسا کہ ماں کرتی ہے اسی نے اس کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَاَكَلُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقْبِرًا وَمَتَاعِ الْاٰحْيٰئِ
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قول نبی آدم کے لئے ایک دوسرے سے بچاؤ کا سبب بنا۔ اور یہی میدان انسان میں اسباب ترقی کی بنیاد ہے۔

فَخَلَقْنَا اٰدَمَ مِنْ تَرَبٍّ وَّجَعَلْنَا قِتَابًا عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّرَابُ الرَّحِيْمُ
اور آدم علیہ السلام کا یہ عمل جو کہ جنت سے نکلنے سبب بنا۔ معصیت اور گناہ نہیں تھا۔ اگرچہ کام کی صورت

معصیت کی تھی۔ کیوں کہ یہ فطرتِ انسانی کا تقاضا تھا۔ بلکہ یہ کام اُس کی تکمیل تھا جس پر اللہ تعالیٰ انہیں قدرت دی تھی۔ اور اس لئے کہ انسان کو یہ طاقت نہیں رہتی۔ کہ اُس حالت میں اپنے وعدے یا دیکے جب کہ شہوت کا غلبہ ہو۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا یہ فعل وہ حرم نہیں کہ جس پر گناہ کا مواخذہ ہو۔ اور یہ وعدے کا آغاز تھا۔ اور نئی پیدائش کی ابتداء تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی چیزوں کی رہنمائی کی کہ اچھی اچھی باتیں کریں۔ جب کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کا خلاصہ تھے۔ اور آپ انسانی صورت کا عنوان تھے تو جو کچھ احکام آپ پر جاری ہوئے۔ وہ انسانوں کے لئے بعد میں شریعت بن گئے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا یعنی اپنی اولاد کے ساتھ اور اُن کے ساتھ بھی وہی کچھ واقع ہوگا جو تمہارے لئے واقع ہوا۔ اور کبھی وہ اُس کام کو ترجیح دیں گے جو اُن کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ اور نفع نہ پہنچائے گا۔ باوجود اسکے اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرے گا۔ اور نیک کام کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یا تو ان کے دلوں میں الہام ڈالے گا۔ یا اُن میں سے دانا لوگوں کے دلوں میں

فَاٰتٰیٰۤاٰتِیۡتِکُمْ مِّنۡیَ ہُدٰی فَمَنْ تَبِعَ ہُدٰی فَاٰتِیۡتِہُم مِّنۡ فَضْلِیۡ ۗ فَمَنْ تَبِعَ الْاٰیۡۃِ ۗ یعنی جو کوئی اُن میں سے میری ہدایت کے تابع ہوگا۔ وہ ترقی کرے گا۔ حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کا نائب بن جائے گا۔

وَالَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنۡکَذِبُوۡۤا بَاٰتِیۡنَاۤ اُوۡلٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّٰرِ ۗ ہُمْ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ۔

یعنی جو کوئی پیچھے ہٹے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں خلیفہ اللہ بننے کی طرف نہ بڑھے۔ تو وہ ابلیس اور اُس کے لشکروں کے ساتھ ہوگا۔ اور حیوانات موزیہ کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیشہ جہنم میں تکلیف اٹھائے گا۔ یہ بنیاد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں ڈالی اور بعد میں اس کی اولاد کو خلافتِ عالم کی طرف ترقی کرنا سکھایا۔ پھر قرآن مجید میں الہام کی تکمیل کیلئے آیا۔ تو تم اُس سے کیسے کفر کرتے ہو۔ تو تم اپنی جبلت اور فطرتِ سلیمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اس میں منیبہ رہو جو کچھ کہ انہی فطرتِ سلیمہ میں ہے۔ قرآن مجید مقصد تھی لوگوں میں اللہ کی زمین میں خلافت کا قیام ہے۔ اللہ کے نوراور ہدایت کے ذریعہ سے جو کہ قرآن کی ہدایت ہے۔ کیا کسی سابقہ کتاب میں یہ طاقت ہے کہ امتوں میں سے کہ امت خلافت کا رہنمائی کیلئے بنائے جبکہ یہ ناممکن ہے تو قرآن پاک ترقی لوگوں کیلئے ہدایت ہوگا۔ یہ قرآنی بقا کا ثبوت ہے۔ یہ اس کا خلاصہ جو ہم آیت ۲۴

کیونکہ مستزین عدم ضرورت قرآن کے قائل ہیں۔ اس لحاظ سے یہ نبی اسرائیلی والے جیسے ایک اہم بحث ثابت ہونے جو اپنے ماحول کے اعتبار سے صرف یہودیوں سے مذاکرات پر ضروری تھے۔

ان مذاکرات کو ہم تین فصلوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ فصل اول از آیت ۲۰ تا ۲۶

۲۔ فصل دوم ۴۷ تا ۱۲۱

۳۔ فصل سوم ۱۲۲ تا ۱۵۰

ہر فصل کا آغاز یا بتی اسرائیل کے لفظ سے ہوا ہے۔ پہلی فصل تہنیه لطیف ہے۔ بنی اسرائیل کی ان خطاؤں پر جو ان میں مروج تھیں۔ اس اصول پر کہ جب انسان ان گناہوں سے ملوث ہو وہ اس حالت میں دوسروں پر برتری نہیں رکھتا۔

دوسری فصل میں بنی اسرائیل کی ان خرابیوں کے متعلق تہنیه ہے جو ہر ایک انسان جانتا ہے۔ کہ وہ فی الواقع قبیح ہیں۔ اور ہر شخص جانتا ہے۔ کہ وہ خرابیاں بنی اسرائیل میں موجود تھیں۔ لہذا بنی اسرائیل کو خطاب کا ذریعہ تذکیر بالآلہ الامارۃ نعمتہ خداوندی کی یاد دہانی ہے۔ وہ نعمتیں جو ان پر کی گئی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نعمت سے قرآنی مراد علم، حکمت اور قانون ہو گئے۔ لہذا علم کے مطابق حکم بھی خداوندی ہونا چاہیے اور عقلاً اس حکم خداوندی سے بڑھ کر کسی دوسرے انسان کا حکم نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ضرورتیں ان لوگوں کے لئے پیدا ہوں گی وہ بغیر محنت و مشقت کے پوری کر دی جائیں گی۔ تو جس امت میں یہ خصائص و عادات پیدا ہو جائیں گی اس امت کو قرآنی زبان میں انعام یافتہ قوم کہا جائیگا۔ یعنی اس امت پر اللہ کی نعمت ہوگی۔ تو بنی اسرائیل بھی ایک زمانہ میں منعم علیہ قوم تھی جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر زمانہ داؤد و سلیمان تک ان کے برابر کوئی قوم نہ تھی۔ تمام قومیں اسے اپنا سردار مانتی رہیں۔ اسی نعمتِ خاص کا اشارہ آیت یا بنی اسرائیل

يٰۤاِبْنِيۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ اِذْ کَرُوۡا نِعْمَتِیۡ الَّتِیۡ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کئے۔

میں ہے۔ اور اس کتاب میں جو ان کے لئے آئی گویا حکمت کا متن ہے۔ اور قانون ایک سخت تاکید ہے کہ وہ نعمت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب تک کہ وہ ان احکام پر سختی سے پابند نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات کئی بار انبیاء پروردگار کی کتابوں میں نازل ہوئی ہے۔ اور پس جس وقت ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی کتاب انسانیات کے لئے کافی ہے اور کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہ وہ جو اپنے احکام سے واقف ہوں۔ مگر اس پر غافل اور پابند نہ ہوں تو وہ تقدم و فوقیت کے حقدار نہیں ہیں۔ اور یہ طبی ظاہر ہے کہ وہ تمام احکام الہیہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس لئے قرآن نے یہود کو ان کی کوتاہیوں غلطیوں اور گنہگاروں پر تنبیہ کیا۔

وَأَوْفُوا بَعْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝۴۰

اور تم پورا کرو میرا اقرار تم میں پورا کروں گا تمہارا اقرار۔ اور مجھ ہی سے ڈرو۔

ان کی کتاب میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو انہیں اس خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ ابراہیمی طریقہ پر ہیں۔ اور جو ابراہیمی طریقہ کا قیاس ہے وہ اولاد ابراہیمی کے اس نبی کے ضرور اطاعت کریں خواہ وہ کسی قبیلہ میں مبعوث ہوا ہو۔ کیونکہ انبیاء تمام کے تمام ایک نبی کی طرح ہیں۔ اب جب مکہ میں نبی اکرم تشریف لائے تھے ہیں اور اس کی حقیقت ثابت ہو چکی ہے۔ اور اس کی صحتیں لوگوں پر واضح ہو چکی ہیں اور بنی اسرائیل خداوندی عہد و پیمانہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر درجیان دیں۔ اور اس پر ایمان رکھیں۔ اس بات کا اشارہ ہے۔

وَأْمِنُوا بِمَا آنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

اور مان لو اس کتاب کو کہ جو میں نے تمہاری ہے سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو

تمام لوگ جانتے ہیں کہ تصدیق کا کیا معنی ہے یعنی جو احکام تورات میں ہیں وہی قرآن میں ابناجیب تورات پر ایمان ضروری ہے تو قرآن پر بھی ضروری ہے۔ صرف یہی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو بشارت میں انہیں دی گئی ہے اگر وہ اس بشارت کے مطابق اس نبی پر ایمان نہ لائیں گے تو وہ گویا تورات پر بھی ایمان نہ لانے کے مترادف

ہے لہذا اس نبی پر ایمان تصدیق تورات کا مصداق ہے لیکن احکام کو توافقی اور قطعی ایک ایسا امر ہے۔ جو احکام کی حکمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں جن کے اصول کبھی نہیں بدل سکتے جب تک کہ فطرت انسانیہ نہیں بدل سکتی اور فطرت انسانیہ اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک آسمان وزمین کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ کیونکہ انسان پیداوار ہے آسمان وزمین کے تسلسل کی۔ اور انسانی فطرت بطور فطرت زمین کے سمجھ لینا چاہیے۔ اس طرح بعض احکام تو غیر تبدیل ثابت ہوئے۔ لیکن ان کے علاوہ بعض احکام ایسے ہیں جو اوقات کے تغیر و تبدل سے بدلتے رہتے ہیں اور حالات مخصوصہ کے ماتحت تبدیلی واقع ہوتی ہے کیونکہ ان کا تعلق حالات و اوقات سے ہوتا ہے اس طرح کے احکام کے تبدیل کے لئے وہ حکمت معلوم ہونی چاہیے جس کی بنا پر وہ تبدیل ہوئے۔ کسی متاخر نبی پر یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی متقدم کے احکام کی ظاہری موافقت کے بلکہ اصول میں موافقت کرنا ضروری ہے۔ تو تمام احکام تورات کی اتباع قرآن کے اتباع ہوتی ہے۔ صرف یہی مراد نہیں بلکہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ تورات کی بشارت کی تصدیق ہو۔

وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِيہٗ

جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے

یہ مدینہ کے اہل کتاب کو خطاب ہے کیونکہ بنی اسرائیل اہل کتاب مدینہ کے پیرو ہیں اس لئے ان سب کا بوجھ اور گناہ۔ یعنی اہل کتاب مدینہ کے سر پر ہے۔ اس خطاب کی تخصیص سے سورۃ النساء کی چند آیات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے سمجھنے میں بہت سے مسلمان ششدر ہو جاتے ہیں مثلاً یَسْئَلُ اَهْلَ الْكِتَابِ اِنْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ (سورۃ النساء) یہ سائلین اہل مدینہ کا ایک گروہ ہے۔ اسی طرح۔ وَاٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ۔ تا۔ لِيُؤْمِنُوا بِمَا قِيلَ لَهُمْ قَوْلًا يَرْتَدُّوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ (سورۃ النساء) یہ سائلین اہل مدینہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یعنی من اهل الكتاب سے من اهل المدينة مراد ہے۔ موت سے پہلے نبی پر ایمان لے آئیں گے یا تو اس لئے کہ ایمان انہیں نفع پہنچائے گا یا اس لئے کہ وہ مجبور ہوں گے اور احکام نبی کو تسلیم کریں گے۔ بہر کیف اطاعت نبی اور تسلیم حکم نبی کے سوا انہیں کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

وَلَا تَسْتُرُوا بِآيَاتِي تَمَاثِيلًا وَآيَاتِي فَاتَقْوُونَ ﴿٤١﴾

اور نہ تو میری آیتوں پر مول تھوڑا۔ اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔

اہل علم کو خطاب ہے کہ اپنے علم سے منحرف نہ ہو جاؤ یعنی دنیاوی زندگی کی سرگرمیوں اور آرام پرستیوں میں محو نہ ہو جاؤ کیونکہ دنیاوی زندگی بمقابلہ نعمت الہی کے منہ تھیل ہے اور نعمت الہی احکام الہیہ کے اتباع سے ہی حاصل ہوتی ہے تو بنی اسرائیل کو یہ بھی انتباہ ہے کہ وہ اہل علم کے مقابلہ میں نقص عظیم کے فزکب نہ ہوں۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر

یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی قابل ذکر ہے کہ دین کی دو حالتیں ہیں۔ (۱) اول یہ کہ وہ امور مقصود بالذات پر مشتمل ہے۔ (۲) دوم یہ کہ دین ایسے امور پر مشتمل ہے جو مقصود تک پہنچنے کے لئے ذریعہ ہوتے ہیں خود مقصود بالذات نہیں ہوتے۔ اور وہ مقصود لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ لوگ وسائل کو بھی مقاصد سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً مستحب کو واجب شمار کر لیتے ہیں اس حالت میں وسیلہ کو مقصود بنا لیا گیا۔ اسی طرح مقصود کو وسیلہ بنا لیا جاتا ہے یہ دونوں شکلیں تلبس الحق بالباطل کی ہیں یعنی حق و باطل کا اس طرح خلط ملط کرنا جس سے حق حق نہ رہے (اس تلبس سے مقصود پوشیدہ کر دیا جاتا ہے بلکہ مقصود ایک مدت تک بھلا دیا جاتا ہے۔ اور یہی کتمان حق ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل ہندوستان میں اہم اور مقصود غلبہ کھارے سے نجات کا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے سے مسئلہ اہل علم اور ارباب بست و کشاد ایک مدت کے لئے غافل ہیں۔ البتہ ایک مختصر سا گروہ اولی اللہ مستثنیٰ ہے۔ گاؤ کشی ہمارے ہاں ضروری تھا گویا یہ غلبہ برکھار کا ذریعہ اور وسیلہ تھا اور اس لئے تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے اجتناب کریں اختلاط نہ کریں، یہ طریقہ اس وقت تھا جب کہ ہندوستان کو شروع شروع میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا اب اس وسیلہ کو مقصود سمجھ لیا گیا ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ اب حالات بدل چکے ہیں اب مسلمانوں پر یورپین قوم کا تسلط اور غلبہ ہو چکا ہے ان کے ہاں گاؤ کشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن مسلمان علماء ہیں کہ لیکر کے فقیر کی طرح ابھی تک گاؤ کشی کو مقصود اہم کیے ہوئے ہیں اور اس طرح اس رسم کے چٹے ہوئے ہیں۔ گویا گاؤ کشی فرض و واجب ہے۔ یہی کتمان حق ہے۔ برعکس اس کے جہاد کا نام و

نشان تک باقی نہیں رہا۔ علماء اس سے خالی اور خالی ہو چکے ہیں۔ تو وسیلہ کو مقصود بنا لینا تلبیس باطل بالحق ہے۔

ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے علم کتاب یعنی قرآن حکیم کا تعلیم و تفہیم یہ اصل فی الدین ہے۔ اور سنت کی مثال اس طرح ہے جیسے کتاب کا حاشیہ۔ لیکن اکثر اہل علم نے دونوں کو ایک درجہ پر اصل فی الدین بنا دیا ہے اور امام دلی اللہ دہلوی کے اکثر اتباع بھی اس عقیدہ کے حامل ہیں۔ اسی طرح علم عربی مثلاً منطق، اصول و فروع، فقہ مبادی تھے لیکن اب اسے تعلیم کا مقصود اور اصل بنا دیا گیا ہے ہمارے ہاں یہی تلبیس حق بالباطل ہے اور کتاب و سنت کی اصل روح کو بھولنا ہی کتمان حق ہے اسی طرح کے لوگ خاص طور پر یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح متنبتہ کیا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛

دوسرا مسئلہ: دین کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے انبیاء کرام شہر لیت اور قانون لاتے ہیں جن کی بنیاد و دعوئوں کی طرف رجوع کرتی ہے۔

اول اقامت صلوٰۃ یعنی ملت کے تمام افراد حظیرۃ القدس کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور کتاب الہی میں غور و فکر کریں۔ دوم۔ ایثار زکوٰۃ یعنی ازلفات میں ضروریہ میں اشتراک تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اشیاء ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں پر انفاق اور خرچ کرے۔ ان دونوں عملوں یعنی اقامت الصلوٰۃ ایثار الزکوٰۃ کی عمر میت تقاضا کرتی ہے کہ محل اجتماع ہو اور مدعیین ہو جس کے لئے مساجد اور کنائس کی ضرورت محسوس ہوتی تاکہ اجتماعی اور جماعتی طور پر ادائیگی ہو یہ دونوں اصول ہر دیندار شخص کے لئے چونکہ ضروری تھے اور انہی دونوں سے یہود غافل اور محکاسل ہو گئے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنبیہا فرمایا۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعِ السَّرَّابِينَ ﴿۱۴﴾

اور قائم رکھو نماز اور دیا کرد زکوٰۃ اور بھگو نمازیں بھکنے والوں کے ساتھ

ایک دوسرا مسئلہ۔ کوئی کتاب الہی نہیں جس کی تعلیم تو دی جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے یعنی تعلیم کے لئے یہ ضروری ہے کہ خود بھی اس پر کار بند اور عامل ہو۔ انسان اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ایک عمل کے لئے لوگوں کو تبلیغ و دعوت کرے حالانکہ وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو ایسے شخص کی مثال اس مدرس کی طرح ہوگی۔ جو بغیر علم کے درس و تدریس کرے۔ بلحاظ حکم یہ دونوں برابر ہیں یعنی جاہل اور عالم بے عمل برابر ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس طرح متنبہ فرمایا۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ

کی حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو

الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾

اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔

ایک اور بات۔ جب انسان اپنی طبیعت اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہے اور اپنی ان خطاؤں و کوتاہیوں کو ترک کرنا چاہے جو اس پر سوار ہیں۔ تو اپنے سامنے انسان بہت سی مشکلات اور مصائب دیکھے گا لوگ اسے ترک کریں گے قطع تعلق کی نوبت کا خطرہ لاحق ہوگا۔ جس سے دنیاوی زندگی میں سہولت سے وہ نہ چل سکے گا لہذا اللہ تعالیٰ اس مشکل پر غالب آنے کے لئے صبر و صلوة سے استعانت و استعداد کا حکم دیتے ہیں۔ صبر کے معنی ثابت قدمی کے ہیں۔ یعنی حق کے راستے پر جم جانا۔ ڈٹ جانا۔ صلوة کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ کے ہیں۔ تاکہ وہ مشکلات کو آسان کرے۔ تو ایک عامل دین کے لئے ان دونوں عملوں سے مددگیری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۳۵﴾

اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر۔

مسئلہ دیگر۔ یہ استعانت بھی مشکل ہے۔ اور اس کی سہولت اور آسانی بھی ممکن نہیں جب تک کہ کچھ علم نہ ہو یا دوسرے لفظوں میں ایک عقلی اور فلسفی دلیل یہ ہے کہ انسان بہر کیف خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیلئے

محتاج ہے خواہ وہ دیندار ہو یا زندقہ۔

انسان اپنی فطرت میں خداوند تعالیٰ کا محتاج ہے کیوں کہ وہ آب و دانہ کا محتاج ہے جس وقت اس کا فکر و بہن صاف ہوگا اور وہ اس امر میں غور و غوض کرے گا۔ اور کسی ایسے صاحب دین سے ملیگا تو وہ تو انسانیت کے سلوک و ملاقات کے طریقے جانتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا جب یہ منزل حاصل ہو جائے گی تو استعانت بالصبر و الصلوٰۃ بھی اسے حاصل ہو جائے گی اور وہ اپنے دین پر قائم رہ سکے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ زمین میں سیر و سیاحت کریں گے کسی جماعت کی تلاش کریں گے اور لوگوں کے ماحول میں رنگے جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو وہ کسی امید کو قائم نہ کر سکیں گے تو انہیں قدرتی طور پر نبی اور اس کے اصحاب سے اجتماع کا موقع ملے گا۔ اور وہ اس سوسائٹی سے اس فلق کو حاصل کریں گے لیکن دعوت عمومی ہوگی۔ جو انہیں راہ نمائی کرے اللہ کی ملاقات کے لئے اور ان کے دلوں میں یہ ممکن ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں جب وہ نوحہ کریں گے کسی گوشہ زمین تو تو سولے پینچر اور اس کے اصحاب کے وہ کوئی ماحول نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو جو ہندوستان میں ہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ تمام مصائب سے بچنے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو مشکلات سے نجات چاہتے ہیں جو کہ دو صدیوں سے ہم پر نازل ہیں تو وہ ایک ایسی حکمت تلاش کریں جو ان کے تمام افکار و نیندہ کو متحد کر لے اور ان کے لئے دنیا کے بڑے بڑے اجتماعات میں ترقی کار استہ صاف کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اس طرز سے تلاش کریں تو وہ اس مقصد کے لئے سوائے امام ولی اللہ دہلوی کے اور کوئی شخصیت نہ پا سکیں گے۔ کیوں کہ یہ دعوت صرف ان کےاں ہی مل سکتی ہے۔ میرے مشائخ کے اتباع سے یہ ممکن ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نبی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لئے لطیف طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے۔ جس سے ان کو بوجہ بھی شکوک نہ ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٧﴾

جن کو خیال ہے کہ وہ رہو رہو ہونے والے ہیں ایسے رب کے اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

فصل ثانی آیت ۴۴ تنبیہات اجمالیہ کی تفصیل :-

بنی اسرائیل نے حکم خداوندی سے روگردانی کی اور فرعون کی حکومت میں وہ مغلوب و محکوم

عنوان اول

رہے، ان میں سے چند حضرت موسیٰ کے ساتھ مطیع ہو کر رہے

مداہج کمال میں بنی اسرائیل کا ترقی کرنا اس کے باوجود وہ نقائص سے رہائی نہ پا

عنوان ثانی

سکے بلکہ ان پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہ بات ان کے مختلف حالات سے نرزد ہوئی ہے۔

مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے اجتناب و پرہیز کریں اور ان

عنوان ثالث

اشتراک کی خواہش نہ کریں کہ ان کے اشتراک سے ان کی یہودی متوجع نہیں اور انکی

عادات کی اتباع عام حالات میں قطعاً نہ کریں۔ یہ آیت ۱۰۴ سے ۱۲۱ تک ہے۔

فصل ثالث

بنی اسرائیل کو انکی اپنی کتاب سے تذکیر اور مسلمان کو اس بات سے منع کرنا کہ ان کی موافقت نہ کریں کیونکہ

بنی اسرائیل مسلمانوں سے عناد رکھتے ہیں۔ — فصل ثالث ۲۲ سے ۱۵۰ تک ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کئے اور اس کو میں نے تم

فَضَّلْتُكُمْ عَلَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۷﴾

کو بڑائی دی تم عالم پر

ان فصلوں کے تحت عنوان اول ہے فصل ثانی کا آیت ۱۱۱ میں۔ پہلے انہیں نعمت الہی سے تذکیر کی گئی

بے پیمان کا اقوام عالم پر فضیلت دار ہونا ظاہر کیا ہے۔ اقوام عالمین سے مراد یا گیا ہے جو سات نبیوں

میں ہیں ان سے حکمت و حکومت میں کوئی قوم برتری نہیں رکھتی تھی۔ میں نے پہلے ایک ہندوستانی کا

قول اور صرف بنی اسرائیل ہی ایک قوم ہے جس نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا تو ہم نے یہ یقین کیا کہ بنی اسرائیل

سے بڑھ کر کوئی قوم مکمل نہیں، دین کی تحقیق کے معاملہ میں۔

تنبیہ :- ہم اس پر ایک اوثبات کا اضافہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بعد کوئی قوم ادیان کی تحقیق میں

قائم نہیں رہ سکی۔ مجھے افسوس ہے اپنے ممالک پر کیوں کہ وہ عموماً اپنی تاریخ کی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کتاب اللہ کی تفسیر پر دھیان دیتے ہیں حالانکہ مذکورہ بالا دونوں باتیں کسی قوم و ملت کی تعظیم میں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے

بیان کیا ہے کہ یہود ہندؤں پر فوقیت رکھتے ہیں کیوں کہ یہودیوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ کر لیا تھا جس ہندوستانی کایں نے ذکر کیا ہے وہ ہندوستانیوں کے خلاف ہے۔ لیکن میں اقوام عالم کے خلاف کہتا ہوں کہ کوئی علم و فن کسی ایک آدمی یا ایک جماعت سے مکمل نہیں ہو سکتا مخصوص زمانوں میں بلکہ علم و فن کی تکمیل بہت سی جماعتوں کے میل ملاپ سے بہت سے زمانوں میں جا کر ہوتا۔ گویا اس لحاظ سے تکمیل فن محتاج ہے تاریخ کو منضبط کرنے کے لئے جب یہیں معلوم ہو گیا کہ گذشتہ قومیں اپنی تاریخ کو محفوظ اور ضبط نہ کر سکیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ امام ولی اللہ دہلوی ان دونوں امور کی ترقی کے لئے سامان مہیا کر چکے ہیں۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءً

اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ ائے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے شفا

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾

اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلا اور نہ ان کو مدد پہنچے

اس کا سننی یہ ہے کہ اپنا تقویٰ اس دن کے لئے تیار کرو کیوں کہ تمہارا افضل اس دن صرف بقدر تقویٰ ظاہر ہوگا جتنا تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ کا مطلب عدل و احسان قائم کرنا ہے۔ نیز فی القریٰ کو ایثار کرنا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تمام شریعتوں کا مقصد ایک ہے یعنی عدل و تقویٰ قائم کرنا۔

آج کل جو نام نہاد عالم عدل کا انحراف کرتے ہیں اور شریعتوں کا مقصد عدل کو نہیں ٹھہراتے۔ ان کی طرف انتقادات کرنا دینی لحاظ سے حرام ہے۔ ہماری ملت میں اس آیت کے بارہ ہیں بہت مباحثہ تلافی واقع ہیں۔ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءً ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت بالاذن وہ اعمال انسانی کا نتیجہ ہے کہ شفاعت کی نفی اس کے ظاہر پر ہے۔ شفاعت کے معنی ہیں تحریف اخلاق

بگاڑ دیتی ہے۔ اور شخصی باز پرس اخلاق کی بنیاد ہے اس کی طرف اشارہ آیت ۴۴ میں۔ ہر وہ چیز جسے مشرعیین لادہ ہے
 ہیں مثلاً کفارہ اور شفاعت اس آیت کی نص سے مرفوع ہے۔ سمجھاؤ آدمی زنا دیت میجو کی تاویل میں جو اس آیت کے مفہوم
 کے بارہ میں غلطی نہیں کرتا۔ میں یہ پسند کرتا ہوں۔ طالب علم اس آیت کے متعلق روایات میں تاویل آجاتی رنگ
 میں پیدا کرنے اگر وہ ان روایا کی تاویل پر قادر نہ ہو۔ تو ان کو قبول کرنے سے توقع کرے، بہر صورت ان آیات کے مفہوم
 کو باطل نہ کرے کیوں کہ یہ آیات محکمات ہیں جو تاقیم سلوات ارض تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔
 کہ حضرت امام دلی اللہ کی حکمت میں کہ الطبع کا لفظ ہے اور ہم انسانی سوسائٹی سے خارج کر چکے ہیں، اسے جو آہا کے اندر میں
 شامل کر دیا ہے۔ جو شخص بھی شخصی سولیت کا اس نہیں کہ تا وہ جلد طبع ہے۔ ہم نے اپنی سوسائٹی کو براد کر دیا ہے۔ اپنی اولاد
 داد اپنی مستورات پر تارہ قبضہ رکھنے سے حتی کہ وہ اپنی شخصیات کو فراموش کر چکے ہیں اور ذلیل حالت میں پہنچ گئے
 ہیں۔ میں اپنی ایک ذاتی حکایت پیش کر رہا ہوں، اسکے بعد میں متنبہ ہو گیا۔ اور میں نے رجوع کر لیا۔ اللہ سے امید کرتا
 ہوں کہ مجھے بخش دے۔ میں چاہتا ہوں کہ شخص کا محاسبہ کیا جائے بڑی ایک مینی کے ساتھ مجھے اس قسم کے لوگوں کی ہاگ ڈر دی گئی
 میں ان پر حکم بھی کرتا ہوں، میں نے بہت ایسے گھر دیکھے ہیں جو میں تمام زردہ داری کسی ایک شخص کے سپرد کر دی جاتی تھی۔ گران
 میں کوئی بھلائی نہیں پائی میرے گھر میں ایک ظالم حکومت تھی یہاں تک میں اس استبداد کو اشخاص کی بازپس نہ ہونے کی وجہ سمجھتا
 ہوں، وہ لوگ جو میرے تابع تھے، میں اس غلطی پر متنبہ ہو گیا کہ ان کے حقوق پر تغلب روا نہیں، بالآخر میں نے نہیں
 شخصی سولیت کا حق سونپ دیا۔ دران مالان کہ شخصی حکومت بھی دیے ہی قائم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت دکشاد
 پر کڑی تنقید اور محاسبہ گھر میں ہو۔ اس طرح گھر پر حکومت منظم رہے گی۔ اور شخصی سولیت باطل نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں اپنی
 اصلاح پر خوش ہوں۔ میں اپنے کنبہ کو اپنے وطن (ہندوستان) میں چھوڑ آیا ہوں۔ اور ان کے لئے کوئی مستقبل کا پروگرام
 مرتب کر کے نہیں دے آیا۔ کیوں کہ مجھ پر بہت سے دواعات گھر کر آگئے تھے۔ جنہوں نے میرے لئے اس قسم کی کئی
 فرصت کا موقع نہیں دیا تھا۔ سمجھاؤ اللہ اب میرے تمام عزیز اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اور سب اپنے رب پر بھروسہ
 رکھتے ہیں۔ مزید برآں میرے سنی تربیت کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔

الاعتقادات

اعتقاد علی اعتقاد الکفارۃ ۵ اعتقاد علی اعتقاد الشفاعۃ

میں عقیدہ شفاعت کا قائل ہوں لیکن میرے اعمال کا نتیجہ فرشتے نہیں لکھتے اسے مرفوع ہے، مادی جانتے۔ اور خدا تعالیٰ کسی

جاننا ہے اور خدا تعالیٰ کسی عمل کو صالح نہیں کرتا اگرچہ وہ عمل ذرہ برابر ہو۔ ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے خاص بندے جن سے میرا تعلق ہے اگر میری شفاعت کریں تو اس سے شخصی مسولیت کے سلسلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد و اتباع کو شخصی مسولیت کے اعتقاد کی تربیت دے۔ میں نے سیاسی رہنماؤں، مسلمان ممالکوں اور یورپین سیاست کو دیکھا ہے۔ مگر پوری سیاست میں میں نے یہ فرق دیکھا ہے کہ وہ ایک خانگے وزیر تک کو مسولیت سے مستثنیٰ نہیں سمجھتے لیکن مسلمان اپنے بیٹا کی ذمہ داری سمجھتے ہیں جب تک کوئی شخص ان میں بال نہ قرار دیا جائے تو ان کے ہاں میں ایک مسجد دار انسان کو دیکھا ہے جو اپنے کسی دوست کے متعلق یہ کہتا تھا کہ اگر وہ بہشت میں ہے تو میں اس کیساتھ ہوں گا مجھے اسکی عجز و انکاری پر افسوس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے گھر بیٹا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شخصی مسولیت سے تجاوز کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اسے کھلم کھلا کہا کہ جیل جانا مجھے منظور ہے مگر میں یہ عمل تمہارا قبول نہیں کرتا۔ میں اس کے فضل کا احترام کرتا ہوں کہ جس جس چیز کا میں نے انکار کیا اس نے قبول کیا میں نے اسے ایک مجرب اور مسجد دار انسان پایا نیز مجھے معلوم ہوا کہ وہ امیر کے دیدار کی وجہ سے مظلوم تھا۔ اسی طرح کے حالات میں نے نادر خاں کے متعلق سنے ہیں جب کہ میں امیر حبیب اللہ کے ساتھ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص سے مسلمان متنبہ ہو جائیں۔ اجتماعیت چار مدارج تک ترقی کرتی ہے۔

① خانگی اجتماعیت جس میں شخصی مسولیت اور اخلاقی مسولیت کا تعلق ہے۔

② دیہاتی اجتماعیت ③ شہری اجتماعیت ④ قومی اجتماعیت

بنی اسرائیل جس وقت مصر سے چلے گئے تھے تو وہ آخر تک موسیٰ علیہ السلام کے زیر تربیت رہے حضرت موسیٰ انہیں چار اجتماعی درجات تک رہنمائی اور تربیت دیتے رہے اس لئے ہم نے آیت مندرجہ ذیل میں اپنا نظریہ قائم کیا ہے کہ **وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ** سے **لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** تک مرتبہ اولیٰ ہے۔ اخلاق میں مافرد تفریق کا امکان ضروری ہے جب شاگرد کو دونوں امور کا علم و تجربہ ہو جائے تو وہ ایک اوسط درجہ کو یاد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۴۹ سے ۵۰ تک بیان کیا ہے۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ

اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رانی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر برا عذاب ذبح

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ لِّمَنْ رَبُّكُمْ عَظِيمٌ ④

کرتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥١﴾

اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے ذریا کو پیر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈوبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے

دونوں آیتیں یاد کریں اور احسان کی محافظت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۵۱ میں ان کی تفریط کا ذکر کیا ہے

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تم نے بنایا

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔

یہ تفریط لازمی طور پر ان سے صادر ہونا تھی۔ آیت نمبر ۵۲ میں

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر جسے تاکر تم احسان مانو

کہ جب تم تفریط سمجھ چکے ہو تو آئندہ اس کا موقع نہ آنا چاہئے۔ یہ معنی ہے شکر کا۔ پھر دوسری نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکر تم سیدھی راہ پاؤ

اس نعمت میں افراط ہے یہ آیت نمبر ۵۲ میں ہے۔ پھر آیت نمبر ۵۳ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں۔ یہ ان

سے مقدم ہو چکا ہے۔ مدارج احسان تک بعد اسکے کہ ان کے پاس کتاب و فرقان آچکا ہے۔ نمبر ۵۳ میں اشارہ

اس بات کی طرف ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّمَا ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا

الْعِجْلَ فَتَوَجَّؤْا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ

بنار سواب تو بہ کرد اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان یہ بہتر ہے تمہارے لئے

بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

خالق کے نزدیک پھر متوجہ ہوا تم پر بیشک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان

اس کے بعد افراط فی الاحسان آیت نمبر ۵۵ میں ہے

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم برگزین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سنے پھر آیا تم کو

الصَّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾

بھلانے اور تم دیکھ رہے تھے

یہ افراط سے اور آیت نمبر ۵۶ میں

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکر تم احسان مانو

یعنی آئندہ افراط و تفریط تم سے پیش نہ آئے دیکھو تفریط و افراط کلمہ کی وحدت، آیت نمبر ۵۷ اور نمبر ۵۶ میں

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ اجتماعیت فی البادیہ تھی تہذیب اخلاق کے لئے اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آیت نمبر ۵۷ میں

وَوَضَعْنَا عَنَّا الْفَسَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمُنَّ وَالسَّلْوَٰی كُلَّوَامِنٍ

اور سایہ کیا ہم نے تم پر اور آمار تم پر اور سلوا اور کماؤ پکڑے

طِيبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

چیزیں جو ہم نے تم کو دیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے

کہ وہ صحرا میں تھے۔ دور اول آیت کے آخر میں جملہ و ما ظلمونا و ما ظلمونا و ما ظلمونا و ما ظلمونا اس کا مطلب

ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے اس دور کو مکمل نہیں کیا جیسا کہ مناسب تھا۔

دور ثانی آیت نمبر ۵۸

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّ

اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے اور

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا أَوْ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝

داخل ہو دو واز سے میں سجدہ کرتے ہو سے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کریں گے ہم تمہارے گناہوں اور زیادہ کجاہٹے تمہارا اور کہ

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا یہ ایک قید ہے یعنی نماز اس وقت ادا کرو جب دیہات میں داخل ہو رہے ہو۔ زمانہ کاغلاب

سال میں اور ذی الحمال میں ہمارے نزدیک کافی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوں تو فوراً داخل ہو جائیں اور

نعویات کے التزام کی ضرورت نہیں۔ بعض نحوی سال اور ذی الحمال کی وحدت کے قائل ہیں جب داخل

ہوں جنگ سے بستی میں تو ان کی طبیعت زیادہ کھانے میں لپچکے گی جو ضرورت سے ناکر ہو۔ تو جس وقت وہ دروازے پر کچھ دیر توقف کریں گے اور ذکر رب کریں گے اور سجد کریں گے تو دونوں چیزوں کی توجہ کی وجہ سے اعتدال پیدا ہوگا۔ پھر انہیں حکم ہے۔ **قُولُوا لِحَطَّةٍ** جب کہ وہ بستی میں بہت زیادہ قیام کریں گے۔ حطہ حط کہیں۔ ہمارے نزدیک اس کے معنی **رَبِّ اغْفِرْ رَبِّ اغْفِرْ** ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے کے لئے حکم ہے اور کہ وہ کھانے پینے سے نظر ہٹائیں تاکہ وہ زیادہ نہ کھاتیں اور اسی پر رضامند ہو جائیں۔ یہ بچے کی مثال ہے کہ جب وہ دسترخواں پر بیٹھا ہو۔ اور اسے وضو اور نماز کا حکم دیا جائے۔ اور جب وہ کھانے کے لئے بیٹھے تو اس کے سامنے کوئی مزید کہانی شروع کر دی جائے تاکہ اس کا ذہن کھانے پینے میں مستغرق نہ ہو جائے جس دن اس کے خلاف کر اور زیادہ کھائے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ شرعی قوانین کی قدر اس وقت ہوگی کیونکہ تمام قوانین شرعی کا فائدہ ہماری ذات کے لئے ہے۔ اس بیان سے **وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا** کا مطلب صاف ہو گیا۔

التزام قانون۔ یعنی قانون کی پابندی اس کے بہتر حال رکھنے کے لئے ہوتی ہے کیوں کہ انسان طبعاً زیادہ نیند واقع ہو ہے۔ یہ مثال ہر معاملہ میں یہ شرط صرف عام ہی میں نہیں بلکہ سمجھدار آدمی اسی طرح نیند بیداری۔ لباس اور تمام امور میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے تعینات پیدا کرے گا۔ تمام انسانی حالات میں۔ تاکہ وہ ایک جماعتی اور گروہی زندگی میں استواء پیدا کر سکے۔ پھر آیتہ ۹۵ میں اشارہ ہے کہ وہ اس درجہ پر پہنچ چکے کہ بغیر احتیاط کھائے پینے حتیٰ کہ ہیضہ کی شکایت پیدا ہو گئی۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ

پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے پھر اتارا ہم نے

ظَلَمُوا أَرْجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۷﴾

ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی حکم عدالتی پر

ہیں مفسرین پر تعجب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے حطہ کے بنی اسرائیل نے حطہ حطہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اصل حقیقت سے مفسرین متنبہ نہیں ہوئے کہ دراصل بنی اسرائیل نے ترک قانون کیا تھا۔ دور ثانی ختم ہو گیا۔

دوسری ثالث پھر بستی سے شہر کی طرف منتقل ہونا ہے۔ بستی میں صحرایت بھی شامل ہے۔ قریہ شہر کے متصل نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے درجہ اول پر محافظت کی ہے یا نہیں۔ صحرا میں ان کے متعلق ایک اور قانون اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے اور وہ امر مشرک کی تقسیم ہے۔

وہ امر جو عدل کے ساتھ مشترک ہے ان پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پانی انہیں تیسرے ریلہ پانی کی عیب ڈھرائش کی حضرت
 کو دیکھنے پر انا عصا پتھر پر بار اس سے ایک چشمہ سرزد ہوا۔ وہ چشمہ ان کو دھوئیوں کی تعداد کے مطابق تھا۔ یعنی اگر ایک نرہ
 کے دشمن تھوڑے تھے تو اس کے مطابق چشمہ بھی چھوٹا تھا۔ دو ستر گروہوں کے دشمن زیادہ تھے تو چشمہ بھی بڑا تھا۔
 جب چشمے ان کے درجات کے مطابق ظاہر و رو نہا ہو گئے۔ تو صحیح تقسیم ان کی قوت اعتدال کی طرف رجوع کرے گی
 اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنَفَجَرَتْ

اور جب پانی مانگا تو نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر

مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

اس سے بارہ چشمے پہچان لیا ہر قوم نے ایسا گھاٹ

یعنی ہم نے تقسیم کا اختیار خود انہیں ہی دے دیا۔ یہ معنی ہے کل اناس مشربہم کا۔ ان کے اس عمل سے یہ ناسخ بھٹکا ہے

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝۹۱

کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے

ہیں کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز زمین کی جو پاکیزہ ہے اس سے انسان نفع اور فائدہ اٹھائے وہ اللہ کا رزق ہے، اکل حلال
 ہے لیکن ایک شرط ہے کہ وہ کسی ضرورت مند انسان کو محروم نہ رکھیں جو ان چیزوں کی احتیاج رکھتا ہے۔ اور یہی اشارہ
 وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ سے تقسیم کا ظلم ہی فساد کا سبب ہوتا ہے۔ حکمت اجتماعیہ اس تیسرے دور میں یعنی
 اجتماعیت مدینہ میں جانے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کہ حاجات، ضروریات ہیں۔ اور طبیعت کا
 تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ اور منافع اور مضار یعنی نفع اور نقصان متبادل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب شہری زندگی ان
 کے طبیعت کے خلاف واقع ہو تو وہ دیہاتی زندگی کی طرف لڑنا چاہیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ جہاں اجتماعیت مدینہ
 میں نقصانات ہوں گے وہاں منافع بھی ہوں گے۔ اس لئے وہ شہری اجتماعیت پر مبار ہو جاتے ہیں اور شہریوں
 ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ

اور جب کہتم نے اسے موسیٰ ہم پر گزیر نہ سکیں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو دھانا مانگا۔ ہمارے واسطے ایسے

مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

پر رزق لے کر کھارے ہمارے واسطے جو اگتے ہیں زمین سے ترکاری اور گھنٹی اور گھوڑ اور پیاز

کہ وہ ضروریات کے تقاضے شہری زندگی چاہتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں مضرات کثیر نہیں ہوتے ہر شخص آزاد ہوتا ہے لیکن شہریت میں اجتماعی قوانین کی قید و شرط پائی جاتی ہے۔ اس کا اشارہ ہے۔

قَالَ أَتَسْتَبِدُّ لَوْ أَنَّ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

کہا جی نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنیٰ ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔

اجتماعیت کی قید ادنیٰ ہے نسبت اس آزادی کے جس کی عادت انہوں نے دیہاتی زندگی میں ڈالی تھی۔

أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسًا لَّكُمْ

اُرد کسی شہر میں تو تم کوٹے گا جو مانگتے ہو

یہ تفسیر درج ہے اجتماعیت کا۔ اس کے بعد جو آیات باقیہ میں ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ان اجتماعی تقاضوں کو حسبِ منشا انسانیت نہیں نبھایا بلکہ اپنی عادت نافرمانی اور تعہد کی وجہ سے ناقص کر دیا۔

عَصِيَانٌ وَهُ تَفْرِيطٌ هِيَ عَدْوَانٌ اِفْسَاطٌ هِيَ

یہ سی افراط و تفریط ان کی عادت ہو گئی تھی۔ اور یہ عادت اللہ کی آیات سے انکار پر منتج ہوئی اور قبل انبیاء تک پہنچی۔ پھر اس فعل کا نتیجہ اللہ کا غضب رونما ہوا۔ اور جب وہ اس حالت پر دوام اور سہولت قائم کر چکے تو ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ سلسل اسباب نتائج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانوں میں جاری رہا۔ لیکن اس کی ابتدا یعنی عصیان و عدوان کی جس کی وہ عادت بنا چکے تھے اجتماعیت ثلاثہ حضرت میں شروع ہوئی اس بات کا اشارہ ہے۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا وَيَغْضِبُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھر سے اللہ کا غضب لے کر یہ اس نے ہوا کہ

كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا

نہیں مانتے تھے احکام خداوندی اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لئے کہ

عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٦﴾

نا فرمان تھے اور حد پر ذرتے تھے

یہ اجتماع فی المصرتے یعنی اجتماع قومی اسس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام افراد راہ اعتدال ترک کر چکے تھے بلکہ اکثریت پر حکم ہوتا ہے اور حکومت کی سپردگی کے لحاظ سے اکثریت کے تاثرات ہوتے ہیں۔ لہذا خطاب اکثریت کو ملحوظ رکھ کر کیا گیا ہے لیکن شخصی مکانات عمل تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ظلم سے متاثر نہیں ہوا وہ ہر حال میں نصیبت سے نجات پا گیا۔ جب

عمومی مصیبت پہنچی تو اللہ نے انہیں تدبیرِ خاص سے نجات دی اور آخرت میں بھی ان کی نجات یقینی ہے اور یہ سستی
افراد کی بھی قوم و ملت کے ہوں موجود ہیں۔ اور اسی طرف اشارہ ہے۔

دور راج

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ مِنَ آئِنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

بیشک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ کفر ہوئے اور نصاریٰ اور مانیں جو ایمان لایا ان میں سے، اللہ بزرگ قیامت پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤١﴾

اور کام کئے نیک تو ان کے لئے ہے ان کا تراب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان پر کچھ خوف اور ڈر وہ ٹھیک ہوں گے

تمام ادیان اور تمام ملتیں اس حکم میں برابر ہیں اس آیت میں آئینِ آمنوا سے مراد مسلمان ہیں لیکن یہ اجمالی کلمہ ساری
صابی دنیا کو شامل کر لیتا ہے یعنی صابی دنیا کے تمام ادیان پر مشتمل ہے۔ یہیں قرآن مجید میں معلوم ہوا ہے کہ حیطۃ القدر
سے انذارِ برکت کے لئے مشعل ہے۔

مذہبین یا تو انبیاء ہوتے ہیں یا محمدین اور محمدین بھی انبیاء کے حکم میں ہوتے ہیں اور کوئی ملت ایسی نہیں جس میں انبیاء
سے مراد معنی اولیٰ یا معنی ثانی ہو۔ یہ تمام موجودہ ملتوں کے لئے حکم ہے جو روئے زمین پر ہیں۔ کوئی کا خیال ہے
ملتِ مجوس اشرف ہے۔ ایران کی عظمت تاریخ میں ثابت ہے۔ ایران اپنی تاریخی عظمت میں توران پر بھی مشتمل ہے
یعنی ایران توران عظمت میں دونوں شامل ہیں۔ فردوسی کی روایت دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ فریدوں کے
دولت کے تھے۔ ایک کا نام ایرج جو ایران کا مالک تھا۔ اور دوسرے کا نام تورج جو توران کا مالک تھا۔ ہماری سمجھ میں
ترک بھی تور کے ساتھ منسوب ہو کر ترک بولا جاتا ہے۔ بہر حال حکومت اور مذہب کے لحاظ سے تور اور ایرج جب
بھائی ہیں تو دونوں ملک بھی شقیقہ ہیں۔ اور جو حیثیت میں بھی انسانیت کے تمام احوال برابر ہیں۔ صابی دور کے
بعد مجوس مشہور ہوئے۔ اس میں کوئی اصل شرعی نہیں۔ البتہ مجوس ملت کی عظمت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس عظمت کے پیش نظر یہ ممکن نہیں کہ اس میں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ حالانکہ بہت سی آیات میں مجوس کا لفظ بھی استعمال
کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی برہمن مذہب کے جو اپنے طریقوں میں بہت حد تک مجوسیوں سے مشابہت
اور دونوں زبانیں بھی ایک اصل سے نکلی ہیں اور فارسی کے سینکڑوں ہزاروں الفاظ مشترک ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ ان
میں کوئی مذہب نہ آیا ہو۔ پھر ہند سے بھی ملت شاخ در شاخ نکلی ہے۔ چین، توران اور ایران کا ایک ٹکڑا یہاں تک
بہت سے شہروں میں یہ ملت پھیلی۔ کیا ممکن ہے کہ ان میں کوئی مذہب نہ آیا ہو۔ تو ہماری سمجھ میں کلمہ صابہ تمام ملتوں

پر مادی ہے اور تمام امتیں اس میں آجاتی ہیں۔

ابن اثیر اپنی کامل میں صراحت لکھتا ہے کہ ایران چین روم اپنی عیسائیت سے پہلے صابی تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت حال سمجھتا تھا۔ اور ایسے لوگ جو کسی قریب یا قوم پر حکومت نہیں کر سکتے اس کی اہل دیوبندی ہوتی ہے کہ وہ ملتوں اور دینوں کو ہی نہیں جانتے ہوتے۔ جو شخص اجتماعیت باطلہ ظالمہ میں داخل ہوا ہو اس کا حکم برابر ہے۔ تمام ملتوں کے لئے خواہ مسلم ہوں یہودی ہوں صابی ہوں۔ میں نے ترجمہ قرآن دیوبند میں پڑھایا جب اس آیت کی تفسیر کی تو بجلی کی طرح انہیں میری بات لگی۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ اس میں اختلاف نہیں کریں گے۔ لیکن بدریج انہیں سکون حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ دورِ راج ختم ہوا۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ

اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دینی زور سے

وَإِذْ كَرُّوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣٦﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا

اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ سو اگر نہ ہوتا

فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٧﴾

اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے

جو قانون تمام اقوام اور تمام ملتوں کے لئے نازل ہوا اس کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کے بعد عہد و پیمان کیا گیا۔

فَوْقَكُمُ الطُّورُ رفیع الطور کے متعلق بھی تفسیروں میں اختلاف ہے ہم ان چیزوں پر اقتعات نہیں کرتے۔ لیکن بعض اوقات طالب علم اس کو حل کرنے کے لئے محتاج ہوتا ہے۔ اس لئے ہم نے ایک نظریہ قائم کیا ہے۔ پہاڑ کے ساتھ جب

کوئی کھڑا ہوا اور اس پہاڑ کا ایک ٹکڑا جو سایہ کئے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا دھمکایا کہ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے قانون کو نہ پکڑیں گے۔ تو ان پر یہ پتھر گر پڑے گا۔ میں مفہوم کی تصویر ہے کہ جب

وہ اس دین کو چھوڑ دیں گے تو قوم ختم ہو جائے گی۔ اور وہ میر جائیں گے۔ دین ان کی زندگی کا سبب ہے اور دین میں عیوبیت ہے تمام انسانیت کے لئے جیسا کہ پہلی آیت میں اشارہ ہو چکا ہے۔ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَنَجْعَلْ لَكَ

اجْرًا مِمَّا كَرِهْتَ اللَّهُ لِلنَّاسِ بِمَا كَرِهُوا۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اس درجہ میں بھی پورے نہیں ہوتے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا الْخَاسِرِينَ۔ دین عمومی کا یہ طریقہ ہے کہ بقدر ضرورت قانون بنایا جاتا ہے جب کہ اس

میں سمجھدار آدمی شامل ہوتے ہیں اور وہ اپنی سطوں کے لئے باقی قوانین بناتے ہیں۔ اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ اور فقہیہ قوانین بناتا ہے۔ فقہ کا نام آج ہم حکیم کہتے۔ حکیم عین مقصود کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حکیم یہ دیکھ لے کہ لوگ اس قانون سے بھی مقصود تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ قانون کو بدل دیتا ہے اور

اسلام کا بیڑا دوبارہ اٹھاتا ہے

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں توہم نے کہا ان سے ہر ماؤ

حَسِينٍ ﴿١٦﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٧﴾

بند و ذلیل پھر کیا ہم نے اس آفت کو عبرت ان لوگوں کے لئے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آئے اور نصیحت کرنے والوں کیلئے

عدوان و تعدی سنیچر کے روز کرتے تھے۔ اس عدوان نے انہیں انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی منزل تک پہنچا دیا۔ انسان اور حیوان میں فرق صرف اتباع قانون کا ہے گویا جب انہوں نے ترک کر دیا تو وہ بند رہ گئے۔ انسان جب تنزل کی منزل پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلا حیوان جو اس کے متصل ہے وہ بند رہے۔

قانون ① مکمل انسان میں قانون اجتماعت کے بعد پیدا ہوتا ہے جب تک انسان ایک فرد ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات

کے لئے کوئی قانون نہیں بناتا اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور جب دو انسان جمع ہو جاتے ہیں اور مل کر کسی چیز پر اتفاق کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے۔ قانون طبعی پیدا ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان حیوانی معاہدہ کی صورت میں جسے

ہم نکاح کا نام دیتے ہیں۔ اس معاہدہ کی بنیاد قوت حیوانیہ ہے جسے ہم وقاع کہتے ہیں اور یہ وقاع انسان کے زندگی

تمام ادوار میں چلتا رہتا ہے۔ اور یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہ وقاع مخصوص عدم اشتراک کثیرہ ہے۔ ایک

عورت میں ایک وقت میں۔ اور عدم تمتع ہے دوزروں کے ساتھ۔ یہ نکاح کامل ہے انسان میں اور یہی اجتماعی قانون کے سادہ بننے

کا مقام ہے جب ہم مرد کی تخصیص کسی ایک عورت سے ختم کر دیں اور اشتراک جائز سمجھیں وطبی و جماع پر ایک وقت میں،

تو اس قسم کا حیوانات میں سے خنزیر پایا جائے گا۔ اور وہ حیوان جس میں دو نرؤں کا اشتراع رہا ہے وہ بند رہے جن

قوتوں میں انحطاط اور تنزل پیدا ہوا انہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ انسانوں نے جب وقاع کی مدت کو تباہ

کر دیا نیز ان میں عصیان بڑھ گیا۔ تو ایک راندہ جوئے حیوان کے آثار پیدا ہو گئے اور انسانی عبرت کا نشان بن گئے

یہ مفہوم قرہہ خنازیر ہونے کا عقل سے بعید بھی نہیں لیکن آیت کا مفہوم خاص معنی کے لئے لینا جیسا کہ مسخ شکل کا تصور

مفسرین میں پایا جاتا ہے۔ ہم اسے تحریف معنی سمجھتے ہیں۔ یہ استنباط ہے قوت قانونیہ کا جو انسانیت میں پوشیدہ ہے

قانون ۷) انسان کا اتصالِ حظیرۃ القدس کے ساتھ تاکہ وہ انسانیت کے معانی مقصودہ سمجھ سکے۔ اور حظیرۃ القدس کے ساتھ اتصالِ تجلی نازل ہو سکی صورت میں ہوتا ہے جو حجرت پر واقع ہوئی ہے۔ تجلی نازل ہونے کا اثر اس وقت سمجھا جاتا ہے۔ جب کہ تجلی سے کوئی امر صادر ہوا اس کی تاثیر اس طرح ہوتی ہے جیسے ارادہ حق کی تاثیر قرآن پاک میں اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُوْلَ لَوْ كُنْ فَيَكُوْنُ مردوں کو زندہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے انحال کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب یہ دیکھا جائے کہ کسی انسان کی زبان سے کلمہ نکلے اور مردہ زندہ ہو جائے تو یقین کرو کہ دل میں تجلی نازل ہوئی ہے۔ انبیاءِ حظیرۃ القدس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے ذریعہ کلام کرتا ہے۔ انبیاء کے حواری اور برقت ساتھ رہنے والے ان علامات آیات کو اچھی طرح سمجھتے پہنچاتے ہیں پھر اولوا العزم پیغمبر اپنے حواریوں میں اس طرح کی قوت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ حواری بھی تجلی اُتارنے پر قادر ہوتے ہیں۔ یعنی حواری پھر اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وہ تجلی اُتارنے پر قادر ہوتے ہیں۔ جب تک یہ قوت موجود رہتی ہے۔ نفع قوم کا کام بھی باقی رہتا ہے۔ جب یہ قوت سلب کر لی جاتی ہے تو لوگ قانون کو بے مقصد بلے معنی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ جن سے یہ قوت سلب کر لی جائے اور وہ عقلی لوگ جن کا حظیرۃ القدس سے اتصال نہیں ہوتا۔ برابر ہیں۔ یہ تمام اعمال نتیجہ میں اس احسان کا جو تقویٰ کا جزو ہے ہم جانتے ہیں کہ انجیل میں اس طرح کا ایک حکم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے یہ کہا اگر تمہارے دلوں میں اسی طرح ایمان باقی رہا جس طرح ایک رانی برابر دانہ تو تم بھی میری طرح مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاءِ عظام اگر اپنے ساتھیوں کو حظیرۃ القدس سے اتصال پر قادر نہیں ہوئے تو وہ کوئی نعمت نہیں لائے جو انسانیت کے لئے نعمت نامہ ہو۔ اکثر وہ لوگ جو کوتاہی اور نقص کے درجہ پر رہ گئے۔ وہ وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی پرستش شروع کر دی تھی۔ انہیں نے انبیاء کو بشر نہیں سمجھا۔ لیکن جب وہ کامل قسم کے انسان بنے اور خدا شناسی کی تو وہ انبیاء کی عظمت جانتے کے قابل ہو سکے۔ لیکن بشریت سے انبیاء کو انہوں نے خارج نہیں کیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ گائے کے واقع کی تشریح کریں۔ صالحین کی ایک جماع نے ایک معین نقطہ کی طرف توجہ کی ایسا نقطہ جہت تجلی الہی کے نزول کی قوت پیدا ہو۔ یہ بات آسان ہے نسبتاً، امک کاں آدمی کے ہم جانتے ہو کہ شریعت میں استسقا کیا ہے۔ بارش کا نازل ہونا۔ خلق کی ایک قسم۔ صالحین جمع ہونے، اور نقطہ معینہ کی طرف متوجہ ہوں، جب کہ اس کے نازل ہونے کی حالت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اور حکم فرماتے ہیں کہ بارش کا نازل ہو۔ ہم تجلی کا مسئلہ بڑی تحقیق سے جانتے ہیں اور گفتگو میں بلا حجاب استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عام

اہل علم خواہ کسی دین کے ہوں تجلی کے معنی واضح طور پر نہیں سمجھا سکتے۔ پس وہ ان کلمات کے استعمال سے گھبراتے ہیں تو وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جب تک مسلمان جمع ہوتے ہیں بارش طلب کرنے کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ معنی میں اختلاف نہیں۔ پس جو کچھ ہماری تحقیق اور ہمارا مطالعہ ہے وہ اس واقعہ کے متعلق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت نازل کرنے کا طریقہ سمجھانے کا ارادہ کیا کہ اگر وہ مردوں کو زندہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تائید کرے گی۔ مگر یہ ممکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ احسان میں کمال پیدا نہ کر لیا جائے۔ اب ہم صورت واقعہ کو دیکھتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے

قَالُوا اتَّخَذْنَا هَذِهِ وَاقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

وہ بولے کیا تو ہم سے نہیں کرتا ہے۔ کہا چناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں

صدقہ کے متعلق یہاں کوئی چیز نہیں۔ بلکہ گائے کا ذبح کرنا ان کے لئے ایسے ہی دشوار تھا جیسے ہندوستان کے ہندوؤں کیلئے ایسے ہی اہل مصر اور کاشتکاروں کے لئے گاؤں کسی ناقابل برداشت ہے۔ گائے کو کاشتکاری میں بڑا دخل ہے حتیٰ کہ اس کی نگہبانی اور نگرانی تقدس کے درجہ تک پہنچ چکی ہے۔ بنی اسرائیل بھی مصریوں کی طرح متاثر ہو چکے تھے اور گاؤں کشی سے جی چراتے تھے۔ ان کیلئے ذبح البقرہ ناگوار فعل ہو چکا تھا۔ اسی واسطے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا۔ اتَّخَذْنَا هَذِهِ وَاقَالَ۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہتا ہے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک

بَقْرَةٌ لَا فَرَضُ وَلَا يَكْرَهُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَاذْعَبُوا مَا

گائے ہے نہ جوڑھی اور نہ بن بیابھی درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے اب کر ڈالو جو

تُؤْمَرُونَ ﴿١٠٣﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ

تم کو حکم ملا ہے بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہتا ہے ہم کو کیا ہے اس کا رنگ کب

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعُوا لَوْنُهَا تَسْرُ النَّظِيرَيْنِ ﴿١٠٤﴾

وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد خوب گہری ہے اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا

بولے دُعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کس قسم میں ہے وہ کیوں کہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو

وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پائیں گے، کہادہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے

لَأَذَلُوهَا تَشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا سِيَةَ

محنت کرنے والی نہیں کہ جو تیتی ہوز میں کو یا پانی دیتی ہو، کھیتی کو بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں

فِيهَا قَالُوا لَنْ نَجُتَّ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

بولے اب لایا تو تمہیک بات پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔

انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم مستحق بار بار چہ میگوئیاں کہیں اور اس نے حکم کے سمجھنے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے

ان کی توجہ ذبح بقرہ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ جب انہوں نے اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کے ماتحت ذبح کا فعل ادا کیا تو اس

قبیلہ کے لئے تعجلی الہی نازل ہوئی۔ واقعہ کی تصدیق ہوئی کہ ایک آدمی گویا ایک نے قتل کیا اور اس قضیہ کو حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے۔

وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّاسَرُوا تَمْرِ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْمُونَ ﴿٤٧﴾

اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ

پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ پر گائے کا ایک ٹکڑا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٨﴾

تو تم نے تاکو تم پر غور کرو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا نبی کی تعلیم مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کی مدد

حاصل کرنے کا۔ اجتماع اسکے حکم کی اطاعت کے لئے یک جان ہے۔ جب کسی قوم میں ایسی قوت اور یگانگت نہ ہو وہ ذریعہ

قوموں کے لئے قوانین کیسے وضع کر سکتے ہیں واقعہ بیان کیا گیا ہے آیت ۸۳ میں۔

جہاں نے سیاق آیات کے مطابق یہ تفسیر کی ہے مسئلہ ختم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایسی قوت کی تعلیم دی

جس کے ذریعہ وہ دوسری امتوں پر حکومت کر سکیں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَمِثْلُ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ

پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس سب کے بعد سو وہ ہونے جیسے پتھر۔ یا ان سے جی سخت

قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا

اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں اور ان میں ایسے بھی

لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَّهْبُطُ مِنْ خَشْيَةِ

ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے

اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے

اس آیت کے بعد آیت ۸۴ میں یہ بیان ہے کہ نبی اسرائیل سے یہ قوت اٹھ گئی اور اب وہ صالحین نہیں ہیں اور

اس قابل نہیں کہ درجہ چہارم کی اجتماعیت پیدا کر سکیں۔ ثُمَّ قَسَتْ تہمارے پاس احسان کے عمل سے ذرہ نہیں با

پھر تین آثار میں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ کسی قوم میں احسان کس طرح جگہ پکڑ سکتا ہے۔

① ایک وہ آدمی جو قساؤن وضع کرے۔ مثلاً نہریں وغیرہ۔

② آبپاشی کا خاص طریقہ ایجاد کرے۔

③ وہ آدمی جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور خدا دوست ہو جائے۔ کیوں کہ جو سجدہ کرے گا اللہ کی

آیات دیکھے گا۔

جب کسی قوم میں ان تینوں قسموں کے آدمی مفقود ہوں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت اور سنگدل گردانی جائے گی۔

امیر شہید نے امام عبدالعزیز سے فیض حاصل کیا اسکے بعد امام نے انہیں اجازت دی ان کے ساتھ شیخ عبدالرحمن کے

صاحبزادے تھے جن کا ہم نے لقب صد شہید رکھا ہے۔ یعنی شیخ اسمعیل کا۔

وَأَقَعَتْ عَجِيبَةً: شیخ اسمعیل شہید نے شیخ عبدالحق دہلوی کی کتاب الصلوٰۃ لی۔ اس کتاب میں

حضور قلب بحالت نماز کا ذکر ہے۔ شیخ اسمعیل شہید یہ کتاب لے کر امیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور

عرض کی یہ حالت ہم میں نہیں پیدا ہوتی حضرت امیر شہید نے فرمایا یہ حالت کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ شیخ

اسمعیل شہید نے عرض کی ہم کیا کریں؟ حضرت امیر شہید نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھو حضرت امیر امام بنے

اور شیخ اسمعیل شہید مقدمی ہوئے تو یہ مقام شیخ اسمعیل شہید کو حاصل ہو گیا۔ اور وہ حالت ہمیشہ قائم رہی

پھر حضرت شیخ اسمعیل شہید نے شیخ عبدالحی دہلوی سے یہ واقو بیان کیا۔ شیخ عبدالحی دہلوی ان سے بڑے تھے۔ شیخ حضرت امیر کے پاس آئے اور عرض کی میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور قلب متقرر ہو! کیا ممکن ہے تو حضرت امیر نے فرمایا ہاں۔ شیخ عبدالحی دہلوی نے بھی دو کعتیں حضرت امیر کے پیچھے ادا کیں انہیں بھی حضور قلب حاصل ہو گیا۔ دونوں شیخ اسمعیل اور شیخ عبدالحی دہلوی عمر بھر سید امیر کے ساتھ ادنیٰ خادموں کی طرح رہے۔

شیخ عبدالحی دہلوی غزوہ کے ایام میں وفات پا گئے۔ تو حضرت امیر ان کی طرف تشریف لائے اور فرمایا کچھ چاہتے ہو؟ تو شیخ موصوف نے عرض کی ہاں میرے سینے پر اپنا قدم مبارک رکھیں! حضرت امیر نے قبول فرمایا! امیر شہید اور صدر شہید دونوں نے ایک واقعہ میں شہادت حاصل کی۔

یہ مثال کمایمہبط من خشية الله کی ہے۔ امام ولی اللہ کے متعلق تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ معرفت کے سمندر تھے۔ ان کے بعد امام عبدالعزیز کی مثال من يشقق فيخرج منه الماء ہے

عنوانِ ثانی

بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان خرابیوں اور خامیوں میں اضافہ کرتے رہے جو ان میں موجود تھیں اس مضمون کی ابتداء ۷۰ سے ۱۰۳ تک ہے۔

بنی اسرائیل کے علماء اپنی سمجھ کے مطابق بنی اسرائیل کی ترقی کے لئے چند نظریات مقرر کرتے تھے

مسئلہ تحریف

پھر کتاب اللہ یعنی تورات کی تحریف ایسی تاویلات سے کرتے تھے جن کا تعلق کتاب الہی سے نہ اور کا بھی نہ ہوتا تھا۔ صرف اس لئے کہ ان علماء بنی اسرائیل کے جو نظریات ہیں وہ عوام الناس کو ذہن نشین ہوں اور صحیح سمجھ لئے جائیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے علماء یہ بھی جانتے تھے کہ کلام الہی کا مفہوم وہ نہیں جو وہ لے رہے ہیں۔ عوام یہ سمجھتے تھے کہ علماء کتاب پر صحیح مفہوم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل کتاب الہی کے ترجمہ میں اپنی طرف سے چند کلمات بڑھا دیتے تھے۔ آج کل کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل کتاب میں الفاظ یا حروف کا ہیر پھیر کرتے تھے ایسا نہیں تھا۔ یہ تھی ان کی عادت۔ اور عام طور پر لوگوں کے پاس وہ ترجمے یا اصل کے نقل نسخے ہوتے تھے۔ اصل کتاب میں علماء بنی اسرائیل نے کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا۔ ان منقول نسخوں میں وہ کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ وہ کلمات اس طرح سمجھ لینے چاہئیں جیسے کہ کسی کتاب کے حاشیے کتاب کی تاویل اور مفہوم سمجھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اس طریقہ سے حواشی منتقل نسخوں میں داخل ہوتے چلے آئے۔ مرکز میں ایسا نہیں تھا۔ جب مرکز برباد و باطل ہو گیا تو صرف خواص کے سوا عوام کو ان حواشی اور اصل کتاب الہی کے درمیان امتیاز و تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہی

یہ طریقہ ہے تحریف کتاب کا

تنبیہ

مسلمان اپنی تاریخ جانتے ہیں کہ ان کے اسلاف نے قرآن پاک پر کسی حکم کے زیادہ کرنے اور اضافہ کرنے کو روا نہیں سمجھا حتیٰ کہ اعراب و حرکات نقاط سورتوں کے نام تک بھی نہیں بدلے۔ یہ اسلئے کہ وہ یہودیوں کی تحریفی نوعیت سمجھتے تھے کہ یہود نے بتدریج کتاب الہی میں تحریف کی لیکن قرآن حکیم کی حفاظت کا سامان صرف یہی نہیں بلکہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اور تو اتر کبھی منقطع نہیں ہوا۔ سند تراویح سے یہ دور حفاظت صحیح معنوں میں شروع ہوتا ہے یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں تراویح کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا۔ اس حساب سے اگر مسلمانوں کی ہزار مسجدیں تھیں۔ تو ہزار حفاظ قرآن بھی تھے۔ حالانکہ صرف ہزار مساجد اور ہزار حفاظ ہی نہیں تھے۔ بلکہ یہ ایک مثال ہے۔ اسی قاعدہ کے مطابق آہستہ آہستہ مساجد اور حفاظ کا سلسلہ بڑھا گیا۔ اور تراویح کا باقاعدہ آغاز حضرت عمر فاروق کا مبارک عمل ہے اسی لئے اسلام کو نفع پہنچا۔ ہم نے ایسے قہما کو دیکھا جنہیں حکمت اجتماع سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ تراویح کے ابطال کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں قرآن سمجھنے کا کوئی ملکہ ہی نہیں اسی بات کی طرف اشارہ ہے

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ

اب کیا تم اے مسلمانو تو قہم رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنا تھا

كَلَّمَ اللَّهُ تَمْرِيحْرَفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے۔

کہ مسلمانوں کو ان میں طمع کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اہل نظر اور اہل الرائے کا ٹکرا اجتماع پر غالب ہوتا ہے اور وہ تحریف کو عمل سمجھتے گئے ہیں۔ اور یہ تحریف انشاء اللہ کتاب ہے یعنی کتاب کو عوام سے چھپانا، اسی بات کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر ۶۶ میں۔

وَإِذْ أَلْقُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَخْلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَى

اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب تمہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس

بَعْضٌ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ

تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو

بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٥﴾

یسا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں

تم جانتے ہو یا نہیں مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگ فائدہ حاصل کریں

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلمُونَ الْكُتُبَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴿٥﴾

اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوں کے اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات

یہ حالت عام لوگوں کی ہے کہ وہ اہل نظر اور اہل رائی کی طرح صرف الفاظ کو مانتے ہیں کتاب کا صحیح مفہوم نہیں جانتے الاہانی سے مراد الفاظ سے وہ عقائد اور معانی کتاب سے حاصل نہیں کرتے کیوں کہ وہ کتاب کو نہیں سمجھتے بلکہ اسے انہوں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے تقسیم جو اہل نظر اور عوام کی ہے اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہودی کی طرح آج مسلمانوں میں بھی اس طرح دو قسم کے گروہ ہیں اہل نظر کا گروہ بہت مختصر ہے جو قرآن کی روح صحیح طریقہ سے سمجھتا ہے۔ عوام علماء بھی کتاب کو نہیں مانتے۔ ہاں اس وقت وہ مانتے ہیں جب کہ ان کے بزرگان کی رائے کے مطابق تفسیر کی جائے۔ حالانکہ وہ اپنے علماء کی کمزوریوں اور ضعیف آراء پر بھی آگاہ ہیں تو معنوی تحریف جو یہودیوں میں تھی وہ آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔

غور کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ متکلمین اور فقہاء کے کلام کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس فائدہ

متکلم یا فقیہ کا کلام قرآن سمجھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ اپنے امم کے کلام میں ضعف اور کمزوری پائیں نیز یہ دیکھیں کہ ان کی رائے کتاب اللہ کے ساتھ منطبق نہیں تو وہ ان کے اقوال ترک کر دیں اور ان امم کے اقوال اخذ کریں۔ جن کے اقوال کتاب اللہ سے اس خاص مسئلہ میں منطبق ہو جائیں۔ مگر یہ لوگ اپنے اماموں کو نہیں چھوڑ سکتے بلکہ ان کی کما حقہ اتباع کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بزرگوں کی کمزوری اور کتاب اللہ سے عدم انطباق دیکھ کر بھی نہیں خیر باد نہ کہیں وہ بھی یہودیوں کے زمرہ میں شامل ہیں۔

عام طور پر لوگ جب قرآن کی تلاوت لفظی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے حقوق فائدہ آخری

ادا کر دیئے لیکن امام ولی اللہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ جب تک ان کی اپنی زبان میں کتاب اللہ کا ترجمہ نہ ہو عام مسلمان فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لئے انہوں نے حکومت ہند کی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ تاکہ عوام مسلمان قرآن سمجھیں عوام وہ مراد میں جو تفاسیر قرآن نہیں پڑھ سکتے اور قرآن بغیر ترجمہ کے نہیں سمجھ سکتے اس لئے ان کے لئے ترجمہ قرآن امام صاحب نے ضروری سمجھا اس ترجمہ کا نام امام صاحب نے "فتح الرحمن" رکھا۔ ہم نے اس ترجمہ سے جتنا استفادہ کیا ہے بڑی بڑی تفسیروں سے بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر نے اس وقت کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا۔

جواہل ہند کی عام زبان میں تھا۔ انہوں نے موضح القرآن ترجمہ کا نام رکھا۔ اور اس کے بعد شیخ الہند نے موضح القرآن کی اصلاح کی۔ اب ہمیں یہ محسوس ہو گیا ہے جب کہ ہم بہت سے اسلامی ممالک کی سیاحت کر چکے ہیں۔ کہ دین کی بیداری ہندوستان میں نسبت باقی اسلامی ممالک کے عام مسلمانوں کے زیادہ ہے۔ اسی لئے ہم نے قرآن کی تعلیم کو اس ملک کی انجی زبان میں ترجمہ کرنے کے قابل ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا

سوخرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں =

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ

خدا کی طرف سے ہے تاکہ بیوں اس بڑھوڑا سا مول سوخرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے

أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٤﴾

لکھے سے اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے

یہ ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے من سے کوئی بات کتاب الہی میں شامل کر لیتے تھے اور کلام الہی کو مسخ کرتے تھے۔ اور اس میں حواشی زیادہ کر دیتے تھے نیز انہیں اپنے اس فعل میں کوئی مضائقہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے قرآن پاک کے متن میں تو تحریف نہیں کی۔ اور کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا لیکن قرآن کی تشریح اور تفسیر میں ویسے ہی تحریف کی ہے جیسے یہودیوں نے۔ ہم ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں جس لوگ اس فعل شنیع کے متعلق وضاحت سے سمجھ سکیں گے۔ یہ فعل شنیع یہود نصاریٰ اور مسلمانوں میں سب حنفی ملتوں میں موجود ہے۔

مثال :- ہم نے پہلے فقہ حنفی پڑھی، اصول و فروع فقہ کے اس کے بعد صحاح ستہ حدیث کا علم حاصل کیا ہم نے ایسی روایات پائیں جو ہماری فقہ سے مختلف تھیں اس کے بعد فقہاء حنفیہ محدثین کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ آثار کی تاویل کر کے فقہاء کے اقوال سے ملانے کی کوشش کرتا ہے اس قسم کا امام ہمارے ملک ہندوستان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے اور ہندوستان کی اکثریت علماء اسی طریقہ پر ہے۔

دوسرا گروہ فقہاء کے اقوال کی تاویل کر کے حدیث سے ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تاویل نہیں کر سکتے تو فقہاء کا قول ترک کر کے امام مالک کا قول لے بیٹے ہیں۔ یا اس کے علاوہ کسی اور فقہیہ کا قول لے لیتے ہیں طرہ یہ کہ وہ حنفی کے حنفی ہی رہتے ہیں۔ فقہاء حنفیہ کے ائمہ میں سے ایک امام دلی دہلوی بھی ہیں۔ امام دلی اللہ کے اتباع کے بھی کسی گروہ ہیں۔ مشائخ دیوبند بھی ان کے اتباع سے ہیں۔ لیکن مدرسہ دیوبند تدریس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام دلی اللہ کے طریقہ کو جمع کرتا ہے

تو تعلیم کا پہلا حصہ عمومی شیخ عبدالحق کے طریقہ پر ہوتا ہے اور شاہ ولی اللہ کے طریقہ پر خاص خاص مقامات میں اتفاق کیا جاتا ہے اس کے بعد مخصوص جماعت کی تکمیل امام ولی اللہ دہلوی کے طریقہ پر ہوتی ہے۔ میں نے دونوں تعلیمی درجات برابر حاصل کئے ہیں۔ درجہ اول سے فراغت کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حدیث پر عمل نہیں کر رہا لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ حدیث پر عمل کروں میں حیران رہ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث کی تحقیق کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقہ کی طرف رہنمائی کی حضرت شاہ صاحب کے طریقہ پر میرے مشائخ اور ولی اللہی طریقہ کے ائمہ نے ریسری کی۔ حتیٰ کہ میں نے میرا حال اس طریقہ پر اپنی تعلیم کی تکمیل کی۔ لیکن عام طور پر جو ابتدائی درجہ کے طلبہ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عامل حدیث ہیں۔ حالانکہ ان کی تحقیق کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ان کی کتب فقہیہ میں پایا جاتا ہے لیکن محقق سمجھ سکتا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو میری طرح دونوں درجات علمی کے تکمیل کرنا چاہتے ہوں۔ اب شاہ ولی اللہی طریقہ پر میں قرآن و حدیث کے درمیان ربط اور نسبت پر قادر ہوں۔ اور علوم قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہوں۔ گویا ہم یہاں پر بھی دو گروہ پاتے ہیں کہ ایک گروہ جب قرآن و حدیث کے درمیان اختلاف محسوس کرتا ہے تو وہ قرآن کی تاویل کے حدیث کی مانند ہی کرنا چاہتا ہے اور یقین لیتا ہے کہ قرآن کا وہی مفہوم ہے۔ جو انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ جیسا کہ فقہاء حنفیہ دیوبند کا پہلا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ جو روایات کی تاویل کر کے نصوص قرآن سے ملانا چاہتا ہے اگر قادر نہیں ہوتا تاویل پر تو وہ روایات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں بجز اللہ اس مقام کی تعبیر بواسطہ امام ولی اللہ کر سکتا ہوں۔ ہم مصنفین سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو گروہ قرآن کی تفسیر میں مشغول ہے اور روایات کی خاطر قرآن کریم کی تاویل کرتا ہے کیا وہ محرف نہیں جیسا کہ یہود و نصاریٰ میں محرف تھے۔ ہذا انسان کو باریک بینی کے ساتھ تحقیق کرنی چاہیے ہم اس طرح سوچنے پر قادر صرف امام ولی اللہ دہلوی کی اتباع ہی کے ذریعہ ہو سکتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ

اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند روز گئے چھنے رکھ دو کیا لے سکے ہو

عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَفَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ

اللہ کے بیان سے قسار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے یا جوڑتے ہو

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اللہ پر جو تم نہیں جانتے

پھر ایک اور مرض ہے جو اس تحریف کے لوازم میں ہے جس کا اشارہ آیت نمبر ۸۰ میں ہے کہ محرف جانتا ہے کہ لوگ کجا

ایک راہ پر نہیں ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے حقیقت حال تو وہ اس محرف کی سرگز اتباع نہ کریں۔ مگر ادھر محرف بچو ہوتا ہے وہ نجات اور جنت اپنے طریقہ پر چلنے والوں کے لئے مخصوص بناتا ہے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا دیتا ہے۔ اسی لئے عوام اس کی لغزش سے کبھی فائل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً نیز وہ شفاعت کے قائل ہوتے ہیں یہ حالت یہود کی تھی لیکن یہی آج مسلمانوں میں بھی رائج ہو چکی ہے کہ مسلمان بھی اتباع قرآن کو ذریعہ نجات نہیں گردانتے بلکہ ان اپنے بزرگوں کے طریقہ کی اتباع کو سمجھتے ہیں لیکن محقق کہتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی اتباع کرے وہ ناجی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی بزرگ نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے تو وہ رجوع کر لے اور یہ اجتہاد ہی غلطی قابل بخشش ہے۔ مگر جو غلطی پر اصرار کرے اس کے باوجود کہ وہ غلطی اس سے ثابت ہو جائے تو وہ ہالکین میں سے ہے۔ اسی بات کا اشارہ دو آیتوں

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّآخَاطَ بِهَا خَطِيئَتَهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ

کیوں نہیں جس نے کیا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۵﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ

والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور عمل کئے نیک وہی ہیں

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾

جنت کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

میں ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح اس بات کا محتاج ہے کہ تحریفات سے دوری اختیار کی جائے حالانکہ یہود تحریفات میں پھنسے ہوئے ہیں اور مسلمین کی اتباع نہیں کرتے۔

ادین دو قسم پر شامل ہے (۱) تہذیب اخلاق و عقائد کی تصحیح کے ساتھ اور اعمال صالحہ کا التزام
مسئلہ آخری اسے اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے (۲) حقوق اجتماعیت جو اجتماعیت تدبیر منزل اجتماعیت

قریب اجتماعیت مدنیہ اور اجتماعیت بین الاقوامی سب کو شامل ہے۔ اجتماعیت مدنیہ سیاسیوں کی اصطلاح میں قومی اجتماعیت کے معنی میں آتا ہے۔ حقوق اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں انسانوں سے امداد لے اور دے۔ مثلاً والدین نے اسکے بچپن میں اس کی تربیت اور پرورش کی ہے لہذا جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں تو اس کا فرض ہے کہ یہ ان کی خدمت کرے۔ اور یہی صلہ رحمی کا تقاضا اور حکم و نسا ہے۔ اسی طرح اہل مدنیہ اور اہل دولت کا فرض ہے۔ اسی عمل کا نام عدل ہے۔ یہی عدل حقوق قوم کی ادائیگی میں دو چیزوں کو لازم کر لیتا

ہے۔ اس قوم کے ساتھ عداوت جو اس سے عداوت رکھے اور اس قوم کے ساتھ مواللت و دوستی جو اس قوم سے موالا
 رکھے۔ یہی عداوت و مواللات عام لوگوں کی زبان میں سیاست ہے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ صرف حقوق اجتماع سے
 اور سیاست ان کے نزدیک اجتماع میں ملل قائم کرنا اور اعدائے جنگ کرنے کا نام ہے۔ محققین کے نزدیک یہ دونوں
 سیاست کے جزو ہیں۔ احسان اور عدل میں تفریق وہ رہا نہیں رکھتے۔ اور کسی دین خداوندی میں یہ فرق جائز نہیں سمجھا گیا
 کیونکہ یہ دونوں چیزیں تقویٰ کے مساوی جزو ہیں لیکن جب سوسائٹی کا مزاج فاسد ہو جائے تو وہ احسان اور تہذیب اخلاق
 کو دین کا نام دیدیتے ہیں۔ اور سیاست الگ کر کے اپنی خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں۔ اور قانون دینی کے تابع نہیں
 رہنے دیتے۔ یہی فساد دینی ہے اور یہی فساد دینی اسرائیل میں رائج ہو گیا تھا۔ اور یہی فساد تحریف دین کا سبب بن
 جاتا ہے ان دونوں باتوں کا ہندسہ میں نے تجویز کیا ہے۔ ان کا دین باطل ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا مذہب تھا۔ آج
 مشکل ہے کہ ان کی کتابوں سے حق و باطل کی تمیز کی جائے۔ کیوں کہ ان میں احسان کی تجدید کرنے والے مفقود ہو
 چکے ہیں اور انہوں نے سیاست سے بھی اعراض کر لیا ہے لیکن چونکہ سیاست قطعی اعراض ناہمکن ہے اس لئے وہ مختلف
 خواہشات کے ماتحت بہت فرقے اور گروہ بن چکے ہیں اور آپس میں اختلاف اور جنگ کرنے لگے ہیں۔ تو آج
 انسان تمیز حق و باطل نہیں کر سکتا۔ ایمان اسلام اور احسان میں علو و جہ البصیرۃ۔

اگر ہندوں کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو ان میں حق تمام اقسام کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ باطل کے ساتھ
 غلط ملط ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان فرقوں میں حق و باطل مخلوط طریقہ سے موجود ہے ہم اس مسئلہ کی باریکی کو اچھی
 طرح سے سمجھتے ہیں۔ اسی بات کی طرف قرآن میں (۸۳ تا ۸۶) اشارہ موجود ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا۔ مگر اللہ کی

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا

اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور کہو

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا

سب لوگوں سے نیک بات اور قائم رکھیو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر تم پھر گئے مگر

قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۵﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

تھوڑے سے تم میں اور تم ہو ہی پھرنے والے اور جب ہم نے وعدہ تمہارا

لَا تَشْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

کرنے کو گتے خون آپس میں اور نہ نکال دو گتے اپوں کو اپنے وطن سے

ثُمَّ أَقْرَبْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٧﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هُوَ لَا تَقْتُلُونَ

پھر تم نے اقتدار کر لیا اور تم مانتے ہو پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون

أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ

کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے پڑھائی کرتے ہو

عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ

ان پر گناہ اور ظلم سے اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر

وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْوَجُ مِنْ بَعْضِ الْكُتُبِ

تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو

وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ مَا جَاءَكُمْ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا

اور نہیں مانتے بعض کو تو سو کرتی سزا نہیں اُس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر

خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَسْفَلِ

رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے سخت

الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ

غذاب میں اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے یہ وہی ہیں جنہوں نے

اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ

مولیٰ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے سونہ ہلکا ہو گا ان پر

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٨٩﴾

غذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی

زکوٰۃ کے لئے بھی احسان کا ذکر کیا گیا ثُمَّ قَوْلُكُمْ إِنَّهُ لَكُنُوزٌ لَنَا مَا نَأْتِكُمْ يَوْمَ الْحِسَابِ اس کے بعد
عدل اور حقوق الاجتماع کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر ۸۸ میں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ہر قوم نے ایک ہی قانون کی اتباع کی ہے مدنی اجتماع میں کہ قتل اور اخراج از ملک جائز نہیں۔

ثُمَّ أَقْدَرُكُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ یعنی یہ باتیں تمہارے ہاں مقرر قانون کی طرح ہیں۔ ان سے تم ناواقف نہیں ہو
 لیکن خواہشات کی اتباع کی جاتی ہے آیت ۸۵ میں ثَمَّ أَنْتُمْ هُمْ اَوْلَاؤُكُمْ اِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلَالٍ لَّيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ اِنْ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 کے ساتھ موالات رکھنے کے باوجود جنگ و محاربت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان کے دین کے متبع ہیں لیکن صرف اپنے
 حلف کی وفا کے طور پر اپنی قوم کے کسی فریق سے لڑتے ہیں۔ یہی ان کا فعل اتباع ہوا ہے۔ اور اثم و تعدوان
 ہے حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عمل ان کے لئے حرام ہے

تنبیہ

ہمیں افسوس ہے کہ ہندوستان میں ہماری قوم انگریزوں کے تحت ہے اور بہت ضعیف حالت میں پہنچ چکی ہے اور
 یہی غلام اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اپنی دوستی موالات کی وفاق کے طور پر جو وہ اپنے حکام یعنی انگریزوں
 کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے غریب ہے جو اللہ میں اپنے مشائخ دیوبند کے طریقہ پر ہوں اور اس موالات کی خلاف ہوں مشائخ دیوبند اس موالات کی قیادت
 سے واقف ہیں لیکن چڑھ کر وہ عام مسلمانوں کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق حکمران حکومت کے حکم سے لوگوں کو
 واقف کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں کے لوگوں کا مزاج ہی حکومت کے قانون سے بالکل مرکب ہو چکا ہے۔ اس لئے سارا
 معاملہ بگڑ گیا۔ مگر ایک حرکت قلیلہ حق کی امداد کے لئے مفقود نہیں ہوتی۔ بلکہ تدریجاً ایک آگ کی صدمت میں بھڑکی۔ اور جو
 سکون ہماری جماعت میں مولانا رشید احمد کے بعد پایا جاتا ہے۔ اس کے ہم خلاف ہیں کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مشائخ
 حضرت شیخ الہند کے بعد بھی جہاد میں ثابت قدم رہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ طویل سکون جو ہماری جماعت میں پایا جاتا ہے
 رجعت پسند اور تقاعدین کا ایجاد کردہ ہے۔ لیکن وہ اپنے مدعا کو صراحت سے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ ایک مجاہد
 بھی ان کے مقابلہ میں موجود ہے تو صرف حضرت شیخ الہند جہاد کا اعلان نہیں ہوا بلکہ مولانا محمد قاسم کے اتباع کی جماعت ہو جو
 ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے گروہ کی حالت سنئے کہ جب وہ مجاہد گروہ کے لئے حجاز تشریف لے گئے تو ان کے بعد مولانا
 عبدالرحیم رانسپوری جانشین بنے اور یہ مولانا رشید احمد کے خواص میں سے تھے۔ حالانکہ وہ جہادی طائفہ حضرت شیخ الہند
 کی اتباع میں گیا تھا۔ ہم نے اس بات کی صراحت اس لئے کی ہے کہ جہاد کے مخالف لوگ مولانا رشید احمد کو اپنا امام
 سمجھتے ہیں۔ خاص کر اس تقاعد کے معاملہ میں۔ یہ قطعاً باطل ہے۔ ہمارے شیخ نے اس سکون کے زمانہ میں بھی وہ کام
 کئے ہیں کہ جن کی اجازت نہیں ظاہر کرنے کی۔ اور وہ جہادی کام تھے۔ وَإِنْ يَأْتِ تَوَكُّدًا سُرِّيًّا فَذُوهُمْ هُمْ
 اَوْلَاؤُكُمْ اِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلَالٍ لَّيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ اِنْ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 ہوئی جنگ کے خاتمہ کے بعد عمال سیاسیہ میں مصروف ہو جائے ہیں جیسے اہل ہند کی جماعت قائم
 ہوئی جنگ کے خاتمہ کے بعد خلافت عثمانی کی امداد کرنے کے لئے یہ عمل یہود کے موافق ہے۔ البتہ اس سے ایک مختصر

ساگرہ مستثنیٰ ہے جو جنگ کے آٹھ ماہ تک قائم رہا۔ شیخ اہند کی اہل جماعت دیوبند میں تھی۔ علماء دیوبند چوتھے بڑے ایسی سبب شامل تھے لیکن شیخ اہند نے سبب اس جماعت میں اہل مسلک سے انحراف محسوس کیا تو انہوں نے اپنی جماعت میں ڈاکٹر انصاری اور اس کے بعد حکیم اجمل خاں کو شامل کر لیا۔ یہ دونوں ہمارے شیخ کے طریقہ پر بیعت کر چکے تھے۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل ہوئے۔ مولانا آزاد پہلے اہل حدیث جماعت میں تھے اس کے بعد آفندی جماعت میں شامل ہوئے۔ مجھے شیخ اہند نے علی گڑھ جماعت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اور میرا تعارف ڈاکٹر انصاری کے ساتھ کر لیا۔ ڈاکٹر انصاری میرے علی گڑھ میں قیام کا ذریعہ وسیلہ بنے۔ علی گڑھ میں ایک طبقہ دیوبندی جماعت کا تھا انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت بہا و کرنے کی خواہش کی لیکن میں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اراد کیا کہ شیخ اہند کے دست مبارک پر بیعت کریں میں نے شیخ اہند سے یہ عرض کیا کہ لیڈر شپ آج کسی ایسے جوان کے ہاتھ ہونی چاہیے جو یورپی علوم جانتا ہو۔ شیخ اہند نے میری رائے قبول کر لی لیکن صراحتاً مجھے نہ فرمایا لیکن جب مولانا محمد علی شیخ اہند کی ملاقات ہوئی تو شیخ اہند نے مولانا محمد علی کو لیڈر شپ کی باگ ڈور سوا کر دی مولانا محمد علی علی گڑھ میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے حالات بخوبی جانتے تھے۔ مولانا محمد علی نے مولانا محمود الحسن کو شیخ اہند کا خطاب دیا اور محمد علی تادم زلیت حضرت شیخ اہند کو اپنا سردار اور قائد تسلیم کرتے رہے۔ یہ کام جو شیخ اہند نے تنزل کے زمانہ میں کیا اس کے گزرنے کے زمانہ میں ایسا مرد عظیم المرتبہ ہم نے نہیں دیکھا جو اس طرح کے حالات پر قابو پاسکتا۔ جنگ ۱۹۴۷ء ختم ہونے کے بعد جو لوگ جماعت کے رہے وہ قسموں میں بٹ گئے۔

① وہ لوگ جنہوں نے تقاعد سے تو بہ کی اور ارادہ کیا کہ وہ آئندہ عملی زندگی گذاریں گے۔

② وہ لوگ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ تقاعد کی طرف رجوع کر گئے۔

اسی دوسری قسم کے لوگوں کے لئے اللہ کی ہمدید چسپاں ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تہدید فرمائی ہے۔
 آیت میں آفَتُوا مَنُونٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَفَرُوا بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ مَّخْرُجٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْخِلُونَ إِلَى آسِنَةِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
 تو عدل کو احسان سے الگ کرنا ایسا ہے جیسا کہ دین خداوندی کا انکار۔ ہماری قوم اس میں کھلم کھلا مبتلا ہو چکی ہے لیکن ہم عام مسلمانوں اور مجاہدین میں فرق کرتے ہیں وہ مجاہد طائفہ وہ ہے جو جہاد میں مسلسل کوشاں ہے۔ ان مجاہدین کے مقابلہ میں حکومت کی پوری طاقوت اور تقاعد کی پوری قوت صرف ہو رہی ہوا نہیں بہاد سے دکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے ہم مجاہدین کا انگریزوں میں شامل ہیں اور ان متقاعدین سے الگ ہیں کیونکہ انگریزوں ہی میں وہ کمزور گروہ مجاہدین کا مل چکا ہے

اور وہ آزادی حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ متعاقبین کا طبقہ نہیں کانگریس سے ملنے سے روکتا ہے۔ اور وہ آیات اور احادیث پیش کرتا ہے جو کفار سے اشتراک کرنے کے لئے موجود ہیں۔ حالانکہ یہ متعاقبین خود انگریزوں کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اور یہ بہت بڑے گناہ کے خود مرتکب ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی بقول انکے ہماری طرح عمل کر رہے ہیں۔ یعنی موالات بالکفار۔ بس خدا کے سامنے ہی فریاد ہے۔ **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** یہ نتیجہ ہے سیاست کو احسان سے الگ کرنے کا۔ اور احسان بھی بدل جاتا ہے۔ کفر سے امداد کرنے سے اللہ اس سے ہمیں نجات دے اور سلم قوم کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ سلم قوم انگریزوں کے ساتھ موالات کر چکی ہے۔

مسئلہ اخری جب ذوق سیاست بگڑ جاتا ہے تو انسان حق و باطل کی تمیز پر قادر نہیں رہتا۔ اس بات کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے ۸ سے ۱۰ تک کی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا

اور بیشک دیکھا ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پہلے در پہلے بھیجے اس کے پیچھے رسول اور دیئے ہم نے

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا

عیسے مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے پھر بھلا کیا جب تمہارے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذِبًا

پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کہ تو تم تکبر کرنے لگے۔ پھر ایک جماعت کو جھٹلایا

وَفَرِقْنَا قَاتِلُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

اور ایک جماعت کو تمہارے قتل کر دیا اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝ وَكَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے

لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ

اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر پھر جب پہنچا ان کو کچھ جان رکھا تھا تو اس سے

مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

منکر ہو گئے سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر بڑی چیز ہے وہ جس کے بدلے سچا

أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَن يَنْزِلَ اللَّهُ

انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو ہماری اللہ نے اس منکر ہو کہ آثار سے اللہ

مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءٌ وَوَيْعَضِبُ عَلٰی غَضِبٍ

اپنے فضل سے جس چیز پر چاہے اپنے بندوں میں سے سو کمالائے غمتہ پر غمتہ

وَاللَّكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۵﴾

اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا

یہودی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبروں کا انکار شروع کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار خاص طور پر کیا یہ تمام کا تمام ان کے ذوق سیاست بگڑ جانے کا نتیجہ تھا۔ کہ انہوں نے اتباع کتاب ترک کر دیا۔ اور خواہشات کی اتباع شروع کر دی۔ تو ان کا مذہب یہ بن چکا تھا کہ جو خواہشات کے خلاف بات ہو وہ باطل ہے ان پر غضب نازل ہونے کا سبب یہی بات نبی۔ بتدریج ان سے حکومت چھین گئی۔ کیوں کہ ذوق سیاست کا بگڑ جانا انسان کو حکومت قائم کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ان کا حکومت قائم کرنے سے دور ہو جانا یہ دلیل غضب سے اس لئے غضب علیٰ غضب سے فرمایا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غضب کے معنی قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ انسان دین سے واقف ہو لیکن سیاست قائم نہ کرنے والا ہو دین کے اصول پر پھر چوں کہ ان کے نظریات ایسے ہوتے ہیں جن کی تحقیق رونے زمین پر ممکن نہیں ہوتی اس لئے وہ دلیل بھرتا ہے اسی وجہ سے غضب علیٰ غضب ہوتا ہے جب کسی قوم سے حکومت سلب ہو جاتی ہے تو وہ دوسری قوم کی اتباع کرنے لگتی ہے تو یہ بھی رسوا کرنے والا (ہومین) عذاب ہوتا ہے انہیں دنیا میں وَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ سے قَتَلُوا نَتَك

وَقَالُوا أَكَلْنَا مِنَّا عُلْفًا ۖ يَعْنِي جِبَدِهِ مَحَالِّ قِسْمِ كَظَرِيَّاتٍ كَاتِحِلٍ بَانِدِ هَتَمِهِ ۖ اَوْرَانَ كِ ذَهْنِ مِیْ بِرِیَابَاتِ

بیٹھ جائے گی وہ ایسی سیاست چلانے کے قابل ہی نہیں رہتے جو رونے زمین پر چلنے کے قابل ہو۔ اور وہ ایسی سیاست سے موافق نہیں ہوتے جو دنیا پر چلنے کے قابل ہو۔ کیوں کہ یہ بات ان کی عقلوں تک رسائی ہی نہیں کرتی یہی معنی ہے کہ ہم نے قُلُوْبِنَا غُلْفًا ۖ یُعْنٰی مِیْ سَمِجِهِ ۖ یعنی ان کے دل ایسی سیاست کو قبول ہی نہیں کرتے اور ایسے نظریات کو تسلیم ہی نہیں

کرتے جو دنیا پر چلنے والی سیاست کے ہوں۔ اور دنیا پر رائج ہوں۔ دراصل یہ تیو کفر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے اَقْتُوْهُمُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ یٰۤهٰی كَافِرًا لّٰكٰذِبِيْنَ سِیَاسَتِ بِلَا رُتِنِ وَالَا ۗ ہے ان رجعت پسند لوگوں کا۔ وہ لوگ اسی لئے انکار کرتے ہیں۔ جو جماعتیات اور نظریات انسانیہ سے واقف ہوتے ہیں۔

کہ ان رجعت پسند لوگوں سے سیاست قائم کرنا اور حکومت چلانا ممکن ہی نہیں۔ یہود منتظر ہیں مسیح کے ایسا مسیح جو نبی ہے لیکن جب پیغمبر آئے تھے مسیح بھی آیا تو انہوں نے انکار کیا تکذیب کی۔ یا قتل کیا کیوں کہ ان کے ہاں مسیح کے حق میں چند مخصوص افکار و خیالات ہوتے ہیں کہ وہ آسمان سے کوئی مدد لائے گا۔ اور اسی طرح کے اور عقائد۔ ذرا متقاعد مسلمان بھی اپنے حالات پر غور کریں کیا ان کے ہاں بھی یہی خیالات ہیں کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے اپنے دین کے قیام کو مطلق اور موقوف کر دیا ہے ایک موبوم انسان پر جیسے ہمدی یا سح کا آنا لیکن ہماری تحقیق احادیث اور تفسیر قرآن میں یہ کہ موبوم آمان دو شخصیتوں کا ہے۔ یقینی باتوں میں سے نہیں۔

صاحب المواقف نے عقائد ایمانیہ میں ان چیزوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اکثر حقیقتیں کی غلطیوں کو دور کیا ہے۔ جو شخص ہمدی اور مسیح کو قیام اسلام کے لئے ضروری مانتا ہے وہ یورپ کے سوشلسٹوں پر ذرا نظر ڈالے کہ وہ بغیر ہمدی اور مسیح کے جہاد میں بڑھ رہے ہیں۔ اور مسلمان باوجود قرآن اور ہمدی تاریخ اور ایک متحرک قوم کے محتاج ہیں ایسی بات کی جس کے یہودی محتاج تھے پس چاہیے کہ ذرا غور و فکر کریں۔ ذرا نہیں غور و فکر سے معلوم ہوگا کہ یہیست ذہن یہود نصاریٰ کی طرف ان کے اندر مل چکے ہیں۔ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ كَافِرُونَ نے جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کا انکار کیا اسی طرح انہوں نے قرآن کا انکار کیا کیوں کہ انکا ذوق سیاسی بگڑ چکا تھا۔ اس بات کا اعتراف ابن عربی جیسے ہمدی کے معتقد نے بھی کیا ہے۔ کہ جو زیادہ منتظر ہیں ہمدی کے وہی پہلے ہمدی کے منکر ہوں گے اور ہمدی انہیں قتل کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان اپنی سیاست حاصل کرنے کے لئے حسب طاقت کوشش کریں اگر ہمدی وغیرہ کوئی آئے گا تو ان کی مدد کرے گا۔ اور ان میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن متقاعدین کی مثال تو ٹھیک ان یہودیوں کی طرح ہے جو پہلے منتظر تھے۔ اور فتح حاصل کرنے کے گمان میں تھے لیکن جب پیغمبر آیا تو انہوں نے انکار کیا۔ بڑا کیا جو کچھ کیا یہی ہمدی مَّا اسْتَرَدَّاهُ مِنْهُمُ فِيكُمْ میں فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ حق کا اعتراف نہیں کرتے البتہ جب ان کے رائے کے مطابق ہو تو وہ مانتے ہیں۔ اور جب حق دوسرے کے پاس موجود ہو تو بھی اتباع نہیں کرتے۔

مسئلہ آخری :- یہودیوں پر رجعت قائم کی گئی ہے۔

وَإِذْ أَقْبَلْ كَرِهًا مِمَّنْ آمَنُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلًا مِّنْ جَمْعٍ عَلَيْنَا

اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ جو آواز ہے ہم پر

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ

اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے حالانکہ وہ کتاب سچی ہے تصدیق کرتی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے

کہ وہ کہتے ہیں فُوْمِنُ بِمَا آتَانَا عَلَيْنَا یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور تورات کے سوا نہیں مانتے لیکن جب تورات کے مطابق کوئی چیز نازل ہو اور اس پر ایمان نہ لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل تورات ہی کے منکر ہیں اور ان کا پہلا ایمان ضعیف تھا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ دَٰ

اور آچکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر پھر بنا لیا تم نے بچھڑا اس کے گئے پیچھے

أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط

اور تم ظالم ہو اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشُرُوا

پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو بولے سنا ہم نے اور نہ مانا اور پھیلانی گئی

فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی بسبب انکے کفر کے

کہ یہ ایمان مخلوط باکفر ہے۔ اس لئے ان کو تمہارے کو چھوڑیں۔

قُلْ يٰٓأَيُّهَا مَرُومُ كُفْرِهِمْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشُرُوا

کہہ دے کہ بڑی باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم

مُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

ایمان والے ہو۔

اور نصرت حق میں مصروف ہو جائیں۔ اور ان کا موجودہ عمل کفریات کا ایسا ہی ہے جیسے کہ ان کا پہلا ایمان

تسا یعنی بِسْمَا يٰٓأَيُّهَا مَرُومُ كُفْرِهِمْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشُرُوا

مَسْأَلَةُ أُخْرَى اُنْ كَسْ بَطْلَانِ كِي دِيْلِي هِي جِيْسِي كِي نَفْرِي دِيْلِي اِن كِي كُفْرِي كِي دِيْلِي هِي

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ

بکہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور

النَّاسِ قَتَمْتُمْهُمُ أَمْ كُنْتُمْ مِّنْ صَادِقِينَ ﴿٩٢﴾

لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو

یعنی اگر تم نجات کو اپنے لئے مخصوص کرتے ہو تو موت کو طلب کرو۔ یہی حال مسلمان فرقوں میں ہے کہ وہ سوائے اپنے فرقوں کے کسی دوسرے فرقہ کو ناجی نہیں سمجھتے یہ دراصل ان کے تقاعد کے سبب ہے یعنی جب تمہاری نجات یقینی ہے تو جہاد کرو جنگ کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ اس حقیقت زندگی پر کیوں اکتفا کرتے ہو۔ تمنائے موت کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے تو وہ باطل پرستوں کی مخالفت کرے اور ان کے ساتھ جہاد و قتال کرے۔ اس کے لئے جہاد آسان ہے لیکن جب قتال سے دوڑے ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے اسی طرف اشارہ ہے۔

وَلَنْ يَّتَمَّتُوهُ أَبَدًا إِذْ مَاتَ أَيُّدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٣﴾

اور ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے کبھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں انکے ہاتھ اور اللہ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوَةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حرصیں زندگی پر اور زیادہ حرصیں مشرکوں سے بھی

يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْحِرٍ جِهَةٍ مِّنَ

چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا کہ عمر پاوے ہزار برس اور نہیں اس کو بچانے والا

الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرَ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

عذاب سے اس قدر جینا اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں

بلکہ وہ حیات دنیا کی تمنا کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوَةٍ ۖ

مسئلہ آخری جب کوئی قوم میدان عمل میں شکست کھا جاتی ہے تو وہ فلسفہ کی طرف رجوع کرتی ہے اور اسے اپنی

خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اس فلسفہ سے اپنی صداقت کا ثبوت ہمایا کرتی ہے

تو اس فلسفہ کا ابطال بھی اتنا محبت کے طور پر ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بعض سارے ہمارے دشمن ہیں اور ہم ایسے دشمن سازوں

کے ذریعے ازل ہونے والے انکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ فکر دراصل صابنی مذہب مانوڈ ہے کہ وہ سارے کی امداد کے متمنی ہوتے

ہیں جب وہ ستارہ مہبوط کے مقام پر ہوتو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے جب کہ یہ ستارہ عروج کی طرف نہ چلا جائے تو یہ فلسفہ بھی ان کا باطل ثابت ہوا کیوں کہ اس میں بھی اختلاط ہے اور یقینی امر کوئی نہیں۔ یہودی اسی طرح خلیفۃ القدس کے امر کے قائل ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ لامخیرۃ القدس ایک ہی مزاج نہ ہیں ان میں تفریق ممکن ہی نہیں۔ اس مسئلہ کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ

تو کہہ دے جو کوئی ہوے دشمن جبریل کا سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر

بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى

اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے اور ماہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سنانا

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَرُسُلِهِ

ہے ایمان والوں کو جو کوئی ہوے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور ایک پیغمبروں کا

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٥﴾

اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا

اور ہم نے اتاریں تیرے طرف آیتیں روشن اور انکار نہ کریں گے ان کا

إِلَّا الْفٰسِقُونَ ﴿٤٦﴾

مگر وہی جو نافرمان ہیں

خلیفۃ القدس کے بیان حقیقت میں یہ آیت واضح ہے اور اس آیت کا کوئی دین انکار نہیں کرتا۔ اس کا انکار وہی کہے

گا جو باطل پر گراؤ پر چل رہا ہو اور حق کا مقابلہ کر رہا ہو

مسئلہ آخری۔ فلسفہ کا نتیجہ نظریات سیاسیہ ہے۔ لیکن جیسا کہ ان کا تخیل باطل ہو چکا ہے۔ اور حقائق سمجھنے پر کما حقہ

قادر نہیں ہیں تو اس لئے ان کی قوت عملی بھی باطل ہو چکی ہے جو سیاست کے لئے چاہیے تھی۔ اس لئے وہ معاہدات پر

قائم نہیں رہ سکتے۔ اور یہ نقص اس درجہ تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو بھی پورا نہیں کر

سکیں گے۔ اس لئے انکا اشتراک بھی منکرین نبوت کے زمرہ میں ہو چکا ہے اسی بات کی طرف اشارہ ہے

أَوْ كَلِمًا عَهْدًا وَعَهْدًا ابْنَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾

کیا جب کہیں باندھیں گے کوئی قرار۔ تو جینک دے گی اس کو ایک جماعت بجز ان میں اکثریتیں نہیں کرتے

جب ان میں وفا و عہد کی قدرت نہیں تو سیاتیا علیہ بھی قادر نہیں اسلئے کہ سیاتیا جماعتیں اسلئے ہیں جو عہد پر مستقیم ہو اور جو ان سے خارج ہو جائے ان کا بدلہ قتل ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ سیاتیا میں رہ سکیں؟ یہی مراد ہے آیت نمبر ۱۴ سے

ائمہ دین سے نقص عہد کا مسئلہ مستقل طور پر آیت نمبر ۱۰ میں ہے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ

اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو

فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِسْرَاءَ ظُهُورِهِمْ

جینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے

كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

گو یا کہ وہ جانتے ہی نہیں

جب انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ پیغمبر اتباع کتاب کیلئے نہیں لازمی طور پر ہدایت کرتا ہے تو انہوں نے ایسا عہد ترک کر دیا جو عہد

ان کا ائمہ دین سے تھا۔ کیوں کہ ائمہ کے ساتھ وفا کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے قیام کا وعدہ کر چکے تھے۔ ان لوگوں

نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور وحی شیاطین وحی ملائکہ سے مل جاتی باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور عملیاتِ حبت اور

بعض کو دین سمجھ لیا ہے۔ یہی حال ہمارے مسلمانوں میں ائمہ مساجد میں پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس عملیات کی کتابیں ہوتی

ہیں۔ جن میں ادعیہ مبارکہ، سور قرآنیہ، اسمائے الہی ہوتی ہیں۔ اور عملیات ہوتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی آدمی غریب ہو جائے

تو سورہ مزمل کو صبح کے بعد شنگی کے ساتھ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ یا مٹھی یا یا باسط پڑھا کر وسیع کو اکب کھانے

کے متعلق عملیات ہیں۔ کتابیں و فضول پر عمل ہوتی ہیں۔ ہندوں کی کتابوں میں مردوں اور عورتوں کے متعلق دعائیں دیکھی ہیں اس طرح

کو اکب التجا اور ان سے دعا بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے دیہاتی امام مسجد بھی نماز جنازہ پڑھنے مردوں

کی تجہیز و تکفین نو مولود کے کان میں اذان دینے اور عقیدہ اور قربانی کی ذبح کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ایسے

ہیں جن کی طرف آج مسلمان اپنے معاشرہ میں ضرورت مند ہیں۔ جب امام پاک دامن ہو تو لوگ اس کی عظمت و عزت کرتے

ہیں۔ پھر لوگوں کو حجابات درپیش ہوتی ہیں۔ اور ائمہ مساجد سے تو یہ لیتے ہیں اگر فائدہ ہو تو امام مسجد کی عظمت لوگوں میں بہت

بڑھ جاتی ہے۔ میں نے پنجابی اور سندھی زبانوں میں اس قسم کے بڑے رسالے اور کتابیں ائمہ مساجد کے پاس دیکھی ہیں

جو عوام کے ایمانیات شرکیات اور عقائد پر ہوتی ہیں۔ اور مجمع کے خطبہ کے متعلق اشعار کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اور فقہ کی کتاب ان امر مساجد کے نزدیک صرف ہمارے کے منسلک ہیں۔ یا نماز جنازہ یا مجمع کے مسائل۔ یہ لپست ذہن گردوں اور ابا دیوں میں ہندوستان میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہی حال یہود کا تھا۔ اور ہمارا گمان غالب ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں بھی یہودیوں سے آئی ہیں ہم آیت نمبر ۱۲ کی تشریح اسی نظریہ پر کرتے ہیں۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ

اور پیچھے ہوئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت اور کفر نہیں کیا سلیمان نے

وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحِرَ وَمَا نَزَّلَ

لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس علم کے

عَلَى الْمَلَائِكِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

پیچھے ہوئے جو اترادو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے

حضرت سلیمان نے قوی لوگ جمع کئے تھے مانند جنات کے۔ عام لوگ جب انکا تصور کرتے ہیں تو بشر سے انہیں بہت زیادہ قوی تصور کرتے ہیں حضرت سلیمان نے ان قوی اور طاقتور لوگوں کو سرکش گردوں سے ان کے بادشاہوں کے ذریعہ سے مسخ کئے تھے۔ اور سخت کاموں کے لئے انہیں مامور کیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کو اچھے کاموں کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے ماتحت فرائض سرانجام دیتے تھے اور قوی عالمین کی تسخیر کے ذریعہ کام کرتے تھے۔ ان یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان کے حکم کے بغیر جاک نہیں سکتے بھارے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ عالم شمال کے افنی طبقات میں سے شمالی قوتوں کو مسخ کرتے تھے۔ مگر یہ چند ایسے اعمال کے ذریعہ جنہیں وہ لازم اور ضروری کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی جنات شیاطین کی وحی کے ذریعہ ہوتا تھا۔ لیکن قوی عالیہ کے ساتھ انسان کا اتصال شکل ہے۔ ان لوگوں نے سنت شرکیہ قائم کی تھی جس کے ذریعہ قوی مثالیہ کی تسخیر برپا رہے تھے۔ یہ بات ہندوستان میں بھی موجود ہے مشرک ہندوں میں ادولوا العزم لوگ ہیں جو تعویذات اور اعمال شرکیہ کے ذریعہ لوگوں کی مشکلات سے چھٹکارا دیتے ہیں مثلاً شفاء مرض وغیرہ۔ اگر ہم ان چیزوں کا نام یاد رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ یہ تدبیر کے ذہن کے قریب ہے ورنہ حقیقت میں جادو مستقل دوسری چیز ہے۔ سلم صوفیہ کی جماعت میں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جادو سیکھا ہے اور عملیات تمام کی تمام ہندوں سے لی ہیں پھر شرکیات سے انہیں الگ کر کے ان میں اسماہالیہ شامل کر دیئے ہیں۔ تو ان میں تاثیر بھی پہلی رہتی ہے۔ اور شرک بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایک صوفی شیخ محمد غوث گوالیاری تھا

جس نے جو اہم کتب تصنیف کی اور شیخ زجیہ الدین گجراتی بڑا عالم ہے جس کا ماتیہ جامی اور شرح منجہ پر ہے اس نے شیخ محمد غوث سے بطریقہ اخذ کیا۔ ان کے پاس بعض لوگ حجاز میں آئے اور بہت سے علماء حجاز سے یہ چیزیں حاصل کیں جنہیں مسلمان یہ باتیں دیکھ کر ہم سب کو باطل قرار نہیں دے سکتے۔ اسی واسطے امام ولی دہلوی نے تفہیمات البہرہ میں ان کے اصول کی شرح کی ہے۔ ایک مشہور مغربی عالم بالیونی کے پاس بھی اسی قسم کے اعمال ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ یہود نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر شیطانی اعمال میں مشغول ہو گئے۔ وہ اعمال جو سلیمان کے زمانہ میں کفریات و شرکیات کے جاری ہو گئے تھے۔ جیسے آج کل کے ہندو مشغول ہیں۔ *وانبعوا ما انزل علی الملکین* اح

یعنی دونیک آدمی مانند فرشتوں کے جیسے محمد غوث اور البونی کے۔ وہ بابل میں تھے یعنی ہاروت و ماروت، تو یہودیوں نے شیطان اور ملائکہ کے مخلوط اعمال کی اتباع شروع کر دی اور شیطانی اور ملکوتی چیزوں کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ *اَتَّبِعُوا مَا تَلُوا الشَّيْطَانِ* سے *مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ* عام مفسرین نے ہاروت و ماروت کے لئے

ضمیر بنا ہے میں اور خلط ملط کر دیتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل شبید اپنی کتاب ایضاح الحق میں حالت اجتماعیہ مراد لیتے ہیں جو مسلمان عالموں کی ہے جیسا کہ وہ مسلمان عالم امام ولی اللہ کے خلاف سینہ سپر ہو گئے ہیں۔ کتاب اللہ کو چھوڑ

کر فلسفہ یونانی ارسطو افلاطون فقہ حنفی شافعی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سوائے فلسفہ فقہ کے کچھ نہیں جانتے۔ مولانا اسماعیل شبید ان عالموں کو بھی ان یہودیوں کی طرح قرار دیتے ہیں۔ وہ یہود جو شیطانی ملکوتی تعلیم کے پیچھے چڑھتے ہیں

ہم نے یہی بات دیکھی ہے جسے تفاسیر نے نہیں لیا۔ اور دینی اجتماعیت کو حالت انحطاط میں دیکھا ہے یہ اسی طرح تنزل پذیر ہے۔ ہندوؤں مسلمانوں میں یہ انحطاط عام ہے۔ یہی علم ہے کہ دولت عثمانیہ کے زمانہ میں عربین میں اکثر لوگ عملیات

کے متعلق سوال کرتے تھے اور حج کے موسم میں جمع ہوتے تھے دلائل الخیرات، قصیدہ بردہ دونوں کتابیں عربین میں ظاہر و مجرب ہیں۔ یہ نوع متغایب ہے۔ اسی طرح مختلف قسمیں ہیں لوگ بردہ مقصد حل کرنے کے لئے پڑھتے ہیں۔

لوگ مسلمانوں کو دعوت شریک دیتے ہیں یہ ایک انحطاط کی حالت جاری ہو گئی ہے۔ اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ *وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنَ سِوَا الَّذِي نَسِيَ السَّحِرَ شَاطِئِنَ نَسِيَ* جادو کا طریقہ لوگوں میں پھیلا یا ہوا تھا۔

اور حضرت سلیمان کے متعلق حجیت سر فریب کی ہوئی تھی۔ یہود ان باتوں سے متاثر ہوئے اور نبوت سلیمان پر ایمان نہ لائے اور یہ شہور کر دیا کہ آخر عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر و شرک کو رائج کر دیا تھا۔ یہ تمام باتیں

یہودیوں کے اپنے خرافات ہیں شیطانی تلقینیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تردید کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ اور لوگوں کو وہ جادو سکھاتے ہیں۔ انکشافات طبعی جو ہمارے زمانہ میں ہیں

اگر جاہل لوگوں کے سامنے انکا ذکر کیا جائے تو انہیں بھی جادو سمجھیں گے اسی طرح انکشافات مثالیہ ہیں۔ جبکا نام سحر رکھ دیتے ہیں۔ عالم مثال کے طبقات میں حکمت ولی الہی نے اس کی تشریح کی ہے۔ حق محض خلیقۃ القدس میں منحصر ہے اور اس کے بعد و طبقات میں (۷) متوسطہ (۷) سافلہ۔ ان میں حق بھی ہے باطل بھی ہے۔ سحر قوی مثالیہ کو سحر کرنے سے پیدا ہوتا ہے اس بات پر شیطان جن ابن آدم برابر برابرقادر ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ جیسے کہ بعض متدین لوگ نجوم اور رمل کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ بھی ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ اور حکیم جب کچھ تحقیقوں سے نا آشنا ہوتے وہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے اور اسی وجہ سے انبیاء اس کے پکھنے سکھانے سے روکتے۔ ان حقائق پر اطمینان ہونے کی وجہ سے نہ انکے بطلان کے سبب اور اس پر کسی مشکل کو حل کرنا آسان نہیں ہوتا۔

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لئے ہیں۔

فَلَا تَكْفُرْ

سو تو کافر مت ہو

یہ نیک ارباب عملیات ہیں جو یہ شرط کرتے ہیں کہ منوع چیزوں میں عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں ہے کہ جو شخص قطعی حرام چیز کو کھانے میں بسم اللہ سے ابتدا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ محرمات میں مقدمات کا استعمال کفر ہے۔

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے وہ جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں

تعویذاتِ حُب و بغض یہ ان کے عمل کا مقصد اور غایت ہے ہم نے ایک معتبر آدمی سے ایک کہانی سنی ہے کہ ایک دیہاتی امام مسجد کے پاس حُب کا عمل تھا۔ عاشق لوگ اس سے عشقیات کے معاملہ میں تعویذ لیتے تھے۔ اور وہ ان سے بڑی رقم لیتا تھا۔ لوگ اس کی شہرت سے تنگ آچکے تھے۔ ایک آدمی نے اسے توبہ کرانے کی ٹھانی اور اس کو سخت سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس عامل کے پاس گیا۔ اور بہت روکھا۔ اس ایک عورت پر عاشقی ہوں اس کا نام میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے تعویذ چاہیے۔ عامل نے کہا کوئی عرج نہیں اپنی معشوقہ کا نام اس کے باپ کا نام اس تعویذ پر لکھ لینا اس شخص نے عامل کی لڑکی کا نام لکھ دیا اور وہ لڑکی عامل کے گھر سے عاشق کے گھر چلی آئی۔ اس کے بعد عامل نے ہمیشہ کے لئے توبہ کی۔

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اور اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے

ہر حرکت ہر سکون پر نفع اور ہر نقصان کائنات میں اللہ کی قدرت اور تدبیر سے واقع ہوتا ہے۔ مومن اور حکیم اس پر
 شک نہیں رکھتا۔ لیکن انسان اللہ کے حکم کی اتباع کرنے اور ہر اور چیز اور خطیرۃ القدس کی طاعت کو ترک کرنے اور اسے حکم ہے کہ خطیرۃ القدس
 سے دور کرنے والی چیزوں کو ترک کرے۔ لیکن انسان جب اس مخصوص طریقہ سے ہٹ جائے اور مخالفت کرے خواہ یہ
 مخالفت اللہ کے امر و تدبیر میں جائز بھی ہے۔ بہر حال اس کے لئے یہ نقصان دہ ہے۔ اور اسے نفع نہیں دے
 گی۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے وَتَعْلَمُونَ مَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ

وَتَعْلَمُونَ مَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ — اسکے بعد

اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے

وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمِنَ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ

اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لئے آخرت میں کچھ حسرت

یعنی جہان چیزوں میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ انبیاء اور خطیرۃ القدس کے طریقہ سے بہت دور ہٹ جائے گا۔ انسان
 کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ وہ حق و باطل سے مخلوط امور میں مشغول ہو جائے۔ یعنی فلسفہ نجوم سحر وغیرہ کیونکہ ان چیزوں کی
 انسانی سوسائٹی میں اشاعت ضروری اور لازمی اشیاء کی ترقی سے روک دیتی ہے۔

وَلَيْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

اور بہت ہی بُری چیز ہے جس کے بدلے بیجا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی

یعنی انہوں نے جزوی اور حقیر چیزوں کے بدلے اپنی ذات کو بیچ دیا ہے۔ اگر وہ اس کے برعکس کتاب اللہ میں مشغول
 ہوتے تو وہ یقیناً حکماء اور ملوک کی صف میں شامل ہوتے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ

اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو بلا پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر

یعنی علم و حکمت اور خطیرۃ القدس سے تعلق ان کے لئے بہتر تھا۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

اگر ان کو سمجھ ہوتی

کاش وہ جانتے۔ یہ عنوان ثانی کی انتہا ہے۔ اس بات کا ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ نبی اسرائیل حضرت موسیٰ کے
 بعد جنت سے اسباب کی بنا پر انتہائی پستی اور رجعت میں منتقل ہو چکے تھے۔ اور قرآن کے زمانہ میں ان کی پستی

مکمل ہو چکی ہے۔ پس بنی اسرائیل اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک کیا جائے وہ ایک ایسے بیمار کی طرح ہیں جس کی تاثیر اور میل جول سے دور رکھنے کی انسان کو تاکید لگتی ہے

عنوانِ ثانی

آیت نمبر ۱۰۳ سے آیت نمبر ۱۲۱ تک

جب بنی اسرائیل کی حالت اس پستی تک پہنچ چکی جس کا ذکر عنانِ ثانی میں پوچھا ہے تو اس بات کا ان کا دین مستحق ہو گیا کہ وہ منسوخ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آنحضرت صلیم کی جماعت کا ایک حصہ یعنی انصار بنی اسرائیل کی محبت سے اسلام سے پہلے متاثر تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی وہ انصار بنی اسرائیل کا احترام کرتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ انصار بنی اسرائیل سے اعراض کرنے کے متعلق جان لیں تاکہ بنی اسرائیل کی شکست خوردہ اور رجعت پسند اور خست ذلت والی ذمہ داری اس نئے دین میں اثر انداز نہ ہو۔ حکم خداوندی نازل ہوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

اے ایمان والو تم نہ کہو راعنا

ترجمہ ہر تشبہ امورِ مبارکہ میں یہ مغالطہ دیا تھا کہ نبی کے احترام کے معاملہ میں اس طریقہ مخصوص سے احترام کرنا چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کے متعلق یہود کو صحیح علم نہیں۔ اس لئے صوری تشبہ یعنی تشکیلی اور ظاہری مشابہت بھی ممنوع و محرم قرار دی گئی۔ کیوں کہ یہود ذمہ داری کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی حکمت کی رعایت ملحوظ رکھی گئی۔ کہ وہ یہود کے مقصد کلام میں تعلق کریں جب کہ یہود کا مقصد کوئی دوسرا ہے تو اتباع نہ کریں ہم موجودہ زمانہ کے فقہاء سے بچنے اور پرہیز کرنے کے متعلق اپنے وہ کہتے ہیں کہ تشبہ بالکفار کی ممانعت تو کرتے ہیں لیکن اس حکم کی مراعات نہیں بیان کرتے۔ انہوں نے فقہ کو فاسد کر دیا ہے۔ لوگ حیران ہیں۔ اس واسطے انہوں نے فقہاء کی پڑی چھوڑ دی ہے اور اپنی رائے اور خواہشات پر مضبوط ہو گئے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ مسلمان اپنے اس فقہی قانون کی وجہ سے پستی کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لئے اب تبدیلی ضروری ہے۔ یعنی تدوین فقہ از سر نو ہو اور تبدیلی بغیر انقلاب کے اور بغیر جہاد کے ممکن نہیں۔ مگر انقلاب اور جہاد کے مسائل سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے کہ اس سے امر کا موجودہ نظام بگڑتا نظر آتا ہے

وَقُولُوا الظَّنُّ نَاوَا سَمِعُوا ط

اور کہو الظننا اور سنتے رہو

یعنی نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست احکام اخذ کرو

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾

اور کافروں کو عذاب ہے دردناک

یعنی انحطاط یافتہ۔ یہود پر عذاب ضروری ہو چکا ہے۔ اگر وہ اپنی غلط روش کو ترک نہ کریں گے۔ اگر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے تو عذاب اور زیادہ ہوگا۔

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ

دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم

عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ

ہر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو

يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۵﴾

چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

اور حکمت اس حکم کی آیت ۱۰۵ میں بیان کی گئی ہے کہ مشرکین اور مدینہ کے اہل کتاب ان میں سے جس نے بھی اسلام

اور قرآن کا انکار کیا وہ نہیں چاہے گا کہ تمہارا دین منظم ہو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں عسکریت قائم نہ ہو وہ اس طرح

کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے دو معنی ہوتے ہیں اور نبی مقدس کو ایذا پہنچاتے ہیں جن کا مفہوم تم نہیں سمجھتے اور

ان کی اتباع کرتے ہو۔ حالانکہ مسلمانوں کا ارادہ ایذا نہیں ہوتا۔ یہ حکمت ہے جس سے تشبہ ترک کرنے کا حکم کیا گیا ہے

مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ

جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا جلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا سمجھو کہ معلوم

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ

نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا سمجھو کہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لئے سلطنت ہے آسمان

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾

اور زمین کی اور تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

اسی بات کا اشارہ آیت ۱۰۵ میں ہے مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی وہ نہیں چاہتے کہ حکم نازل منظم ہو اجتماعیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرتا ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَلَى الْعَالَمِينَ اب

اہل کتاب نے انصار کے داغ میں اسلام سے قبل یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ تورات مسوخ نہیں ہوگی اور قرآن عظیم تورات کا ایک حصہ (ضمیمہ) ہے یہ انصار اسی واسطے بیہودہ نصاریٰ کا احترام کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مَا فَسَّخَ مِنْ آيَاتِهِ الْخَبْرُ بِمَسُوحِ هٰؤُلَاءِ اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَكَا اَعَادَهُ نَبِيٌّ كَمَا جَاءَ الْكَافِرِيْنَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَكَا اَعَادَهُ نَبِيٌّ كَمَا جَاءَ الْكَافِرِيْنَ۔ فَاَتِ بِخَيْرٍ اِمَامٍ دَلِيٍّ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْاَلْفَا نِ اِنِّهٖ سَهَكَرٌ رَّحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْاَلْفَا نِ شرح کی ہے کہ مثلیہ شریعت کے ساتھ خاص ہے اس میں خلافت نہیں ہوتی اور جب حالات بدلتے ہیں شریعت بھی بدل جاتی ہے اور قانون بھی۔ لیکن حکم کا درجہ اول کے مانند رہتا ہے۔ اور نسخ مع خلافت ہوتا ہے۔ اس قوم کے لئے جو نظم خلافت کا تہیّا کرنے اور شریعت پہلے سے بہتر ہوتی ہے تو یہ فکر کہ نسخ جائز نہیں صحیح نہیں ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰٓى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اس میں اشارہ ہے کہ جب حکام تبدیل کر دیئے جاتے ہیں قانون بھی بدل جاتا ہے۔ عدم نسخ کا معنی یہ ہوا کہ حکام بدل جائے ہیں اس لئے کہ بیہودہ میں اقامت خلافت کی صلاحیت نہیں ہے لیکن قانون نہیں بدلتا۔ پس اللہ قادر ہے تبدیل قانون پر بھی جیسے کہ وہ تبدیل حکام پر قادر ہے۔ تو حکام کے لئے اس میں سہولت ہے کہ قانون ان کی زبان میں بدل جائے۔

تنبیہ

ہم نے ہندوستان میں الف ثانی کے آغاز میں اکبری قانون بہت اچھا مرتب دیکھا ہے ہندوستان کی تنظیم کے لئے اس کے بعد اکبر کے چھ جانشین ہیں۔ تین درجہ اول پر ہیں۔ تین درجہ ثانی پر ہیں۔ پھر اس کنبد سے قوت حکومت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد مغربی قوموں نے ہیریزم سنبھال لیا اور ہندوستان محروم ہو گیا اس طرح ایک صدی گزر چکی ہے۔ پہلے انگریز ہندوستان میں مسلمانوں کے قاضیوں سے مدد لیتے رہے اور قانون سیکھتے رہے۔ بتدریج انگریزوں نے اپنی زبان دانگریزی میں قانون متعارف کر دیا کچھ ترمیمیں اور کچھ نسخ اور مسلمانوں کو حکومت اب خارج کر دیا۔ اس کے بعد ہندوؤں سے مدد لینا شروع کر دیا۔ اس بات پر بھی صدی گزر چکی ہے۔ اب ہندو بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور معلوم نہیں ہمارے ملک میں آئندہ کیا ہوگا۔ کیونکہ تین قوموں کے تنازعات شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارا فکر یہ ہے کہ ہم ہندوؤں سے متحد ہو کر ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور اپنے ملک سے غاصبوں کو بھگا سکتے ہیں۔ لیکن ان انگریزوں کی ایک خاص سیاست اور وہ مجرب ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعہ پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ اور اتحاد اسلامی کا چکر دے رہے ہیں۔ کیوں کہ اتحاد اسلامی کا مرکز بھی انگریزوں کے ہاتھ ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے مراکز پر ان کے غلبہ کی بنیاد۔ پھر ترکی بادشاہ اپنے اٹھری دہ میں انگریزوں کے ساتھ تھے اور روس کے خلاف انگریزوں نے ان کے ذریعہ

ہندوستان میں فسادات پھیلا دیئے۔ جب ترک جو ان ایمان پر آگئے تو انگریزوں نے اتحاد اسلامی کا نعرو لگایا بلاشبہ
 میں اور عرب کا مرکز مصر کو بنا دیا۔ اس کے بعد ہندوستان اور ترک کے جو ان یورپ میں جمع ہو گئے تو انگریزوں کے
 خلاف ہو گیا۔ اتحاد اسلام سے خوفزدہ ہونے لگے۔ اب دوسری مرتبہ پھر انگریزوں کو منظم کر رہا ہے۔ کیونکہ عرب
 انگریزوں کے جانشین ہیں۔ اور جو طاقت ہندوستان میں ہمارے مقابلہ میں ہے وہ پہلی پارٹی کے الٹ ہے اور
 مسلمانوں کو اتحاد اسلامی کے دھوکے سے متوجہ کر رہی ہے۔ شاید وہ اپنا مرکز مصر کو بنائیں گے۔ یہ ہندوستانی طبقہ ہمارے مقابلہ
 میں ہے اور انگریزوں کا خادم ہے۔ اللہ کی طرف شکایت ہے اس قوم کے متعلق جو لیسٹ ذہنیت برتنے کے ساتھ ساتھ اسلام
 کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُلْكُ اس کی فرع ہے۔ ملک اللہ کا
 ہے اس میں وہ اپنے خلیفے تبدیل کرتا رہتا ہے جب اللہ نے ارادہ کیا کہ قریش کو خلافت دے تو اس نے سابقہ اویان
 کو منسوخ کر دیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دُوْلٍ وَّاَنْتُمْ بَيْنَ اللّٰهِ تَهَارَا
 مالک اور مددگار ہے۔ اور اس نے تمہاری خلافت کا ارادہ کیا ہے۔

اَمْ تَرْيَدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سَئِلُ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ

کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال پرچے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے

یہودیوں نے بعض انصار کو یہ بات سمجھائی تھی کہ خلافت حاصل ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے نبی سے وقت دریافت
 کریں۔ یہ سوال یہود کے اسی سوال کے مطابق ہے اِرِنَا اللّٰهَ جَهَنَّمَ حکم ہوا کہ اس طرح کے سوالات کفر میں شامل ہیں
 اس بات کا اشارہ ہے

وَمَنْ يَتَّبِدِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ

اور جو کوئی کفر کرے بدلتے ایمان کے تو وہ بھٹکا سیدھی راہ سے

یہ بات مسلمانوں نے تسلیم کر لی لیکن اہل کتاب کا ارادہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائیں۔ اسی بات کا اشارہ ہے۔

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ

دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھر کہ مسلمان ہو سکتے ہو کافر بنا دیں

كُفٰرًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ الْحَقُّ

بجب اپنے دل حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

سوئم درگذر کر و اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم

بیشک اللہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

قادر ہے

جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہود کا مقصد دھوکہ دینے کا تھا اور مسلمان انصاران پر غصہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دینی مصلحت کے تحت درگذر کرنے کا حکم دیا قَاعْفُوا اِذَا صَفَحُوا ۗ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ مراد حکم جہاد ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اس زمانہ تک اپنی اجتماعیت مضبوط کرنے کے لئے کوشش کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے

یہود سے مراد یہاں بنو اسرائیل ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِنْ لَمْ نَكُنْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ

اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی

یہ اس طرح کی بات ہے جیسے مسلمانوں کا ہرگز وہ صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اسی طرح کے دو مذہب تورات کے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی حال تھا۔ ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے لیکن اس بات کا باطل ہونا حجت طلب کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے۔ یہی اشارہ ہے

تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ هُمْ يُرَدُّونَ إِلَىٰ آفَاتِهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

یہ آرزوئیں یا فتنے ہیں جنہوں نے کہہ دے لے او سند اپنی اگر تم

سچے ہو

لیکن کتاب چھوڑ کر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنے اپنے نظریات بنا ہی لیتا ہے۔

تسلیم مسلمان بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو اہل سنت کی احادیث کی روایات مخالفہ کے وقت کام نہیں آتیں بلکہ اعتماد صرف کتاب اللہ پر کیا جاسکتا ہے اور مسلمان قرآن میں تدبیر سے اعراض کرتے ہیں۔

صرف بعین امام ولی اللہ ہیں جو تدبیر سے اعراض نہیں کرتے۔ مصریوں کی سادہ بھلی امام ولی اللہ سے ملتی ہیں جو اسطریقہ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ

کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ ایسا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لئے ہے ثواب اس کا

رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٣﴾

اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے

تورات صحف ابراہیم پر لینی ہے صحیفہ اولیٰ (تکوین) صحیفہ ابراہیمی تھا اور دین ابراہیمی حکم الہی سے ہوا پھر حکم کتاب

بھی یہ ہے کہ جو دین ابراہیمی کی اتباع کرے گا۔ اسکی نجات ہوگی خواہ یہود ہو یا نصاریٰ۔ اور ان کا اختلاف چند خاص باتوں میں

ایسا ہی ہے۔ جیسے صابیوں اور ابراہیمیوں میں ہے لیکن دنیا میں وہ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہو سکتے۔ تو

اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے یا تو وہ دین ابراہیم کے بدلنے پر اتفاق کر لیں لیکن جب یہ ناممکن ہے تو اصل یعنی

دین ابراہیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اسی بات کا اشارہ ہے

وَقَالَتُ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ

اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصاریٰ نہیں کسی راہ پر اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ

یہود نہیں کسی راہ پر باوجودیکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہا ان

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يُحْكِمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

لوگوں نے جو جاہل ہیں ان ہی کی سی بات اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٤﴾

جس بات میں جھگڑتے تھے

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اکتب سے مراد صابی ہیں۔ اہل مکہ مراد نہیں۔ مقابلہ حنفا اور صابیوں کا ہے۔

مسئلہ آخری اقبلہ کی بحث ہے۔ یہود و نصاریٰ جہات قبلہ میں مختلف ہیں بہ فرقہ اپنی جہت کے لئے مجبور کرتا

ہے۔ یا قبلہ کی خصوصیت کیلئے ان کا مقصد مسجد حرام کی مرکزیت کو باطل کرنا ہے۔ اور قبلہ کا مسئلہ ملت کے فروعی اختلافات

ہیں۔ اصولی نہیں۔ اگر اس کو اصولی مان لیں تو تمام دنیا کی مساجد کا بطلان ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے۔ اگرچہ بحث

مسجد حرام کی ہے، کہ ہر ذرا الہی کی عمارت کا احترام چاہیے۔ اسی بات کا اشارہ ہے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ

اور اس بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اس کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں نام اس کا اور

سَعَى فِي خُرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ

کوشش کی ان کے اجاڑنے میں ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مڑ ڈرتے ہوئے

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٥﴾

ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے

اور اس کے ضمن میں اول مسجد نبی یا ایک عمومی کلمہ ہے میں اس کی حقیقت سمجھتا ہوں اور ہندوستان مسلمانوں کی جہالت بھی جانتا ہوں مسلمانوں نے شروع میں ہندوؤں کے معابد کا احترام نہیں کیا جب ان کی پہلی حکومتیں آئیں اور ان میں یہ تخصیب تھا کہ صرف دنیا میں مذاہب یا یہود یا نصاریٰ یا مسلمان ہیں فقط مسلمانوں نے فقہاء کی خرافات سے متاثر ہو کر ہندوؤں کے معابد کا احترام نہیں کیا اب جب کہ مسلمان سلطنتوں کا زوال ہو چکا ہے ہندو انتقام لے رہے ہیں اور مساجد کو برباد کر رہے ہیں آج بھی جاہل ہندوؤں کے ساتھ مصالحت نہیں کر رہے اور غریب مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ لڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حالانکہ مذہب اور مذہب کوئی نظام ہے۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے باقی مسلمان ہندی مسلمانوں کی امداد کریں گے۔ یہ جہالت مسلمانوں کی سوائی میں دینی امور سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی اصلاح کی آج ضرورت ہے

مسلمان آنحضرت صلعم کے زمانہ میں جاہلیت کے معابد کو ہی مساجد بناتے تھے۔ وہ اسلام لا کر صرف اپنی ذات کو بدلتے تھے۔ لیکن لوگوں نے فقہاء سے جہالت لی ہے کہ حکمت دینیہ نہیں سمجھتے۔ یہ جس وقت غالب ہوتے ہیں کسی قوم پر تو ان کے معابد کو جبراً مساجد بنا لیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ دینی خدمت ہے خدا ان کی جہالت معاف کرے۔

انہیں یہ معلوم نہیں لَا تَسْبُو الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَرِيهِ كُفْرًا كَمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِالدِّينِ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١١٦﴾

صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی ان کے معابد کو مساجد میں منتقل کر دیا۔ جو ہم ان سلاطین امراء فقہاء کو آج درست نہیں کر سکتے۔ ان میں اس قسم کی جہالتیں بہت ہیں۔ اسی طرح ترکوں میں بھی جہالتیں ہیں۔ فتح استنبول کے موقع پر آج دکنیرواپس کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔

اور فقہاء کی وجہ اعمال باطلہ کا اثر اسلام کے حکم پر نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے وَلَا تَدْعُوا اللَّهَ بِاسْمِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١١٧﴾

کے احترام کی حفاظت کا حکم دیتا ہے وَمَنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ فَكَانَ كَمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ ﴿١١٨﴾ کسی ملت کی عبادت کا گاہ ہر مانع ذکر عالم ترین ہے

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَفْقَهُوْنَ صِلَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكِيِّ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ فَاَيُّمَا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللهُ اِيَّاهُ اِنْ اِنَّ اللهُ

اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب جو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ بیشک اللہ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

بے انتہا، بخش کر نیرا سب کچھ جاننے والا ہے

تیسری جگہ سے مقصد یہ ہے کہ پہلی تنظیم ہر وقت نظر رہے اور خطیرۃ القدس کی طرف توجہ رہے۔ جیسے بازار تجارت کے لئے سہولت دیا ہے۔ اور یہ قدرت اور استطاعت پر منحصر ہے جو نہ جانے کے باعث یا عجز کے باعث تیسری جگہ نہ کر کے اس کے لئے مواخذ نہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد وہ تو سب باتوں سے پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں

كُلٌّ لَّهُ قِنْدَوْنَ ﴿١١٦﴾

سب اسی کے تابع رہیں۔

یعنی ایک ہی شخص ہے جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور اس میں تمام اقسام تقرب منحصر ہیں۔ لوگوں کو خطرات میں ڈال دیا۔ اور کہا جو اس کی اتباع نہ کرے اس کی اللہ کے ہاں نجات نہیں۔ اللہ پاک ہے مُتَبَرِّجٌ اس پر کوئی مخلوق حکم نہیں کر سکتی یعنی جس طرح اولاد والدین سے منزا سکتی ہے اسی طرح شاید کوئی خدا سے منزا سکتا ہو یہ ضلال اور گمراہی ہے اس کا اشارہ ہے بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ یعنی اگر وہ نظریات اور توجہات پیش کریں کہ اس شخص کی مثال کوئی نہیں اور وہ عجیب مخلوق ہے تو یہ غلط کر دیا گیا۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی نہر مایا ہے

لَهُ كُنُفٌ فَيَكُونُ ﴿١٤٤﴾

اس کو کہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے

کہ اس کا حکم آسمان و زمین میں نافذ ہے۔ اس کا حکم بدیع ہے۔ یہود و نصاریٰ کی خصوصیت مکان خصوصیت دل و کا
بطلان کیا گیا ہے۔ یہود و نصاریٰ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس خاص آدمی یا خاص مکان سے مقرب ہو جائیں گے۔ یہ
باطل ہے۔ یہ قول اس طرح مشابہ ہے جیسے انبیاء کرام سے سوال ہوتا تھا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتُ

اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت

حالانکہ وہ استعداد ہی نہیں رکھتے۔ اسی طرح شخص جس جہت اور شخص انسان کے متعلق امر ہوا

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَاهَتْ قُلُوبُهُمْ

اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل ان کے

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٤٥﴾

بیشک ہم نے بیان کر دیں نشانیاں ان لوگوں کیواسطے جو یقین لاتے ہیں

یہود کو حق کی طرف دعوت دینے میں ان کی ظلمات میں پھنسنانا پڑتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو منع کیا مگر یہود طاقت نہ حاصل کر سکیں اور امت نبی میں اختلافات نہ پھیل جائیں۔ اسی کا اشارہ آیت نمبر ۱۱۹ میں ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ

بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرنے والا اور تجھ سے پوچھ نہیں

أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١٤٦﴾

دوزخ میں رہنے والوں کی

معاندین یہود کی مسؤلیت آپ سے نہیں ہوگی۔ آپ تو انہیں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو اتباع حق میں سہولت ہو پس یہود و نصاریٰ اگر قرآن کی طرف رجح ہو جائیں تو ان کے ذریعہ تمام اقوام میں حق پھیل سکتا ہے۔ کیوں کہ یہود قرآن کے قریب ہیں۔ اہل کتاب ہونے کے باعث۔ لیکن یہ بات آپ کو متیسرہ نہیں کیوں کہ وہ قرآن کریم کے معاند میں اشارہ ہے

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصاریٰ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا

وہ اپنی ملت کے غلط ہونے کو جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے

قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ

تو کہہ دے جو راہ اللہ بتلا دے وہی راہ سیدھی ہے

یعنی اللہ تعالیٰ تقسیم کے بعد ہی حق کے اتباع کی دعوت و حکم دیتا ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میری بات خواہ سمجھ یا نہ اور میری اتباع کرو اس پر انسانیت متبع نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان سے منقطع ہونے کا حکم دیا ہے اسکا طرف اشارہ ہے

وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٣٦﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

تو تیرا کو نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب

يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ

وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو کوئی منکر

بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٣٦﴾

برگیا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں

اہل کتاب کا ایک طائفہ بنی اسمعیل کے ایک نبی آنے کا اعتراف کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے تورات اور صحیفہ ابراہیم پڑھی ہے وہ اعتراف کرتا ہے۔ میں اس بات میں سرسید کی فضیلت کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس نے خطبات احمدیہ میں اس بشارت کی توضیح کی ہے اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ سے اہل کتاب مراد ہیں۔ اور جو بنی اسمعیل کے نبی کا انکار کرے گویا وہ کافر بکتاب اللہ التورہ ہے۔ اور وہ اہل کتاب نہیں اس بات کا اشارہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ سے خٰسِرُونَ تک

فصل ثالث (فصول ثانویہ میں سے)

فصول "بنی اسرائیل"

جو کتاب اللہ کی تلاوت کا محقق کرتے ہیں انہیں معاندین کتاب اللہ پر اقامتِ حجت کی رہنمائی - ۱۲۲ ، ۱۴۰

يٰۤاِبْنِيۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ اذْكُرُوۡا نِعْمَتِیۡ الَّتِیۡۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاٰتِیۡ

اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کئے اور اس کو

فَضَّلْتُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۲۱﴾ وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیۡ نَفْسٌ عَنْ

کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف

نَفْسٍ شَیْءًا وَّلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّ

سے ذرا بھی اور نہ قبول کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے بدلہ اور نہ کام آئے اس کو سفارش اور

لَا هُمْ یُنصَرُونَ ﴿۱۲۲﴾

ندان کو مدد پہنچے

بنی اسرائیل کو تذکرہ ہے۔ ان فضائل کا ذکر اللہ نے کیا ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے کی ہیں۔ یہ صحیفہ ہے صحائفِ ابراہیمی میں قرآن میں نقل کیا ہے جتنے جتنے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔

وَ اِذْ اَبْتَلٰۤی اِبْرٰهٖمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهِنَّ ۗ قَالَ اِنِّیۡ جَاعِلُکَ

اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کہیں تب فرمایا میں تجھ کو کر دوں گا

لِلنَّاسِ اِمٰمًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیۡ ۗ قَالَ لَا یَبٰلُغُ عَرۡضِ الظُّلُمِیۡنَ ﴿۱۲۳﴾

سب لوگوں کا پیشوا بولا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا سراسر ان ظالموں کو

ابراہیم تمت صابریہ میں پیدا ہوا بذریعہ اہام اللہ کی طرف سے ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ وہ صابیوں پر حجت قائم کرے۔

اس نے ایسا کیا اس کے بعد ہجرت کا حکم دیا گیا۔ اس نے ہجرت کی تمت حنیفیہ کی تاسیس کا اسے حکم ملا تو اس نے حکم پر

عمل کیا۔ ذبح و ولد کا حکم بھی اسے دیا گیا۔ وہ حکم بھی بجالایا اللہ تعالیٰ کے احکام قائم کرنے کے لئے اولاد کو دور کرنے کا حکم

دیا گیا۔ اسی نے یہ بھی کر دیکھا یا۔ غرضیکہ جو حکم بھی اسے اللہ کی جانب سے ملا۔ اس نے تعمیل کی۔ تمت صابریہ کے رد کرنے

کے لئے اور تمت حنیفیہ قائم کرنے کے لئے اس نے تمام احکام پورے کئے اور بعض روایات میں فطرت کے

طریقے آئے ہیں مثلاً ناخن کٹوانا اور اسی کے مثل بدن انسان کے لئے امورِ مطہرہ تو سبکیں طلب یہ سمجھتے ہیں کہ کلمات اپنی باتوں میں منحصر ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو ان کلمات کا نمونہ ہیں۔ پس طہارت بدن ظاہر کا حکم دیا گیا اور طہارت عقل و قلب بھی ان کا نتیجہ ہے کہ شرک سے بچ رہے اور طہارت دین و ملت بھی ضروری ہے۔ اور شرک کی مثال ایٹھ بھی ہے کہ امر اللہ میں تساہل و تہادن نہ کرے۔ اسی طرح اور بہت سی باتیں امر الہی میں شامل ہیں۔

غرضیکہ ابراہیم علیہ السلام نے جمیع کلمات ادا کئے۔ اسی واسطے انہیں تربیت اولاد کا حکم دیا گیا تاکہ وہ دین قائم کریں۔ یہ تمام باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان پر اہل کتاب کا بھی اتفاق ہے۔ اس لئے کہ ان کے لئے

بھی حضرت ابراہیم قابلِ فخر ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام الناس کا خطاب دیا جیسے کہ اشارہ ہے
 اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا لِّکِن اِبْرٰہِیْمَ کَے بعد جو اس کے طریقہ پر ہوگا۔ وہ اس کا وارث ہوگا۔ اگر نہیں تو نہیں اشارہ ہے
 وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یَنَالُ عٰہِدِیْ الظٰلِمِیْنَ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس بیت کو مرکز امامت بنایا اس کا
 ذکر آیت نمبر ۱۲۰ سے آیت نمبر ۱۲۱ تک ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنًا وَاَتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ

اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو

اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی وَاٰمَنًا وَاَتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ

نماز کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاؤں رکھو میرے گھر کو

لِّلطّٰفِیْنِ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوْدِ ۝۱۲۰ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّ

واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب

اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاٰمَنًا وَاَتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ

بنائے اس کو شہر امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میرے جو کرئی ان میں ایمان

بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَ مَنْ کَفَرَ فَاٰمَتَعُہٗ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضْرَبُہٗ

لائے اللہ اور قیامت کے دن پر فرمایا اور جو کفر کریں اسکو بھی نفع پہنچاؤں گا تو تھوڑے دنوں پر اس کو جبراً

اِلٰی عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ۝۱۲۱ وَاِذْ یُرْفَعُ اِبْرٰہِیْمُ الْقَوَاعِدَ

طاؤں کا دوزخ کے عذاب میں اور وہ بُری جگہ سے رہنے کی اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں

مِنَ الْبَیْتِ وَاَسْمِعِیْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝۱۲۲

خانہ کعبہ اور اسمعیل اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے بیشک تُو سنی سننے والا جاننے والا

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

اسے پروردگار ہمارے اور کہ ہم کو اپنا حکم بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی کراہک جماعت فرمانبردار اپنی اور بتلا ہم قاعدے جمع کرنے

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۰﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو

کے اور ہم کو معاف کر بیشک توجہ تو قبول کر نیز لا مہربان اے پروردگار ہمارے اور بھیج ان میں ایسا رسول انہیں

عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ

میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلاوے ان کو کتاب اور نہ کی باتیں اور پاک کرے انکو بیشک

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۱﴾

تو ہی ہے بہت زبردست حکمت والا

هَذَا أَوَّلُ بَيْتِ الْإِسْلَامِ لِعِنِّي حَيْفِيَّتِ كَيْ لَمْ يَكُنْ لِي لَدَيْهِ بَيْتٌ أَسَّسَ عَلَيْهِ صَابِرِيَّةَ كَيْ مَعَابِدَتِهِ اس کا انکار نہیں ہو سکتا
لیکن لوگ ان معابد کا ابطال کرتے ہیں اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لئے اور اس بیت کے متعلق حقائق واقعہ کو امور
موجودہ بناتے ہیں اور لوگوں کو شبہ میں ڈالتے ہیں۔

سنہ میں عمرو بن لُحی کے ہاتھوں صابریہ غالب آئے اس سے پہلے یہ گھر حنیفیت کا مرکز تھا۔ حنیفیت
صابریت کے ارتقاء کا نام ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے۔ لوگ پہلے زمانہ میں صابریت اور اس کی ہدایت یا یوس
ہوئے۔ اور اس گھر کے آباد کرنے کے لئے متفق ہو گئے۔ انبیاء اور محدثین ان معمرین یعنی آباد کرنے والوں میں
شامل ہیں یہ مقام امتوں کا مرکز بن گیا۔ صد ہا انبیاء اس بیت کے ارد گرد مدفون ہیں۔ اور خطیرۃ القدس کی توجہ حضرت
ابراہیم کے زمانہ سے مسلسل ہے۔ نیک لوگوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوا۔ مجھے یہ خیال گذرنا تھا کہ جبرائیل آنحضرت صلعم
پر مسجد حرام میں کیوں نہیں نازل ہوا۔ آخر یہ بات مجھے کج آئی کہ چون کہ بیت اللہ اصنام سے بھرا ہوا تھا کیوں کہ وہ
صابریت کا مرکز رہا ہے۔ غرضیکہ یہ مسجد اور اس کے ارد گرد حرم کا حاشیہ در عرفات وغیرہ میدانات اور صحرا راقوام
حنیفیہ کے افراد سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور ان کے معابد مقابر میں اسنے کسی خاص آدمی یا قبیلہ یا قوم کا مرکز یہ نہیں
ہے۔ اس میں تمام اقوام کے تمام معنی ہیں۔ ایک ایسے امام اور اجتماع حنفیاء کی بنیاد ڈالی جاری ہے جو تمام قوموں کا مشترک
ہو۔ اس لئے حضرت ابراہیم واسمعیل کی یہ دعا تھی کہ ان کی اولاد میں امت مسلمہ آئے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔
حرم کے ارد گرد قنسی کے زمانہ سے قریش جمع ہوئے۔ اس سے پہلے قریش قبائل میں منتشر تھے۔ ان میں ایک نبی پیدا ہوا
جیسے کہ انہوں نے دعا کی تھی وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اسے کتاب سے مناظرہ کرتی تھی

جب عیسائی دہلی میں آئے ان کی کوششوں سے بہت سی کتابیں جمع ہوئیں لیکن ہمیں اس بات کا تشریح قرآن سے مل جاتی ہے۔ اور اوہام مفسرین کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی پھر ۱۳ سے ۱۴ تک ملت غنیفہ کی تحقیق ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا

اور کون ہے جو پھر سے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے اہم بنایا اپنے آپ کو اور بیشک ہم نے انکو منتخب

فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۱﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ

کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں یاد کرو جب اس کو کہا اس کے

اسْلِمَ ۗ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۲﴾ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ

رَبُّهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾ اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں

وَيَعْقُوبُ يُبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

کو اور یعقوب بھی کہ اسے بیٹو بیشک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین سونم ہرگز نہ مرنے

مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۴﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذُ

سلمان کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت جب

قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهُ آبَائِكَ

کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد بولے ہم بندگی کریں گے۔ تیرے رب کی اور تیرے باپ اور

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتِنَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۵﴾

کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق ہیں وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں

ملت ابراہیمی کی بنیاد۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۶﴾

دیا ہے تو اسے بے چون چرا اتباع کریں گے۔ بغیر کسی کی تخصیص کے۔ اور ہر قوم کی خواہشات چھوڑ دیں گے۔

اور جو چیز بھی خدا کی طرف سے مامور ہے وہ خواہ کسی قوم کے واسطے سے آئی ہو اسے بالعموم تسلیم کریں گے یہی معنی ہے

اسلمت لرب العالمین یہی وہ بات ہے جس کا حکم اور جس کی دعوت تمام انبیائے دی ہے اس لئے ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے پس

جو قوم دین ابراہیم کو دین الاقوام مانتی ہے وہ اتباع امام ولی اللہ جبرائیل ایران تو ان مہشی کو انبیاء تسلیم کرتے ہیں اور اسی بخلاف نہیں سمجھتے

کیونکہ وہ انکے معانی سمجھتے ہیں بطریقہ حکماء فقہاء کے ذریعہ انہوں سنت نہیں لی۔ ان کے نزدیک تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے

اور وہ سب متحد ہیں یہ بات امام ولی اللہ کی حکمت ہی سے معلوم ہوتی ہے یہی دعوت اسلام ہے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

یعنی رب الاقوام اس بات کی ابراہیم نے وصیت کی اپنی اولاد اسمعیل، اسحق کو پھر بنی اسحاق میں یعقوب

اور اس کے بعد اسحاق نے اسحق کو پھر بنی اسحاق میں یعقوب

ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی اللہ اَصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ یعنی دین رب العالمین نہ کسی خاص قوم کا دین۔ اور نیز وصیت کی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ عَلَىٰ هَذَا الدِّينِ مراد ہے مسلمین سے تو دین کی اساس ابراہیم سے ہوتی ہے۔ پھر اسرئیلیت کی بنیاد یعقوب سے، وہ اسرئیلیت جو اپنے دادا ابراہیم کے مرافق ہوں۔ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مَنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الْهَيْكَلَ وَالْهَيْكَلُ الْهَيْكَلٌ اِجْدَا یعنی رب العالمین۔ تو آج جو کہے کہ ہم طریقہ ابراہیم پر ہیں یا طریقہ یعقوب پر پس ان رسولوں اور ان یہود و نصاریٰ میں بڑا فرق اور جدائی ہے

اس کی مثال ایسے ہے کہ ابو حنیفہ اور اس کے اصحاب ابو یوسف، محمد، زفر، حسن نے مسلمانوں کے لئے قافوں مدون کیا اور اسے بذریعہ قضا، بذریعہ درس نافذ بھی کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور ان کے طریقہ پر ہیں کیا ہم میں اور ان میں کوئی مناسبت ہے؟ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے طریقہ پر ہی امام ولی اللہ نے فقہ کی تجدید کی ہے۔ لیکن یہ تجدید آنحضرت صلعم سے اشارہ الہامیہ کے ذریعہ کی ہے جیسے کہ اس کی تصریح فیوض الحرمین میں انہوں نے کی ہے اب فرق ظاہر اور معلوم ہو گیا عام فقہاء اور اصحاب ابی حنیفہ میں۔ اس کا اشارہ ہے

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ

وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم سے پوچھ نہیں

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا

ان کے کاموں کے اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست

قُلْ بَلْ مِلَّةَٰ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۷﴾

کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے امتیاز کاراہ ابراہیم کی جو ایک طرف کا تھا۔ اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں

پس نبی نے تجدید کی ہے طریقہ ابراہیم اور طریقہ یعقوب کی حکم دیتا ہے

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَّمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ اِلَيْهِمْ

تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا

وَاسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى

اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو

وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ

اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی اوزم

لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

اسی پروردگار کے فرمانبردار ہیں

یہ تجدید ہے دین ابراہیم کی لیکن یہود و نصاریٰ کی دعوت یہودیت و نصرانیت رجعت پسندی کا کلمہ ہے۔ یہی اشارہ ہے

وَقَالُوا كَذُّوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا اَقُلْ بَلْ مِلَّةَ الْاَرِهِيْمِ خَنِيْفًا لِعِنِي اَقْوَامٍ كَرِهتُ لَمْ تَبْرَأِ اِبْرَاهِيْمَ يَرْبِي لَمْ يَدِي جَاكْتِي هِي -

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدْ اٰهْتَدُوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

سو اگر وہ بھی ایمان لاوں جس طرح پر تم ایمان لائے ہدایت پائی انہوں نے بھی اور اگر پھر جاویں تو پھر رہی

هُمْ فِيْ شِقَاقٍ فَاَسِيْفِيْكُمْ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

ہیں ضد پر سواب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ اور وہی ہے سننے والا جاننے والا

آیت نمبر ۱۳۷ میں ہے کہ اگر یہود و نصاریٰ تجدید اسلام قبول کر لیں تو بہتر در نہ وہ ایک قوم پر مجتمع نہیں ہو سکیں گے

اور ہر ایک اپنی طرف ان کو دعوت دے گا۔ قرآن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ فَاِنْ اٰمَنُوْا سِيْفِيْكُمْ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تجدید کر رہا ہے اس نے یہود و نصاریٰ سے کچھ نہیں لیا کیوں کہ اگر وہ یہود و

نصاریٰ سے کچھ اخذ کرتا تو ان کی خلافوات سے منبغ ہر جاتا۔ بلکہ اللہ نے خود بذریعہ خلیفۃ القدس کی طرف توجہ کی

اور اپنے صبغۃ اللہ میں منبغ کیا۔ وہ صبغۃ اللہ دین اصلی ہی ہے۔ اور وہ خلیفۃ القدس میں محفوظ ہے۔ اور

خلیفۃ القدس نسبت یہود اور نصاریٰ کے دین ابراہیم کو خوب جانتا ہے اسی کا اشارہ ہے۔ - ۱۳۸ میں

صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔

صبغۃ اللہ دین احسن من اللہ صبغۃ اس صبغۃ کی روح و شمع لہ عابدون یعنی ہم رب العالمین کی عبادت کرنے والے

ہیں یہ روح خلیفۃ القدس میں مجتمع ہے جو مجمع الاقوام کلمہ ہے۔ انہوں نے لوگوں میں یہ پیرا لپیٹا کر رکھا ہے کہ ابراہیم

و اسمعیل و اسحاق و یعقوب یہودی تھے اور نصاریٰ تھے ہر فرقہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے یعنی یہود اپنی طرف نصاریٰ

اپنی طرف۔ اور جو قوم ان کے ان بیات سے منحرف ہو وہ ان کے نزدیک ابراہیم اور اولاد ابراہیم سے منحرف سمجھا

جانیے۔ ان کے اس دعویٰ کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ ابالذیۃ یعنی تواریث لاؤ اور پڑھو پہلے پہل ابراہیم کا نام پھر اسمعیل۔ پھر اسحاق پھر یعقوب پھر اس کے بعد موسیٰ کا زمانہ پھر اس کے طویل زمانہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ پس کتاب شاہد ہے کہ موسیٰ وغنیسے عرصہ بعد آتے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے اگر وہ اسکے علاوہ کوئی بات کہتے ہیں تو گویا وہ خدا سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ کتاب اللہ کی تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی الزام کا اشارہ ہے

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

کہہ دے کیا تم جھڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت مالک و ربی رب ہمارا اور رب تمہارا اور ہمارے لئے ہیں عمل ہمارے اَعْمَالِكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۶﴾ اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

اور تمہارے لئے ہیں عمل تمہارے اور تم تو خالص اسی کے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور

وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَاَنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصْرٰی قُلْ ءَاَنْتُمْ

اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی کہہ ڈے کہ تم کو زیادہ

اَعْلَمُوْا مِنَ اللّٰهِ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا

خبر ہے یا انہ کو اور اس سے بڑا عالم کون ہے جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی

اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

ظرف اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے

اس کے بعد پھر عبادہ کیا گیا ہے

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُكْفُرُوْنَ

وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم سے

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی

یعنی یہود و نصاریٰ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ابراہیم اور اس کی اولاد سے۔

مسئلہ فرعیہ

یہود و نصاریٰ کے قبیلہ کے متعلق کچھ ذکر پہلے آچکا ہے۔ اس بحث کا تتمہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آنحضرت صلیع

مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہود جس ساتھ ہو کے

تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ قریش کے مہاجر قبلہ ابراہیم و اسمعیل کی اتباع کرتے تھے۔ ان کا امتحان ضروری تھا۔ کیونکہ وہ اپنے تومی قبلہ کی اتباع کرتے تھے۔ گویا اگر وہ غور سے دیکھیں تو بیت المقدس میں مسجد اسمعیل اور مسجد اسحق دونوں ابراہیم کی مساجد ہیں اور بلاجدال مسجد حرام کی طرف بھی رخ کریں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ قومیت کا ان پر کوئی اثر نہیں۔ اور اصل ملت مسجد حرام کی طرف توجہ کرتی ہے۔ اس لئے تمام اس کی طرف توجہ کر کے یعنی منہ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن بیوقوف نہ سمجھو اور بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو گئے۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا

اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ

عَلَيْهَا قَلَّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣٦﴾

تھے تو کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ

یعنی جہت قبلہ اصول ملت نہیں حکمت الہیہ عدم تعصب ثابت کرتی ہے کہ قریش تمام امتوں کے قبلہ کی اتباع کرتے ہیں۔

انہی کا حق ہے کہ وہ تمام انسانیت کے امام بنیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا

رسول تم پر گواہی دینے والا اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر

لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ

اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا اٹلے پاؤں

ہم نے پہلے رسول کا قبلہ بیت المقدس کی طرف کیا کہ قلب نبی میں مصلحت تھی اللہ نے بھی حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ

کرے۔ اس کی امامت معراج کے بعد ظاہر ہوئی۔ معراج میں بھی رسول اکرم نے بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ وہ ارادہ کرتا

ہے کہ لوگوں کو بتا دے کہ مدینہ جانے سے مساجد قومید کی طرف اس کا رخ نہیں ہوا بلکہ تمام عمومی معاملات ان کیساتھ

مکمل کرتا ہے اور اس کے اصحاب اس کی اتباع کرتے ہیں کیوں کہ وہ نبی کے بعد اس منصب کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً ۗ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ

اور بیشک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے اور اللہ ایسا نہیں

لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

کہ ضائع کرے تمہارا ایمان بیشک اللہ لوگوں پر بہت شفیع نہایت ہنسہ پان ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت الحرام کا احترام جبلت طبعی سے تعلق رکھتا ہے جب تم کو اس طرف سے رخ کرنے سے منع کر دے ہمیشہ کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت غیر فطریہ کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ لہذا استمرار نہیں کیا گیا بیت المقدس کے لئے۔ صلواتکم الی البیت سے ہم نے یہی سمجھا۔ فتح الباری میں دوسری توجیہ ہے کہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ اس نبی کا قبلہ مسجد حرام ہوگا۔ اور بیت المقدس کی طرف رخ مصلحت عارضی تھی۔ صحائف تورات میں بیت سے اشارات موجود ہیں جنہیں ہمارے ملک کے علماء نے جمع کیا ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

بیشک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھتا ہے منہ کا آسمان کی طرف سو ابنتہ پھریں گے ہم تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راہی ہے

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

ابہیڑنہ اپنا طرف مسجد حرام کے اور جس جگہ ہو اور

شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

اسی کی طرف اور جن کو لکھی ہے کتاب ابنتہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ وَلَيْنُ أُتْبِتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اور اللہ بے خبر نہیں ان کا مول سے جوہ کرتے ہیں اور اگر تو لائے ال کتاب کے پاس

بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ

ساری نشانیاں تو بھی نہ انیس کے تیرے قبلہ کو اور نہ تو مانے ان کا قبلہ اور نہ ان میں ایک مانا ہے

بِقِبْلَةٍ بَعْضٌ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

دوسرے کا قبلہ اور اگر چلا تو ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا

إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا

بیشک تو بھی ہوا ہے انصاف میں جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہ جانتے ہیں اس کو جیسے

يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

پہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بیشک ایک فریق ان میں سے ابنتہ چھپاتے ہیں حق کو

يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

الذین اتینا ہم الكتاب یعرفونہ حضرت امام ولی اللہ فتح الرحمن میں فرماتے ہیں کہ تمہارا قبلہ کو ایسے پہنچاتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جب انسان تورات کے اشارات دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہی مراد ہے

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

حق وہی ہے جو تیرا رب ہے

یعنی جو کتب سابقہ میں ہے اسکی وضاحت ہے

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۴﴾

پھر قرآن ہو شک لانے والا

وَلِكُلِّ وُجْهًا هُوَ مُوَلِّئُهَا

اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کو وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف

یہ اس بات پر تشبیہ ہے کہ یہ مسئلہ فرعیہ ہے کیوں کہ ہر امت نے اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق قبلہ بنایا ہے جب تعلیم ایک ہو اور اتحاد ہو۔ یہی دین ابراہیم کی اساس ہے توجہات قبلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس لئے جہت قبلہ قوی طبیعت کے حسب مقتضا قائم کرو۔ بتدین سے مراد نیکیوں کی ادائیگی ہے فاستبقوا اور اپنا وقت مخصوصات عامہ کی بحث میں ضائع مت کرو۔

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا آيَاتُ بِيكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنْ

سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہو گے کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا بیشک

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ

مسجد الحرام کی طرف اور بیشک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

مسجد الحرام کی طرف اور جس جگہ تم ہو کرو منہ کرو اسی کی طرف

لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

تا کہ نہ رہے لوگوں کو تم سے حجت کرنے کا موقع مگر جو ان میں سے انصاف ہیں

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعْتَنِي عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ

سوان سے یعنی ان کے اعتراض سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور اس واسطے کہ (کہوں تم پر نازل ہوں اور تم کو تم

تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

پارہ سیدھی راہ

۱۴۹ سے ۱۵۰ تک تا کی ہے کہ تمام حالات میں مسجد حرام کی طرف رخ کروا کر یہ مسئلہ فرعی ہے لیکن لوگوں کے تشاغب کی وجہ سے فرض کی طرح ہو گیا ہے یعنی اس حالت عارضہ کی طرح دوسری مدت نہ تبدیل کروا اس کا اشارہ فلا بیكون للتاس حجة جو مصلحت اہم ہے جس کیلئے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی اجازت تھی وہ اس کا انصاف نہ کریں گے۔ بلکہ تشویش ڈالتے رہیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعْتَنِي عَلَيْهِمْ یعنی تمہاری خلافت قائم کرنا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تو اس قبلہ کی تعیین تمہارے رسول کے تعیین کی طرح برابر ہے۔ جو بحث بنی اسرائیل کے اس کے جواب کے طور پر تھی کہ قرآن کی باقی کتب اللہ کے دتے ہوئے ضرورت نہیں وہ بحث ختم ہوں۔ یہ تمام اوراق راتنی بجاعل فی الارض خلیفہ کے ساتھ منقسم تھے کہ نزول قرآن تمام خلافت کے لئے تھا۔

اب قرآن کی تعلیم تفصیلی طور پر ہوگی جو خلافت کے قیام کے لئے ضروری ہے ۱۰۱ سے آخر سورۃ تک مندرجہ ذیل ابواب منقسم ہوتے ہیں۔

۱۰۱ سے ۱۶۲ تک ، تہذیب اخلاق ،

۱۶۳ سے ۱۷۶ تک ، اجتماعیت اولیٰ فی القریٰ ،

۱۷۷ سے ۲۵۳ تک ، اجتماعیت فی الامصار ،

۲۵۳ سے ۲۸۶ تک ، اجتماعیت فی الاقوام ،

یہ چاروں عنوانات ابواب کی طرح ہیں۔ پہلا باب نزول قرآن کی ضرورت پر تھا۔

باب تہذیب الاخلاق

كَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں جاری اور پاک کرتا

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ﴿١٥٢﴾

سو تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو

اصل مسئلہ اخلاق انسانیہ میں حظیر القدس کے ساتھ انسان کو متصل کرنا ہے فاذکرونی اذکروکم حکمت امام کے

اصول پر اخلاق انسانیہ کی تہذیب کا عنوان ہے جب انسان اپنے رب کی یاد کرے اور محبت سے مدد مست کئے

تو اس کے دل میں ایک ہیئت انسانیہ پیدا ہوجاتی ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیشہ خدا کو یاد رکھے گا اور وہ ہیئت

خود بخود امام نوع انسانی کی طرف منتقل ہوگی کیوں کہ انسانیت کے ہر فرد کا اس کے امام میں ایک مقام ہوتا ہے یہ

ہیئت پھر تجلی کے ساتھ متصل ہوتی ہے امام نوع انسانی کے ذریعہ حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ نبی آدم کے اعمال لے کر

اپنے رب کی طرف صبح و شام کے وقت چڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں ملائکہ کا یہ فعل اس حقیقت کا دوسرا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ اس ہیئت سے راضی ہوتا ہے اور تجلی میں رضا کا رنگ اس ہیئت کے پہنچنے کے بعد پیدا ہوتا ہے

جب کہ وہ حظیرہ القدس میں پہنچ جاتی ہے اور یہ رنگ بندہ سے اس طرح نازل ہوتا ہے جس طرح کہ اس کے

اعمال کی ہیئت اس سے رخصت ہوتی ہے یہی مطلب ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اس کی عبادت

ہے کہ انسان اپنے دل میں فرحت اور سرور پاتا ہے اللہ کی رضا کے نتیجہ میں پھر اس کے اعمال میں یہ صعود و نزول

زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اس آدمی کے دل میں بصیرت فی الاجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور وہ بصیرت اس کے جسم میں

راسخ ہوجاتی ہے پھر وہ اجتماعیت میں ایسی اشیاء پاتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ انسان سمجھتا ہے

کہ یہ اللہ کے امر سے ہے اور جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔

اس بصیرت کی تکمیل کا عمل شکر کہلاتا ہے کہ وہ اس بصیرت کا تبع ہوجاتا ہے اور اعمال کے لئے مستقل قائم ہو

جاتا ہے جب وہ ان اعمال کی مخالفت کرے اور جو اس کی بصیرت کے متضاد اعمال ہیں وہ کرے وہ کفر ہوتا ہے۔

ہے اس دو اصول ثابت ہوئے اخلاق کے

درا ذکر (۱۲) شکر

حیب انسان اس طرح صاحب بصیرت ہو جاتا ہے تو وہ انبیاء کی تعلیم کو موافق پاتا ہے۔ یہی بنیاد ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ان کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے اب یزودیت جماعت کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ انفرادیت سے دس حصے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ سے جب اس کا تعلق بالذکر امام الاجتہاد کی نسبت کے موافق ہو تو جو چیز بھی خطیرۃ القدس سے امام نوع انسانی کی طرف آتی ہے۔ وہ پالیتا ہے۔ اور اس طرح سمجھتا ہے گویا۔ وہ اس کی طرف آئی ہے۔ اس طریقہ سے اس کے اعمال کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن عظیم نے اس عمل طبعی کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہی تھا خدا نے فطرت سلیمہ قدسیہ کا جو قوت انسانی جو بخت کے لطیفہ میں ہے وہ اسے اس پر مجبور کرتی ہے۔ وہ انسان اپنے دل میں خدا کا نام رکھ کر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر کسی دوسرے سے کوئی اسم من لے جس سے اس کی طبیعت متفق ہو جائے اس کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے لغات کے مدثر کا اصول ہے جب وہ اسم جسے اس نے خود پڑھا ہو بلند ہو جائے اور اس کی مقبولیت دیکھے تو اسے سرور و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اس اسم سے وہ اپنے رب کی دعوت دیتا ہے۔ اور لوگ اس سے قبول کر لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسم خدا کا اسم بن جاتا ہے۔ کسی قوم کی لغت میں جب کہ اس کا اتباع کثرت سے ہونے لگے۔ لوگوں کو اخلاق سکھانے کا طریقہ مع حکمت بہر انبیاء کا طریقہ ہے فاذا کذبوا اذکرکم وانشکروالی ولا تکفروا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ

لے مسلمانو مددو صبر اور نماز سے بیشک اللہ

مَعَ الصَّبْرِ ۝۱۴۳

صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

جب اس کی بصیرت اجتماعت میں کامل ہو جاتی ہے تو وہ طریقہ جس سے خطیرۃ القدس کی رضا سے معلوم ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا دو طریقے ہوتے ہیں۔

(۱) یا تو یہ کہ وہ خود تحقیق کر لیتا ہے جیسے کامل لوگوں کا حال ہے (۲) یا انشراح صدر کے ذریعہ جو اسے خطیرۃ القدس کے اثر میں کسی امام کی تقلید سے حاصل ہوتا ہے

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَ

اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور

وَالَّذِينَ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٣﴾

لیکن تم کو خبر نہیں

اس طریقہ پر سلوک اجتماعیت میں پسند ہے۔ خطیرۃ القدس کو۔ اور اس طریقہ کے مخالفین اس کے معارض ہوتے ہیں پس اس کا اپنے طریقہ پر مستقیم ہونا۔ خلق ثالث ہے یہی استقامت بسا اوقات قتل کی طرف ذہبت پہنچاتی ہے یہی اکمل لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں اموات کہنے کی مخالفت کی گئی ہے۔ کیونکہ یہی عین حیات ہے وہ اصل میں موت ہے جسے انسان زندگی سمجھتا ہے۔ یہی نتیجہ ہے صبر کا۔

خلق ثالث استقامت علی الطریقہ کا نام ہے اسے صبر بھی کہتے ہیں یہ وہ زندگی ہے جسے عام لوگ نہیں سمجھتے۔ وَالَّذِينَ لَا تَشْعُرُونَ اب جب کہ اس کا مقام خطیرۃ القدس میں ثابت ہو گیا تو اس کی زندگی دوام پذیر ہو گئی۔ اور وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا۔ اور جب وہ اپنا مقام اس دنیاوی زندگی میں نہ قائم کر سکے وہ حیوانات یا ان سے بھی بڑے

وَلَنْبَلُوا نَكْمَ بَشِيٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ

اور البتہ ہم آزمائش کے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے مالوں کے

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِطِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٤﴾

اور جانوں کے اور میروں کے اور خوشخبری کے ان صبر کرنے والوں کو

جو مصائب سا لیکن طریقت پاتے ہیں۔ وہ مصائب دو قسم پر ہیں۔ (۱) مصیبت عظیمہ جسے موت اگر اس میں صبر کرے تو وہ قانون قرآن کی رو سے حرام ہے کیوں کہ اسے کہا جائے گا إِنَّهُ مَاتَ کہ وہ مر گیا۔

خطیرۃ القدس سے تعلق کی کسی قسم میں۔ انسانی ذہنیت میں۔ عبادت غالبہ جو سوائے اس کے سب

تنبیہ: کچھ جلا دے بقول حافظ

ہرگز نمیر دانی دشمن زندہ شد بعشق ثابت است بر جریدہ عالم دوام ما

مصائب کی دوسری قسم:۔ مصائب صغیرہ جو پے در پے آتی رہتی ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے وَ لَنْبَلُوا نَكْمَ

بَشِيٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ سے ہوتا ہے۔ جیسے اعدا سے۔ دشمن ڈراتے ہیں۔ چونکہ قوت اعداء بھی خارج میں ہوتی ہے

اور جوع بھوک انسان کے بدن میں ضروریات میں کسی چیز کا کم ہو جانا یہ داخلی چیز ہے۔ پس خوف اور جوع داخلی خارجی

دونوں پر شامل ہے۔ اور سرمایہ جس کے ذریعہ انسان اجتماع میں کاروبار کرتا ہے مرکب ہوتا ہے۔ رجال اور اموال سے

عمل کا مقصد ثمرات کی زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی زیادہ ثمرات پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

اور وہ جب ہی ممکن ہے جب کہ رجال اور اسواں زیادہ ہوں۔ ان کی کئی اور نقصان بھی مسائب میں شمار ہوگی اس کا اشارہ
 وَتَبْلُوَنَّهُمْ نَبِيًّا مِّنَ الْخَوَافِ اِنْ تَوْبَهُ جَمِيعًا مَّصَابِئُ مِثْرًا اَقْرَبُ رَجْتًا اور بہت بڑے برجہ نے ہی جوان اشکانات سے کامیاب ہو گیا
 یعنی اپنے طریقے سے نہ بٹا وہ صابر بھرا اس کی مثال بھی ہر مہدی کی طرح ہے اس کا اشارہ ہے وَتَبْلُوَنَّهُمْ نَبِيًّا مِّنَ الْخَوَافِ اِنْ تَوْبَهُ جَمِيعًا
 کا نام صبر ہے مع مسائب کہہ جوں کہ اس میں کا تعلق جماعت سے تھا۔ اس لئے صابرین جمع کا ہیغ استعمال ہوا نیز اس لئے
 کہ بعض ساتھیوں کے شہادت سے بھی انسان اپنے طریقے سے نسبتے جیسے کہ اشارہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ مِّثْلُ
 الرسول بھی انہیں ثابت قدمی سے نہیں روکتی۔

الَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ

کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں

یعنی مصیبت انہیں روکنے کے لئے نہیں آتی کسی عمل سے انا للہ یعنی ہم خدا کی جانب مامور ہیں پس کیوں بازائیں
 نیک عمل سے۔ اللہ کی عبادت موت تک کرتے رہتے ہیں ثمرات کے حصول سے مایوس نہیں ہوتے کیوں کہ ثمرات دراصل حظیرۃ
 القدس میں ہیں۔ اور وہ محفوظ ہیں۔ الحاصل وہ اپنے اعمال پر قائم ہیں پوری قوت کے ساتھ۔

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْكَ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور بہرہ داری اور ذی ہیں

المهتدون

سیدھی راہ پر

اللہ کی رحمت ہر انسان کو پہنچتی ہے اور جو رحمت انسان کے ساتھ منحصر ہے اسے صلوة کہا جاتا ہے۔ یہ صلوة
 اتصال ہوتا ہے۔ تجلی عظیم کے ذریعے سے۔ صلوة مشتق ہے اتصال سے یا اکل النار سے اگ لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ فنا کرتی ہے
 اور دوسری شکل میں بدل دیتی ہے۔ اتصال بھی اسی طرح ہے کیوں کہ حظیرۃ القدس انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا
 ہے۔ اور وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے اگ کو کھالیا اور متاخرین صلوة سے فنا مراد سیتے ہیں۔

یا اتصال باللہ بہر حال یہ نوع رحمت انسان کے ساتھ منحصر ہے یہی لوگ صابرین حظیرۃ القدس میں انواع رحمت
 کے مستحق ہیں۔ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بعض مسلمان جنت کے اٹھوں دروازوں سے
 بلائے جائیں گے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ وہ رحمت کی تمام اقسام پر قابض دستحق ہوں گے۔ اسی طرح وہ جمع
 مخلوق کی رحمت کے بھی مستحق ہوں گے۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی جو ان لوگوں کے نقش قدم پر ہوں گے۔

وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ اِسْمِ اللّٰهِ
 تعالے نے حکمت خلق انواع بنائی ہے کہ اس اپنی حکمت سے انواع کو پیدا کیا۔ چند مقام کیلئے پھر اس کی سر بنائی اس
 مواد تیار کیا اس معنی کو پورے کرنے کیلئے پھر سبب بنا کر رکھے تاکہ ان کے ذریعوں میں مقصد پر عمل کے جس کیلئے پیدا کیا گیا۔ پس وہ اس راستہ
 سے نہیں نکلے گا۔ حتیٰ کہ جس چیز کا اللہ نے ارادہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ اس کا نام ہدایت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں
 نے اللہ کے اس بتائے ہوئے مقصد کو مکمل کیا جو انسانیت کے لئے وضع کیا گیا۔ آیت ۵ پر تین خلق پورے۔ اس کے بعد خلق بلع کے
 جو اس آیت میں ہے۔ اسے ہم حکمت امام کی رو سے تعظیم شعائر اللہ کہتے ہیں۔

اِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

بیشک صفا اور مردہ نشانوں میں سے ہیں اللہ کی

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے بعد اس کے کہ انسان کو پیدا کیا۔ اور اسکی پیدائش کے لئے تسویہ کیا۔ اسے ہدایت دی اس
 مقصد کی تکمیل کے لئے جو خطیرۃ القدس کے خلفاء کے ذریعہ ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک انسان کی پیدائش کا مقصد خطیرۃ اللہ
 میں مقام حاصل کرنا ہے۔ انسانوں میں چند انسان ایسے بنائے جو تعلیم دیتے ہیں اور ان کے ذریعہ عامۃ الناس بہوت
 سے اخذ کرتے ہیں۔ اور وہ چند انسان خطیرۃ القدس کے طریقہ کے معلم و رہبر ہوتے ہیں۔ اور وہ اس عمل میں مثل عرش کے
 ہوتے ہیں تجلی رحمن کے لئے یہ جماعت من شعائر اللہ ایسی ہے کہ اگر انسان ان کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ اور ان کی
 صحبت سے فیض حاصل کرے تو اس کا شعور زندہ ہوگا اور دل تربیت حاصل کرے گا۔ جیسے بارش گھاس اور نباتات
 کو پیدا کرتی ہے۔ وہ بھی ایک مرکز قائم کریں گے اور شعائر اللہ میں ملحق ہو جائیں گے وہ ان کے طریقہ کو ایک کتاب میں لکھ لیتے
 ہیں تاکہ ہدایت ہمیشہ جاری رہے اور غائبین بھی استفادہ کریں حتیٰ کہ وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہوں ہم اپنے افکار
 کو ایک مثال کے ذریعہ ملخص کرتے ہیں۔

مثال۔ ایک مدرسہ زمین پر ملا اعلیٰ کے علوم کے لئے قائم کیا جائے تو اس کے معلم کو رسول اللہ کہا جائے گا اور جس کتاب
 کا درس دیا جائے گا وہ کتاب اللہ کہلائے گی اور وہ مقام جس میں تعلیم دی جائے گی اسے بیت اللہ کہا جائے گا۔ اس
 تعلیم کا نام اصول شعائر اللہ ہوگا۔ اور اس کا معلم جب اپنی تعلیم تمام کرے گا۔ اور ایسی ہیہیت پر آجائے کہ اس سے کمال
 ظاہر ہونے لگے تو وہ معلم بھی شعائر اللہ میں ملحق ہو جائے گا۔ اس ہیہیت کا نام صلوة ہوگا۔ تو جو صلوة بیت اللہ میں
 قائم ہو وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہوگی۔ کیونکہ وہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے۔ ان چاروں شعائر
 کی تفصیل حجۃ اللہ البالذ میں ثبت ہے اس مسئلہ کو ہم نے فقہائے اسطرح حاصل نہیں کیا جس طرح امام ولی اللہ سے

سمجھا ہے۔ تو تعلیم شعائر اللہ ہمارے نزدیک اخلاق ربانیہ اہیہ کا اصل رابع ہے۔ بیت اللہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ ابراہیم نے خلیفیت کی تعلیم کے لئے قائم کیا۔ اور بیت اللہ کے ساتھ دو ٹکڑے صفا اور مروہ بھی بیت اللہ کی تاریخ میں عظمت رکھتے ہیں۔ مروہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذبح کا ارادہ کیا۔ حج اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمرہ اور عمرہ میں ذبح کرنے کا نام ہے اور یہ مروہ میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ موطا امام مالک میں ثابت ہے۔ اس لحاظ سے مروہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے۔ جو کچھ صفا پر گزرا ہے اس کی تاریخ ہم بھول چکے ہیں۔ لیکن فراتہ ہم کہتے ہیں کہ شاید ابراہیم دعوت حج کے لئے یہیں کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی تعلیم خلیفیت کے لئے لیکن آنحضرت کا واقعہ عظیم معلوم ہے کہ قرآن میں **وَإِذْ عَشِيْرَةٌ نَّكَرَتْ لَمَّا نَزَلَتْ بِهَا أُنْحَرْتُ لَهَا** اپنے عشیرہ کو اس مقام پر دعوت دی ابولہب مقابلہ اور مناقضہ کے لئے آیا۔ یہ مناقضہ خصوصی منزلت رکھتا ہے۔ دعوت قرآن کے لحاظ سے اور ایک واقعہ خطبہ نبی علیہ السلام کا ہے کہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور فرمایا اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تم تصدیق کر دو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے نذیرین کر آیا ہوں۔ میرے سامنے سخت عذاب ہے۔ انہوں نے جھٹلایا! جس دن فتح مکہ ہوا لشکر پہاڑ کے پیچھے سے آیا۔ یہ وہی بات تھی جس کے متعلق آپ نبیؐ سال پیشتر فرما چکے تھے۔ فتح مکہ کے دن وہ مخالفین اسلام لے آئے۔ ان سے بیعت بھی ٹھیک اسی مقام پر آپ نے لی۔ اور وہ دعا جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ **الحمد لله الذي صدق وعده** دضر عبدہ وھزم الاحزاب وحدہ یہ اسی واقعہ کی یادگار کے طور پر ہوئی ہے۔ اگر کوئی سمجھدار صرف اس واقعہ ہی کو سمجھ لے تو آنحضرت کی صداقت نبوت کے لئے یہ دلیل کافی ہے۔ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو ان حالات میں بیس سال کے بعد اسی طرح اپنی بات کو پورا کر دکھائے؟ کوئی نہیں! یہ صرف آنحضرت ہی کا کام ہے جو ان حالات و مشکلات میں اس طرح قادر ہوا۔ یہ امر الہی تھا جو اس کے نبی کی زبان مبارک پر صادر ہوا۔ یہ واقعہ صفا کی عظمت کے لئے کافی ہے اور صفا کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح ہمارے نبیؐ کی دعا ہے کہ دعوت ابراہیم بھی اسی مقام پر ہوئی تھی۔ جیسا کہ اشارہ ہے **وَآذِنْ** اور اس کی تکمیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئی صفا اور مروہ کو دعوت نبی میں خصوصیت ہے اور تاثر دعوت میں بیت اللہ کی خصوصیت ہے۔ یہی مراد ہے کہ **الصَّفَا وَالْمَرْدَّةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ** تم ابحاث

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

سرج کرئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس پر کہ طواف کرے ان دونوں کا

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی تو اللہ قدر دان ہے۔ سب کچھ جانتے والا ہے۔

صابی قوم نے ان دونوں پہاڑوں پر شعائر الصابیہ قائم کئے تھے جن کا تعلق اصنام سے تھا۔ بعض لوگوں نے ان کے طواف میں ممانعت سمجھی اس لئے اللہ نے ازالہ خیال کیا کہ صابی عارضی طور پر تھے اور وہ ختم ہو چکے مگر صفا اور مردہ کا تو حقیقت میں بھی مخصوص مقام ہے۔ فلا جناح یہ مخاطبین کو رعایت کہا گیا ہے۔ ورنہ مقصد یہ ہے کہ طواف واجب ہے، اگر اس کا یہ معنی سو کہ طواف مباح ہے تو فمن تطوع خیرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ سے مطلب ہوگا کہ اصل ایک بار فرض ہے۔ اس کی وضاحت حضرت عائشہ کی روایت سے بھی ہے۔ مردہ کا ذکر صحیفہ ابراہیمی تکوین میں بھی ہے جن لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے مقدس ہونے کا انکار کریں۔ انہوں نے بہت سے کلمات کی تحریف کی لیکن مردہ کو حرم سے خارج نہ کر سکے۔ اس لئے ان کی کوشش بیکار ہوئی۔ مردہ کے متعلق یہ یقینی بات ہے کہ وہ منک اسعیل ہے۔ خلق رابع تمام ۱۵۸ پر۔

اس کے بعد ۱۵۹ سے ۱۶۲ تک ذکر انداز ہے۔ اس کے لئے جو آیات اللہ کو چھپائے۔ اس انذار کو اخلاق اربعہ کے بعد بیان کرنے کا ایک معنی میں نے سمجھا ہے جس پر مجھے فخر ہے اللہ کی نعمت کی تحدیث کے طور پر کہ یہ مفہوم جو مجھے معلوم ہوا ہے شاید پہلے کسی کو نہ سمجھ آیا ہو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ تعلیم کو غام کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور جو تعلیم کو چھپائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان پر اللہ اور لعینین کی لعنت ہے۔ اگر وہ اس حالت میں مرے گے وہ کافر ہوں گے۔ ان پر لعنت ہوگی۔ ان پر عذاب کی تخفیف نہ ہوگی۔ نہ انہیں ہلکتے گے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَيْنَاهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ

بیشک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے آار سے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں

بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر

اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَإُولَٰئِكَ أَتُوبُ

لعنت کرنے والے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو اور بیان کر دیا حق بتو تو ان کو معاف کرتا ہوں

عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُمَّاؤُهُمْ

اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

کافر ہی کافر ہی ابھی بر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی

أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

سب کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب

وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

اور نہ ان کو ہمت ملے گی

بیانات اخلاق ثلاثہ ہیں۔ ذکر اللہ۔ شکر اللہ۔ صبر کوئی ایسا دین نہیں جسکے ماننے والے یہ نہ جانتے ہوں۔ بینہ کی مثال ایسے ہے جسے منطقی بدیہی کہتے ہیں یعنی جو بے سوچے سمجھے معلوم ہو جائے اور ہڈی جیسے منطقی اصطلاح میں نظری کہا جاتا ہے جس کے لئے سخور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدی کے لئے تعلیم و ارشاد کی ضرورت ہے۔ تعظیم شاعر اللہ سے مراد خلق رابع ہے۔ کیوں کہ انسان تفہیم و ارشاد کے بعد ہی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اور تمام ادیان شاعر اللہ کے امتیاز سے ممتاز ہیں۔ من بعد ما بیننا کہ ضروری ہے لوگوں پر کہ وہ اسے سکھیں ان سے جو کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور حاصل کتاب پر بھی لازم ہے کہ تعلیم دے۔ اگر وہ چھپائیں اور ظاہر نہ کریں تو وہ ہدایت کتاب کو گویا باطل کر رہے ہیں جڑوں سے۔ اور جو اللہ کے راستے سے ہٹے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ہم نے تفاسیر دیکھیں لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں دیکھا۔ لیکن ترقی یافتہ قوموں میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے افراد کے لئے عمومی تعلیم مقدم رکھتے ہیں۔ اسی طرح دور اول کے مسلمان میں بھی تعلیم عمومی کو مقدم سمجھا جاتا تھا۔ یعنی فتنہ حضرت عثمان تک۔

دور اول مسلمانوں کا کس طرح سبقت لے گیا؟ اسی تعلیم عمومی کے ذریعہ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ چکی ہے کہ سبقت بغیر تعمیری تعلیم کے ممکن ہی نہیں۔ دور اول کے مسلمان اس فرض پر قائم تھے۔ اور یہی ان کی سبقت کا واحد راز تھا۔

جب ہم نے ان آیات کو پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس تعلیم پر عمل کیا تھا۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لئے اس نعمت کا اختتام ہر جان آیات کے سمجھنے اور ربط آیات سے میرے ساتھ تعلق رکھتی ہے فالحمد للہ جب ہم نئی روشنی کے نوجوانوں میں یہ بات بیان کرتے ہیں فاذکرہ فی — دلاہم ینظرون کے متعلق یہ ربط اور مفہوم خاص تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور نادام ہوتے ہیں کہ وہ فہم قرآن سے قاصر رہے ہیں۔ پھر میں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور روایت ابن عباس سے ہے۔ صحیح

ہے کہ اس فرض میں اختلاف اس دور کے مسلمانوں میں نہ تھا اس لئے اس زمانہ کے مفسر نے اہل کتاب کے لئے ایک مثال کے طور پر ان آیات کی تفسیر کی اور ذکر یہود کو مثلاً پیش کیا۔ لیکن بعد کے لوگوں نے تحریف کر کے صرف یہود کے ساتھ خاص کر دیا اور ما انزلنا من البینات والہدایٰ کفعت محمد پر محمول کیا۔ اس طرح تو پہلی آیات کی کوئی قیمت کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔ بر تفسیر میں یہ بات ہی رائج ہو گئی کہ ان آیات کا غلط مفہوم درج کر دیا گیا۔ اور تدبر قرآن سے یکسر محروم ہو گئے۔ ہمارے نوجوان تعلیم کو تمام افراد پر ضروری قرار دینے پر غور و فکر کرتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ اسلام اس معاملہ میں قاصر رہ گیا۔ اس واسطے مسلمان باقی اقوام سے پیچھے ہے اور حکماء مغرب نے اس حقیقت کو کھجھ لیا۔ اور وہ بڑھ گئے۔ مسلمانوں کے ذہن تک یہ بات رسائی نہ کر سکی۔ اب ہم مجبور ہیں کہ حکماء مغرب کی اقتدا کریں اگر ترقی کرنا ہے۔ جب ہم نے نوجوانوں میں یہ بات بیان کی تو وہ کچھ احتیاط محسوس کرنے لگے ان کے دل سے اسلام کے متعلق شکوک دور ہوئے لیکن علماء و مدرسین اس بات کو سنتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس بات کو کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کسی متقدم نے آج تک یہ تفسیر نہیں کی اس لئے یہ تفسیر ان آیات کی ان کے لئے ناگوار گذرتی ہے۔ اگر یہ تفسیر تسلیم کر لیں تو وہ کتمان حق کے زمرہ میں شامل ہوتے ہیں یا جہالت کا ذراغ ان پر لگتا ہے۔ ہم بھلائیوں کے واسطے سے ان پر غالب آچکے ہیں۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ محمد علی ہی شخص ہے جو ہمارے شیخ کو شیخ الہند کا خطاب دینا لایا ہے جو برتاؤ ہونے شیخ الہند کے وہ جزاؤں کی مخلص وطن اور ترقی پسند نوجوان تھا۔ ہم تعلیم کو عام کرنے کا ارادہ بہت سنت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم منوا سکیں ہر اس بات کو جو ہم نے قرآن سے سمجھی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح اپنی آرا پیش کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم مجبوراً اپنے آپ کو حکمت امام علیؑ کے مستفید کر اور ان کی امامت کے قائل ہو کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں فزا لکیر سے تدبر قرآن کے اصول پیش کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ تمام مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔

باب ثانی ختم ہوا۔

اب ۱۶۳ سے ۱۷۶ تک اصول اجتماعیت اولیٰ ہیں۔ جو کہ صحرا اور جبال کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ حجۃ اللہ میں باب کیفیت استنباط الار تفاقات میں ہے کہ جب ارتفاقات تمام لوگوں میں برابر برابر نہیں پائے جاتے تھے۔ جن کے اسباب کثیر ہیں تو ارتفاقات کی دو حدیں کر دی گئیں۔

۱۔ ایک وہ کہ جن سے اجتماعات قاصرہ مثلاً دیہاتی اور باشندگان اونچی پہاڑیوں کا جدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ یہ بات ہم نے اس دور کے لئے مقرر کیا ہے اور یہ ہمارا اپنا اجتہاد ہے۔

قَالَ الْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝۱۳

اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا

ہماری سمجھ میں اس آیت میں اخلاق اربعہ کا اجمال ہے ذکر اللہ، شکر، الصبر، تعظیم شعائر اللہ یہ تمام باتیں اس آیت سے نکلتی ہیں۔ اللہ الالہ الواحد کی محبت اخلاق ثلاثہ کو واجب کر دیتی ہے اور الوہیت ماخوذ ہے حب۔ شیخ فضل الرحمن مراد آبادی بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ محمد اسحاق کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام عبد العزیز سے حدیث سلسل لیتے تھے۔ اسناد کے لحاظ سے وہ خاص طور پر مانے جاتے تھے۔ ان کے ہم زمانہ علماء سے کسی نے امام ابو العزیز سے کوئی چیز حاصل نہیں کی تھی۔ شیخ الموصوف نقشبندی طریقہ کے شیخ تھے ان کے اتباع بھی بہت ہیں وہ ترجمہ قرآن حکیم اپنے اتباع کو اردو میں پڑھاتے تھے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں تو عوام نہیں سمجھتے علماء اپنے ذہن کے مطابق اس کی شرح کرتے ہیں لیکن عوام اس سے استفادہ نہیں کرتے یعنی ان کے ذہن میں بات نہیں بیٹھتی جب تک اپنی زبان میں اس کلمہ کے ہم بلہ کوئی کلمہ نہ بیان کیا جائے لیکن اردو میں اس کا ہم وزن کوئی لفظ نہیں۔ اس لئے شیخ موصوف نے اللہ کا ترجمہ "مومن" کیا۔ اہل ہند یہ لفظ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق الوہیت کا اعتقاد ہوا ہے فارسی میں "دُلہا" کہا جاتا ہے۔ توجیب اللہ کا لفظ حب شدید کو ضروری چاہتا ہے تو اس لحاظ خود بخود اللہ کے لفظ سے ذکر شکر اور صبر کے مفہوم یعنی اخلاق ثلاثہ اولے صادر ہو جاتے ہیں جو اس کی پوری تشریح چاہے وہ صدائیہ کتاب صراط مستقیم کا مطالعہ کرے تو سہولت سے تفریح اخلاق ثلاثہ محبت الہی سے سمجھ لے گا۔ حُب عقلی۔ حُب عشقی۔

کلمہ الرحمن الرحیم ہمارے نزدیک تجلی اعظم اور خیر القدس کا عنوان ہے لہذا یہ کلمہ شعائر اللہ کا ثابت کرنے والا ہے۔ یہ ہے اساس اجتماع قاصرک۔ اور یہی سنگ بنیاد ہے قہر انسانیت کیلئے پھر اسکے بعد آیات

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَ

بیشک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں

الْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا

اور کشتیوں میں جو کالے کرہلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا

آسمان سے پھر جلا اس سے زمین کو اس کے مرگنے کے بعد اور پھیلا اس میں

مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ

سب قسم کے جانور اور جہازوں کے بدلنے میں اور بادوں میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا دیوان

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٤٦﴾

آسمان اور زمین کے بیشک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے

کسب معاش انسانی کے متعلق اور اجتماع پہلے پہل اپنے قیام کے لئے طعام کا محتاج ہے۔ مرد و عورت کے لئے تو سب پہلی چیز اجتماعیت میں کسب معیشت ہے لہذا یہ لقوم یوقون آخر میں ہے اسے ہم کسب معاش پر محمول کرتے ہیں۔ اب الفلک التي تجری فی البعدیما ینفع الناس پر بحث کرتے ہیں یعنی کشتیوں میں عقلمند قوم کے لئے آیات ہیں۔ اشارہ تجارت کی طرف ما انزلنا من السماء سے اشارہ ہے زراعت کی طرف وبت فیہا من کل دابہ اشارہ ہے مولتی کے ذریعہ کسب معاش کا۔ مثلاً اونٹ گائے بکری گھوڑے وغیرہ کے ذریعہ۔ اسی زمرہ میں تمام شکار بھی داخل ہیں تصریف الریح شینریوں اور آلات کی طرف اشارہ ہے السحاب المسخر مستمر جہازوں کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ ہوائی ہوں یا بحری یا برقی۔ جہازوں یا ریل موٹر وغیرہ سوار یا یا مشینیں وغیرہ کیوں کہ سحاب جب انسان کے ہاتھ مسخر ہوگا تو تجارت کی شکل میں ہوگا۔ نیز اس سے قوت کھربا سیت بھی اخذ کی جاتی ہے۔ گویا تمام ترقی یافتہ چیزیں تمام ارتفاعات میں سحاب مسخر کی بدولت ہیں۔ بین السماء و الارض سے مراد انسان ہیں۔ گویا اسباب معاش تمام کے تمام اس آیت سے بذریعہ عقل انسانی نکلتے ہیں۔ میرے نزدیک خلق الارض کا مختلف بیوتوں میں آنا اس کا اشارہ معدنیات کی طرف بھی ہے۔ خلق السموات سے مراد تفسیر مواسم و فصول (موسموں کا فصولوں کا تغیر تبدیل) اور اس سے استفادہ ہے تنظیم حیات کے سلسلے میں سرد علاقوں کے لوگ گرم علاقوں کے لوگ اپنے علاقوں کے اور موسموں کے مناسب معاش میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی استفادہ اختلاف الیل و النهار سے بھی ہوتا ہے۔ گویا علوم ریاضیہ علوم البیہ اجتماعیت میں معاش انسانی کے اسباب ہیں۔ اور سموات کی طرف منسوب ہیں۔ ہم سموات کو تمام کرات سموی پر محمول کرتے ہیں۔ بلکہ عالم مثال پر بھی مشتمل ہے۔ تو جو علوم انسانی عقل کامل ہونے کے بعد سموات سے یا ارض سے صادر ہوں گے ان میں بھی عقلمند قوم کے لئے آیات الہی ہیں

صابی ملت کا موسس ادیس علیہ السلام ہے جو علوم ریاضیہ و علوم البیہ لیکر آیا۔ گویا اجتماعیت تمام انسانی کے لئے اپنے مکمل ہونے کے لئے جیسے ارض کی محتاج ہے اسی طرح وہ سما کی بھی محتاج ہے اور مفسر عالم طور

پہر ان آیات کو فقط تذکیرِ رحمن کے لئے محمول کر دیتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک صرف بدوی مخاطب قرآن تھے۔ یہ غلط ہے۔ ہم ان آیات کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اسبابِ معاش تمام کے تمام خلقِ رحمن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں پھر رحمتِ رحیم سے بڑھتے اور پھیلتے جاتے ہیں اور انسان پر واجب ہے سو ہی رحمن کے کسی کی پرستش نہ کرے اور ان ہی عقائد پر ضابطہ رہے۔ جن کا باب اول میں ذکر ہے۔ اس طرح ان کا غلبہ بھی ہوگا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ

اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں

كُحِبِّ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ

جیسے محبت اللہ کی اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی اور اگر دیکھ لیں

ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

یہ ظالم اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب کہ قوت ساری اللہ ہی کے لئے ہے اور یہ کہ اللہ کا

شَدِيدُ الْعَذَابِ ①۶۵

عذاب سخت ہے

۱۶۵ میں اشارہ ہے اس شخص کی طرف جو لوگوں کی عبادت کرنا چاہتا ہے کیونکہ لوگ اسبابِ معاش پر چھائے ہوئے ہیں۔ مگر ان آیات میں صرف ان کو خطاب ہے جو لوگوں کی پرستش کرتے ہیں گویا اشارہ عام خطابِ خاص ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ الْإِثْمَ بَعْدَ مَا عَرَفَ الْحَقَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ جیسے بادشاہ، امیر عالم، زاہد کہ ان کی اطاعت سے انہیں رزق حاصل ہوتا ہے اجتماعیت میں۔ یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ جب ان وسائلِ رزق کو وہ مقصودِ بالمحبۃ سمجھ لیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب تک خدا تعالیٰ اس کی حاجت پوری نہ کرے اس کی طرف رجوع اور محبت نہیں کرتا۔ یہ انسان کی عمومی فطرت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ ان کو منع کیا گیا ہے انداز سے کہ یہ منہاج المؤمنین ہے جب کسی کو اس طرح دیکھیں کہ وہ خود ساختہ مرکزِ رزق کو خدا کا نذر سمجھ لیتا ہے تو مؤمن اس سے زیادہ رب کو معظم سمجھتا ہے (دونوں کا مقابلہ ہے) اس طرح سے مؤمن کا طریقہ مشرک کے طریقہ سے الگ نکل آتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا شِدَادَ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَبِّكَ وَمَا يَشْعُرُونَ بھی اپنے اعمال کے نتیجے سے آگاہ ہو جائیں۔ کیوں کہ انسانی فطرت اپنے مرکز سے ہٹ چکی ہے۔

إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے سوچ کا نتیجہ اسی بات پر ختم ہوگا کہ ساری طاقت

اللہ کے قبضہ میں ہے۔ کاش اب بھی وہ بیدار ہو جائے کہ اس کا مرکز مرجع بس اللہ ہی ہے۔ اپنی ذات کا تعلق صرف اسی سے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں اور وہ خدا سے منحرف ہونے پر ہی مکر بستہ ہو چکا ہے تو وہ اپنے آپ کو سخت عذاب میں ہی محسوس کرتا ہے گا۔ اس یعنی جہاں میں وہ اپنی طاقت سے مطلع نہیں ہوگا۔ اور اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب اس پر لارہا ہے۔ یہ مقدار ہے جس سے اجتماعات قاصرہ میں انسان قدرت حاصل کرتا ہے۔

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ أَوَّالِ الْعَذَابِ وَ

جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو ان کے پیرو ہوتے تھے اور دیکھیں گے عذاب اور

تَقَطَّعَتْ بِمِمْ الْأَسْبَابِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علالتے اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ مانا

فَتَتَّبِعُوا أَمْهُمْ كَمَا تَبَدَّرَ وَ أَمَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ

ل جاتا تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے اسی طرح پرد کھلاتے گا اللہ ان کو ان کے کام

حَسَرَتْ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

حسرت دلانے کو اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نار سے

اس کے بعد ۱۶ میں یہ ذکر ہے کہ دنیاوی زندگی میں غلطی کا نتیجہ اضروی زندگی میں نتیجہ خیز ہوگی۔

اذ تَبَدَّرَ... من الناس یہ تمام انسان کی جو حالت فی الدنیا کا نتیجہ ہے۔ فصل اول اس باب میں سے مکمل ہوئی اوپر کا خلاصہ ہے۔ کسب معاش مصارف فطرت میں سے تھا۔ اور رجوع صرف خدا تعالیٰ کی طرف بھی ضروری ہے جو غلطی کرتا ہے اس معاملہ میں ازوردہ لوگوں کے ہاتھوں سے رزق لیتا ہے مگر اپنے آپ کو مسؤلیت سے مبرا کرتا ہے۔ اور وہ خلیفۃ القدس میں غور و فکر نہیں کرتا حتیٰ کہ آگ میں داخل ہوتا ہے یہ اس کا شرک ہے جعل انداز ہے گویا وہ اصول باب اول بھول گیا یا نہ معلوم کر سکا حتیٰ کہ عذاب تک پہنچا۔

فصلے ثانی

کسبیات کا مصرف اور استفادہ معاش اور پہلا فائدہ جو اسے کسب کے بعد معاش سے حاصل ہو گا وہ یہ ہے کہ کھانے کھانے گا۔ آیت ۱۷۲، ۱۷۳ میں کُلُوا الخ ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

شیطان کی بیشک وہ تمہارا دشمن ہے صریح

یہ قید قانون پابندی قانون ایسی ہے کہ اس اجتماع قاصر ہی خالی نہیں یعنی مستثنیٰ نہیں یہ تمدن میں ارتقار

انسانیت کی بنیاد ہے، اس طرف اشارہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الَّذِينَ كَفَرُوا کی پابندی ہے یعنی اتباع نبوی عدم پابندی کا نام ہے

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ بڑے کام اور بے حیائی کرد اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے

سوءے اور خبیثت اور اجتماع میں حرام ہے اس کا ارتکاب فحشاء سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ترک حیا۔ اور اتباع نبوی ہوتے ہوئے

خطیۃ القدس کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس کا اشارہ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْخَطِيئَةَ الْقَدِيسَ کے لئے طریقہ کمال

لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے یا دیکھنے کے برابر ان کی بعیرت ہے اس درجہ کی تحصیل کے بغیر حکم کا نام

جہل ہے۔ انسان اللہ پر وہ تصورات باندھتا ہے جن کا علم اسے نہیں اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور جب کوئی ان سے کہے کہ تا بعد اری کہہ اس حکم کی جو کہ مازل فرمایا اللہ نے

یعنی ارتقار اجتماعیت کے لئے ضروری ہے کہ ایسی کوئی بنیاد نہ ڈالے البتہ فطرت انسانہ کے موافق طرح ڈالے یہی اتباع خطیۃ القدس ہے

قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم تو تا بعد اری کریں گے اسکی جس پر دیکھا، ہم نے اپنے باپوں کو

قانون صحیح کے پابند نہیں ہوتے بلکہ اتباع آبا کرتے ہیں۔ یہ اتباع آبا بھی فطرت کے مخالف نہیں جب کہ وہ آبا کو فطرت

متبع پالیں اور ان کے معتقد بن جائیں اور جن آبا کو متبع فطرت نہ دیکھیں ان کو ترک کر دیں۔ لیکن جب وہ مکلف سب نہیں

سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آبا تو متبع فطرت تھے اور یہ آبا کے متبع ہیں اس کل میں گویا یہ مخالف فطرت ہیں۔ اس کا اشارہ یوں ہے

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ ہیں اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ

جنہوں نے جہالت میں حد کر دی ہے اور خطیۃ القدس کا اتباع ایک بھی نہیں کی، ان سے ارتقار انسانیت کی توقع

ناممکن ہے۔ حیوانات کے مثل میں جو انسان کی بات ہی نہیں سمجھتے نہ ہی تدابیر ارتقائیہ میں ارتقار پذیر ہیں۔

تعمیر انسانوں کو ارتقار اعلیٰ کے اہل اور قابل بناتی ہے۔ اشارہ یہ ہے

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً

اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوا پکارنے

وَيَذَاءُ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَبْقِئُونَ ﴿١٥﴾

اور چلانے کے برے گونگے اندھے میں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے

۱۵۔ امثال الذین یعقون یعنی حیوان کے مانند ہیں۔ تو کافر مثل چمڑا کے ہیں کہ انسان ان سے خطاب ہی نہیں کر سکتے۔

وہ ارتقا کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے۔ نہ ہی وہ کان آٹکھ زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ دیہات کے بدوؤں کو تعلیم قرآن کا مادہ سمجھتے ہیں وہ ہم مطالب سے بعید ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی تمہارے تم کو اور شکر کرو

لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ آيَاہُ تَعْبُدُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

اللہ کا اگر تم اسی کے بند ہو اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور

وَالدَّمَّ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَأَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا

گویا جو چیزیں وہ کھلانے گا۔ ان میں سے بعض ایسی اشیا ہوں گی جن سے وہ پاک لطف حاصل کرے گا۔ اس لئے

من طیبات میں اشارہ ہے۔ اس کے بعد احوال اولیت کی طرف رجوع ضروری ہے کیوں کہ اکل سے ایک

ایسی قوت حاصل ہوئی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجتماعیت میں اللہ کے طریقہ پر چلیں۔ اس کا اشارہ ہے

واشکروا اللہ اور پلید چیزیں جیسے مردہ، خون ان سے بچنا ضروری ہے کیوں کہ مردہ بے حمت کر دیتا ہے

اور خون سنگدل بنا دیتا ہے۔ اس لئے فطرت انسانی ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرے گی۔ اور انہیں پلید

سمجھے گی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ ہتھے گرس اور زرخن کی طرح ہم مڑاؤ خوار۔ قوت اپنا تھا جو خود ہی اگر لالتے تھے ہم

حنیفی ائمہ خنزیر کو اس لئے حرام کرتے ہیں کہ اس میں فطرت انسانیہ کے لئے مضرت ہیں کیونکہ حقیقی میں مشترک ہوا سمجھتا ہے اور فعل

کسی حال بھی جائز نہیں۔ اگر اس میں کچھ فائدے بھی ہوں یعنی اکل خنزیر میں مگر اس کے نقصانات عظیم ترین ہیں۔ اس لئے وہ

حرام ہے۔ مَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یہ حقیقت کا شعار ہے۔ بعض اشیا بقیہ (بدیہی) ہیں جنہیں

فطرت انسانی حرام سمجھتے ہیں فی البدایت فیصلہ کر لے لے بغیر کے لئے کافی غور کرنا پڑتا ہے۔ وہ منحصری ہوتی ہے۔ اس کی مثال تحریم خنزیر کی ہے۔ وَمَا اهل به لغیر اللہ بھی نظری ہے۔ بین یہ مستطیع کے لئے حرمت جس کے عکس مضطر و مجبور ہوتا ہے اس کے لئے روا ہے

فَمِنْ اضْطُرٍّ غَيْرٍ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِنَّهُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ

پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی۔ تو اس پھر کچھ گناہ نہیں بلکہ اللہ سے

عَفْوٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

بڑا بخشنے والا نہایت مہربان

مگر مضطر کس حالت میں سمجھا جائے گا (۱) کتاب اللہ نے انسان کو یہ تفویض کر دیا ہے۔ کتاب کا اثبات یہ ہے کہ قوت فطر یہ اپنے واجبات کے ادا کے لئے مسولیت کے حساب سے ہوگی۔

لیکن جو شرک کرے وہ اس حساب کو سمجھ ہی نہیں سکتا کیوں کہ ادا سے اپنے فکر کا موقع ہی نہیں دیتے۔ پس طبیعت جن کے متعلق اللہ نے صحت کر دی ہے۔ وہ ہمارے لئے غیر محرم ہیں گویا قانون کا سن یہ ٹھہرا انسان کھائے پاک چیزیں مگر حرام نہ کرے۔ یا بالفاظ دیگر حلالا طیبیا اسی طرف اشارہ ہے
فصل ثانی کی ابتداء میں

اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْکِتٰبِ وَیَسْتُرُوْنَ

بلکہ جو لوگ چھپاتے ہیں لا جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لپتے ہیں اس

بِهِ تَمٰنًا قَلِیْلًا اُوْلٰئِکَ مَا یَاکُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمُ اِلَّا النَّارَ

بہ تمہوڑا سا مول وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ

وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ لِاَیْزِکَیْهِمْ وَاَلَم

اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے

عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿١٤٤﴾

لئے ہے عذاب دردناک

یہ فصل ثانی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماکولات میں پابند سمجھا جائے۔ اس کی تفصیل ہیں۔

(۱) وہ طبیعت نہ جو جسے طبیعت زد کرے (۲) وہ مخالف نہ ہو اس چیز کے جس پر اتمہ تکمیل انسانیت کو

اجتماع ہے۔ یہ پابندی لازمی ہے۔

فصل اول میں وہ پابند ہیں اللہ پر اعتماد کرنے کے لئے کسب معاش میں فصل ثانی میں وہ پابند ہیں ترک خجائث سے اور اس چیز کے ترک سے جس سے ائمہ اجتماع نے منع کیا ہے۔ اصول اخلاق کے بعد یہ اصول انسانیت تھے جو گندے ہیں۔

تعمیم تعلیم عامۃ الناس کے لئے یہاں بھی ضروری ہے۔ یہ باب ضروریات انسانیت کہے اس اعتبار سے کہ اجتماع کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اسکی تعمیم بھی اول کی طرح لازم ہے جو لوگ چھپائیں گے وہ داخل فی النار ہوں گے۔ اور پہلوں کی طرح لعنت کئے جائیں گے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلٰتَةَ بِاللَّهِ كِدًا

یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور

الْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

عذاب بدلے بخشش کے سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دونوں پر

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِيْنَ

یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی اور جنہوں نے

اٰخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿١٥٩﴾

اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بیشک ضد میں دُور جا پڑے

(اس کے بعد ۱۷۴ : ۱۷۵ : ۱۷۶) بیان ہے کہ تعمیم جبری ابتدائی درجہ کی ہو اور یہ بھی ابتدائی کا جز ہے

پہلے کی طرح گویا ابتدائی تعلیم دو سالوں میں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسی تہدید نہیں آئی آخر سورہ تک

اس تہدید کے تکرار سے مجھے تعجب ہوا کہ کئی آیات کے بعد دوبارہ کیسے آئی۔ جب میں نے یہ دریافت

کر لیا کہ اس کی بھی تقسیم ضروری ہے مجھے تشفی ہوئی بحمد اللہ اِنَّ الَّذِيْنَ الیہم

میں اس تہدید اور تہدید اول کی مثال پیش کرتا ہوں جس سے اس فعل شنیع کا اندازہ لگایا جاسکے گا

ایک طاقتور آدمی ہے اس کے ساتھی بھی ہیں وہ ایک تالاب کا مالک ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہے

لوگ شدت پیاس سے اسکے پاس جلتے ہیں اور پانی پینے کی خواہش کرتے ہیں مگر وہ ظالم سختی سے انہیں روک دیتا ہے حتیٰ کہ پیاس سے مر جاتے ہیں تو کیا دین میں کوئی قانون ہے جو اس ظالم پر رحم کرے؟

بعینہ یہی حال ان حملتہ الکتاب کا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچے ہی نہیں۔ انہیں یہ ابتدائی اصول بھی نہیں بتائے۔ اور جسے
 کو وہ بیہود نصاریٰ مسلم ہیں۔ درحقیقت یہ سنی سے بعید ہیں اور تمام جہاں کے موت کا گناہ ان کتاب برداروں پر ہے
 جو کہ ہوں کی طرح بوجھ لا دے ہوئے ہیں اور ان جاہلوں کو چھوڑتے بھی نہیں کہ وہ کسی دوسری قوم سے ہی بدلتے
 پاسکیں۔ ————— باب تمام شد الحمد للہ

اول سورۃ سے لے کر یہاں تک امام عبدالعزیز نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام فتح العزیز رکھا ہے۔ اور اسی
 طرح قرآن کی آخری دو پارے تبارک الذی اور عم کی تفسیر بھی لکھی۔ ان کی تفسیر میں ضعیف چیزیں بھی ہیں بلکہ موضوع
 بھی جن کو انہوں نے دوسرے حکما کی طرح درج کیا ہے اور اگر وہ ان کو درج نہ کرتے تو ان کے بمعصر آپ کی طرف
 رتوجہ کرتے اور نہ نفع اٹھاتے۔ امام عبدالعزیز وہ ہیں جنہوں نے اپنے والد امام ولی اللہ کے علوم کو چیلایا اگر وہ
 نہ ہوتے تو لوگ امام ولی اللہ کو نہ پہنتے کہ وہ حکیم اور مجدد ہیں صرف یہ جانتے تھے کہ وہ صوفی ہیں۔ اگرچہ خواص
 اصحاب جانتے تھے کہ وہ امام حکیم اور مجدد ہیں پھر امام عبدالعزیز نے اپنے والد کے علوم کی اشاعت
 کے لئے ایک مدرسہ کھولا اور مدرسہ کے نصاب میں ان کی کتابیں داخل کیں اور وہ لوگ جو اس مقصد میں
 ان کی اعانت کے لئے کھڑے ہوئے۔ امام رفیع الدین امام عبدالقادر یہ دونوں امام عبدالعزیز کے بھائی ہیں۔ یہ
 دونوں ہند میں بڑے مشہور اور ان کے مدرسہ کے بڑے مدرس ہیں۔ دو سکر طبقہ میں اس مقصد کے لئے کھڑے
 ہونے والوں میں صد الشہید مولانا محمد اسماعیل شہید امام عبدالعزیز کے بھائی شیخ عبدالغنی کے بیٹے ہیں۔ اور
 مولانا محمد اسحاق جو امام عبدالعزیز کے نواسے یہ دونوں ان کے قائم مقام ہوئے۔ ان دو طبقوں سے سینکڑوں
 لوگ نکلے جنہوں نے اپنے علوم سے زمین ہند کو پر کر دیا۔ چنانچہ کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس کو حدیث کی سند حاصل ہو
 اور وہ امام عبدالعزیز اس کا سرچشمہ نہ ہوں۔ پھر امام عبدالعزیز نے مذکورہ بالا امور سے فراغت کے بعد جہاد کا
 پروگرام منظم کیا اور انقلاب کے لئے میدان بنایا اور وہ لوگ جو اس مدرسہ سے نکلے وہ اس پر دم گام کو چلانے
 کیلئے کھڑے ہوئے۔ ہمارے دیوبندی مشائخ انہیں کے اتباع اور طریقہ پر ہیں۔ اس کے بعد امام اسماعیل
 شہید اور امام محمد اسحاق نے امام عبدالعزیز کے طریقہ کی تجدید کی اور ہمارے شیخ شیخ الہند اسی طریقہ پر تھے
 پھر انہوں نے اپنے بعض متبعین کو تجدید کا حکم دیا۔

لے اور وہ خود حضرت امام مجددیہ مولانا عبد الشہید سندھی ہیں جن کو شیخ الہند نے تجدید کا حکم دیا۔

(از محمد مناویہ عبد اللہ)

باب ثالث اجتماعیت متوسطہ میں جو آباد شہروں میں پائی جاتی ہے،

قرنی عامرہ کے اجتماع کا نام ہم ارتفاق ثانی رکھتے ہیں۔ یہ انسانیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کے بعد مدینہ عالیہ یعنی بڑا شہر امپریلزم دارالحکومت پر منتج ہوتا ہے لیکن کسی بڑے شہر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہاں مختلف اقوام کا نڈال ہو۔ البتہ متوسط شہر میں ضرور اجتماع صالح رہے گا۔ اس شہر کی مثال حجاز کے شہروں میں ہے اقم القرنی طائف مدینہ جن کی اصلاح کے بعد قرآن نے اجتماعیت عالیہ کا فائدہ رکھا ہے۔ اعراب با دیہ اجتماعیت اولیٰ میں ہیں اور وہ اس اجتماعیت ثانیہ کا مادہ ہیں لیکن وہ ارتفاق اول میں قرآن کے مخاطب اس کے احکام دائر کرنے کے لئے نہیں۔ وہ اپنی اجتماعیت منظم کرتے ہیں۔ وہ اجتماعیت قرنی میں شامل ہیں اور احکام قرنی کی اطاعت کرتے ہیں۔ مثلاً التفقہ سے بہت سے تفسیر قرآن والوں نے تفقہ سے منع کیا ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ قرآن کو صرف درجہ اولیٰ کے امور اجتماعیت کی کتاب بنا دیا گیا ہے فقط۔ اور گویا اس میں اخلاق و معارف صرف اسی درجہ اولیٰ کے مطابق ہیں۔ اور تفاسیر عام طور پر لکیر کی فقیر ہو گئی جو کچھ پہلے کوئی لکھ گیا ہے۔ اس کے مطابق تمام لکھتے چلے آئے۔ اسی واسطے حکما کے اعراض تدبر قرآن کا سبب بن گئی ہیں۔ یہ ہمارے زمانہ میں موجود ہے۔ اور حکما یورپ کے ذریعہ یہ انکار ہماری قوم میں موجود ہو چکا ہے کیوں کہ مسلمانوں کی اولاد ان سے تعلیم لینے پر مجبور ہے اس لئے وہ طلباء ان حکما یورپ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن میں سوائے انکار کے یہ حکما یورپ بھی اتفاقی نہیں کرتے۔ اگر انسان ان کے انکار کی اصل وجہ معلوم کرے تو وہ ان تفسیر کی طرف رجوع کرے گا۔ کہ یہ تفسیر ہی انکار قرآن کا سبب بن چکی ہیں۔ میں نے تمام مفسرین کو چھان مارا ہے لیکن کسی ایک بھی تو خدا کے بندے نے وہ بات نہیں لکھی جو حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ قرآن کا خطاب اجتماعیت وسطے والوں کے لئے ہے۔ اس کی تصریح انہوں نے بدور بارغہ میں کی اور سمجھ دار آدمی ان کی عام کتابوں میں یہ بات عام طور پر ادراک کر سکتا لوگ دو قسموں کے ہوتے ہیں۔

۱۔ جو ترقی یافتہ اسلامی دارالحکومتوں اور امپریلزم کو تعلیم قرآن کا مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اپنی تاریخ پر سرد صنتے رہتے ہیں فقط۔ عرب دمشق اندلس اور کچھ بغداد پر۔ اور عجم بغداد اور جو اس سے حکومتیں متفرع ہوئیں کسی زمانہ میں دنیا بھر میں اسلامی دارالحکومتوں کا زور تھا۔ لیکن انقلاب کے بعد وہ نام تباہ و برباد ہو گئے۔

اس لئے لوگوں پر قرآن کے نسخ کے ادہام غالب ہو گئے۔ حالانکہ ان خیالات کی بنیاد ہی غلط ہے۔ کیوں کہ اگر قرآن میں تدبر کریں تو وہ امپریزم کے ہی خلاف ہے۔ اور لوگوں کو اجتماعیت صالحہ کی طرف بلانے کے لئے آیات سے جو حضرت کے منافی ہو۔ اور اجتماعیت وسطیٰ ہی ہے۔

اسی واسطے قرآن نے ہر قوم کے واقعات اور ان کی ہلاکت کے اسباب و واقعات بیان کئے ہیں۔ کیوں کہ وہ دنیا کی آرام پستیوں میں رہ کر امور آخرت سے غافل ہو چکے تھے۔ اور اس کی مراد یہ ہے کہ عالم حسرت اور عذاب ابدی صبح کرتا ہے۔ اور موجودہ دنیا پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور مخصوص طوائف و قبائل کے لئے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے امپریزم کا اور یہی ان کے اسباب ہلاکت ہیں۔ اور اس کے بعد نتیجہ عذاب ابدی ہے۔ پس کیوں فخر کرتے ہیں۔ امپریزم پر گذشتہ اوام کی طرح حضرت امام ولی اللہ نے بڑی بڑی کتاب کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے۔ حالانکہ لوگ ان کی بات سننے سے بہت گریز کرتے ہیں کہ لوگ خود بخود اجتماعیت وسطیٰ کی طرف آرہے ہیں۔ مگر لوگوں نے ان کی بات پر عمل نہ کیا۔ اور ان تفسیروں کی طرف چلے گئے۔ جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں اگر کوئی حکیم قرآن کرے تو آج یہ قرآن حکما یورپ پر بھی صحبت بن سکتا ہے۔ لیکن لوگ اب جب کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کی خواہشات ہلاکت زدہ لوگوں کی طرح ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اپنے فرسودہ اور خذل یافتہ خیالات کے لئے اور طرد یہ کہ اس کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ میں نے اچھی طرح یہ بات بھانپ لی ہے کہ انہوں نے کسی یورپین حکیمانہ تعلیم سے تنبیہ حاصل نہیں کی تو وہ اسلام کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔ الا ماشاء اللہ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ

بیکے کچھ بھی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی

الْكَفَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر

وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو

وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے سختی میں

وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ

اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں سچے اور سچی

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

ہیں پرہیزگار

۱۷۷ اخلاق اربعہ کے امور ایمانیہ پر مشتمل ہے اور اجتماعیت اولیٰ پر مشتمل ہے۔ نیز تفصیل اجتماعیت وسطیٰ کے لئے مناسبت ہے۔ اس پر بھی مشتمل ہے تو قانون کی پابندی اور طلب رزق کی پابندی اس فطرت پر رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور فطرت بنائی ہے۔ اسکی قید بھی اس شخص کے لئے لگائی ہے کہ معادن قدرت سے اس طرح کتاب کہے اور اصول اربعہ کو ترک نہ کرے اور جو لوگ معادن ارتقاات پر غالب آچکے ہیں۔ ان کی اتباع نہ کی جائے۔ اسی طرح ایک مرکز کی ضرورت محسوس ہوگی اور وہ مرکز شاعر اللہ میں سے ہوگا۔ پس بیت اللہ جس میں نبی اللہ ہے۔ اور کتاب اللہ کا درس دیتا ہے اور مسلمان اُس کے ارد گرد اوقات صلوة کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لئے مرکز ہے۔

پس قرآن اس آیت میں دعوت دیتا ہے اس مقصد کے لئے اور صورت پر اقتصار اور کوتاہی کا انکار کرتا ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تمام اقوام تین میں اخلاق ثلاثہ کا اختلاف نہیں کرتے یعنی ذکر شکر صبر میں بلکہ وہ اختلاف کرتے ہیں اپنے شاعر اللہ کے مراکز کے تعدد میں۔ پس ان کے لئے تعظیم شاعر اللہ صرف قبلہ کی طرف رخ کرنا ہی ہوتا ہے کہ جو ان کے قبلہ کی طرف رخ کرے گا وہ ان کی ملت کا فرد سمجھا جائے گا۔ خواہ وہ اس قبلہ سے غائب ہو۔ دور ہو۔ قرآن اسی اقتصار اور تحدید پر اکتفا کرنے کا انکار کرتا ہے۔ بلکہ دعوت دیتا ہے کہ معانی مقصودہ کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ آیا اہل قبلہ ان معانی کا احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ ان معانی مقصودہ پر قائم نہیں تو وہ متیقن صادقین نہیں ہیں۔ بلکہ وہ منافقین ہیں۔ لکن البعد من امن الخ اجتماعیت اربعہ اخلاق اربعہ کی تفسیر کرتی ہے اور اس کے بعد جو ایمان تام مفصل کی طرف اجتماعیت ہے اور حظیرة القدس کے ساتھ اتصال ہے۔ حظیرة القدس میں تجلی الہی ہے۔ اتصال حظیرة القدس کے ساتھ ایمان باللہ ہے۔ حظیرة القدس انسانیت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایمان بالیوم الآخر ہے۔ حظیرة القدس میں ملائکہ عظام میں اور ان کے اتباع ملامائل سے ان چیزوں کا ایمان ایمان بالملائکہ ہے۔ حظیرة القدس میں شرائع انسانیت عامہ کا تقدر ہے ان پر اعتقاد رکھنا

ایمان بالکتاب ہے۔ خلیفۃ القدس انسانوں میں سے چند ایسے انسان پکڑتی ہے جو جوارح کے مثل ہوتے ہیں۔ اور ذریعہ ہوتے ہیں خلیفۃ القدس کے مقرر کردہ باتوں کی تکمیل کے لئے۔ اور انسانیت کو خلیفۃ القدس کی طرف سے اور چلاتے ہیں۔ تو کلام ایمان بالانبیاء ہے۔ قرآن نے تصریح کی ہے کہ شرق و غرب مختلف اقوام کے لئے اسلام نہیں کیوں کہ یہ تو تفریق پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ تعلیمات سے مراد اجتماع عام کو دعوت دینا ہے اور یہ طریقہ جب تک اہل قبلہ کے دل میں خلیفۃ القدس کا یقین نہ حاصل ہو رائج نہیں ہو سکتا۔ تو اقوام مختلفہ ایک معنی کی طرف جب توجہ کریں گے۔ تو وہ اس کی اصناف اور صورت کا اختلاف، اختلاف نہیں گردانیں گے۔ یہ ایمان حق کی طرف داعی ہے۔ اور ایسے اجتماع کا وارث بنانے والا ہے جو اجتماعیت وسطے کا مدار بن سکے۔ یہی مقصود دعوت قرآنیہ کا ہے۔ اور تمام ملتوں میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اجتماع عالیہ کی ترقی ایسی مقصود نہیں کہ وہ لوگوں کے خدا بن جائیں۔

تنبیہ۔ عام طور پر مسلمان، زمانہ نبی اور زمانہ شیخین پر فخر کرتے ہیں۔ اور اصول نبی امیہ پر عرب فخر کرتے ہیں۔ اور عجم بنی عباس کے اصول پر فخر کرتے ہیں۔ بنی عباس کے بعد ایران، توران ہند کے خلفاء پر فخر کرتے ہیں۔ جب وہ یورپ کی ترقی یافتہ مدنیات پر نظر کرتے ہیں تو وہ کچھ حقارت سے اپنے مذکورہ بالا خلفاء کو دیکھتے ہیں کیوں کہ ان میں وہ بات نہیں یہ قرآن کی حقیقت کا احساس نہیں رہا۔ ہم نے اس ولی اللہی حکمت کے ذریعہ تمام ان باتوں کو حقارت سے دیکھا ہے۔ جن کو عام المسلمین باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اجتماعیت اسلامیہ کے لحاظ سے باقی ملتیں بہت پیچھے ہیں اور وہ اجتماعیت کی اس منزل تک پہنچاں آج کا یورپ بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یہ صرف اسلام ہی میں ہے کہ ہم ہزار سال سے زیادہ روئے زمین پر باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر ہماری مدنیات و درجہ ثانیہ پر منتہی ہو جاتی تو ہم ہلاکت یافتہ قوم ہو جاتے۔ ہم قرآن کی تعلیم سے اجتماعیت اولیٰ اور اجتماعیت عالیہ کا رد دیکھتے ہیں۔ اجتماعیت وسطے ہی قرآن کی تعلیم ہے۔ ایسی اجتماعیت متوسطہ جو تمام اقوام پر شامل ہو۔

ہم اجتماعیت متوسطہ وسیع معنی میں لیتے ہیں کہ وہ روئے زمین پر عرض و بسط کے لحاظ سے ہو۔ طول کے لحاظ سے نہیں۔ کیونکہ یہ توسیع ایام تقلید کے بعد اس قوم کے لئے ہلاکت ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم انگریزوں کی ترقی یافتہ امپریزم دیکھتے ہیں کہ اس میں دس آدمیوں سے بھی کم آدمی اپنی خواہشات کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ قوموں کو قتل کرتے ہیں۔ ان پر سختی اور ظلم کرتے ہیں۔ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اس کا نام اصلاح رکھا ہوا ہے اور عجیب عجیب جیسے بہانے اور جالاکیاں ہیں کہ لوگوں کو غافل کئے ہوئے ہیں حق سے۔ پس اس طرح اللہ تعالیٰ

ان سے زیادہ عرصہ تک راضی نہیں رہے گا اس تدبیر خدا کا انتظار کرتے ہیں کہ قومیں بیدار ہو جائیں گی۔ اور یہ اجتماعیت پارہ پارہ ہو کر رہ جائے گی۔ لوگوں نے روس میں بھی بہت بڑی علامات و آیات دیکھی ہیں۔ خلافت ال عثمان کے دوران میں یہ بات تھی کہ تمام گوشہ پڑے زمین سے جو کچھ پاتے وہ دارالحکومت میں جمع کر دیتے۔ اور اس طرح تمام قوموں پر وہ دار الخلافہ حکومت کرتا تھا۔ اور تمام قومیں اس دار الخلافہ کے تابع ہو کر رہ جاتی تھیں اسی طرح بالکلین کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بات اسلام میں نہیں۔ اور وہ خلافت ال عثمان میں رسال تک باقی رہی۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ مرض رہا جب کہ وہ توسط کی طرف مائل تھی۔ چند دنوں تک یہ بات چلی جس وقت وہ بلندی کی طرف مائل ہو رہے تھے تو تنزل کی زد میں آ پہنچے۔

دَائِي الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ الْاِذِ يَهِيَ مَدَارَاتُهَا، اجتماعیت کا جو مفروضہ کی طرف جاری ہو پس اجتماعیت صالحہ متوسط مال کو جمع نہیں کرتی کسی ایک مرکز میں۔ بلکہ تمام افراد قوم کو ان کی عمومی حاجات و ضروریات میں انضیا اور مستغنی کرتی ہے۔ اور یہی طریقہ ہے طویل ایام تک تمدن باقی رہنے کا۔ ترمال کی تقسیم اللہ کی محبت میں پہلے ذوی القربی پر کی جائے کہ ان میں کوئی حاجت مند نہ رہے۔ ذوی القربی پر مال کی تقسیم دوسروں پر ہے ایک وہ قسم جس میں حکمت کا اتباع کیا جائے۔ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ تمام اقارب کو دیکھے اور انہیں اپنے پاؤں پر کاروبار کی آزادی دے جو ان کی استعداد کے مطابق ہو اگر وہ اس پر قادر نہ ہوں تو وہ صاحب مال سے خبئی حاجت ہے اس کا انہیں حکم دے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ انہیں کسی قسم کی رہنمائی نہ کی جائے بلکہ انہیں اپنا محتاج اور دست نگر کر لیا جائے یہ اس کے اپنے لئے اور اقارب و اولوں کے لئے ہر ایک طریقہ ہے۔ اس طرح کا غلط اس واسطے آیا ہے کہ حکمت کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ذوی القربی کی باری آتی ہے پھر مساکین کی جو اس کی قوم میں ہوں بطریقہ حکمت۔ اس کی مثال ہمیں بنی مقدس نے سکھائی ہے کہ ایک آدمی سوال کرنے آیا آپ نے اسے سوال سے منع کیا اور لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے جو اس کے پاس تھا یا اس مال سے جو اس کے پاس تھا۔ اس آدمی نے لکڑیاں خریدیں اور کاروبار کیا۔ اسی طریقہ حکمت پر اتفاق ہونا چاہیے پھر اہل ضرورت پر اتفاق کرنے خواہ اس کی قوم کے نہ ہوں۔ مثلاً مسافرین اور ایسے سائلین جو کسی سخت ضرورت میں مبتلا ہوں۔ یہ آزاد قسم کے مسافر یا سائل مراد تھے۔ اس کے بعد غلاموں کی باری آتی ہے۔ گویا مال کو اپنے گھر میں جمع نہ کرنا چاہیے۔ جبکہ وہ ضروریات سے فالتو ہو۔ اس طرح اگر کسی قوم کی عادت بن جائے تو وہ تمام مصائب سے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر خزانہ جمع کرنے

اور آگنہ میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو وہ شتریب ہلاک ہو جائیں گے تو اجتماعیت صالحہ سرمایہ داری برداشت نہیں کر سکتی بلکہ اشتراکیت کو ضروری سمجھے گی۔ منساربت کے اصول پر جیسے انجیل سوسائٹی کا طریقہ ہے سنین ربا اور سود نہ ہونا چاہیے کیونکہ ربا آگنہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

تنبیہ

سیاسی معاملات میں ہمارے متفق ایک شخص نبی کا شیخ ابراہیم بن عبد اللہ سندھی ہے جو اقتصادی علوم کا ماہر ہے اس نے ہمیں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بار اس کے اساتذہ اقتصادیات نے سوال کیا کہ اسلام انتفاع بالاموال کو حرام کرتا ہے اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ یورپ سود کو مال کمانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جیسے اصل پونجی اور اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے انصاف البیغ مثل الوباء جو مشرکین کا قول ہے تو اس اساتذہ نے کہا انسان کیسے اجتماعیت میں ترقی یافتہ بن سکتا ہے جب کہ ترقی نفع مال کو حرام کرنے سے مراد لی جائے تو شیخ ابراہیم نے جواب دیا کہ اسلام نفع اموال کو حرام نہیں کرتا بلکہ اس کی خاص قسم کو حرام کرتا ہے یعنی جب نفع اور ضرر صاحب مال اور عامل میں مشترک ہو تو اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ البتہ جب نفع صاحب مال کے کھاتہ میں ہو اور ضرر عامل کے حتم میں تو اسے اسلام ربا کہتا ہے اور حرام کہتا ہے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ جب اساتذہ نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس نے کہا ہلک اودبا یورپ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر اسلام سے اس نے یہ بات نہ سیکھی۔ اس وقت سے میں تحریم ربا کی نص کو سمجھنے سمجھانے پر قادر ہوا ہوں۔ اور تعلیم قرآن کے سلسلہ میں نوجوانوں کو ربا کی تحریم کا مسئلہ سمجھا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ربا کے متعلق صریح مقصد نہیں سمجھتا تھا یہ جو نقصان عامل کے حق میں ہوتا ہے۔ صاحب المال کی جانب سے اس پر شیخ ابراہیم کی بات سے تنبیہ ہوئی، اُسے میں نے خوب اثر ابا لغہ کے چند مقامات سنائے وہ حیران ہو اور اس نے کہا کیا عربی میں اس مسئلہ پر بھی روشنی ہے؟ کیوں کہ اس سے پہلے اس نے ایسی اقتصادی باتیں نہیں سنی تھیں۔ اس کے بعد میں نے یہ واقعہ بڑے بڑے اہل علم کو بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی انگریزی تعلیم یافتہ سے سوائے اس بات کے کوئی حکمت کی بات نہیں سنی؟ یہ باتیں روس کے انقلاب سے پہلے کی تھیں جب میں انقلاب روس کا علم ہوا تو میں اساتذہ شیخ ابراہیم کا قول صحیح نظر آیا۔ بہت سے اہل علم کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ اسلام چونکہ ربا کو حرام کرتا ہے گو یا وہ اشتراکیت کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لئے وہ روسی تحریک کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور اسے اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھتے ہیں جس جانتا ہوں یہ بات مجھ کو دینا مفاسد عظیمہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لئے میں سرمایہ داری کے خلاف متفق

ہوں اور باقی روسی مفاسد کو میں زیر بحث نہیں لاتا کہ ان میں انکار اور ان سے سنت نکاح نہیں۔ افساد و اجتماعیت ہے۔ تربیت اولاد نہیں۔ وغیرہ اسی واسطے میں نے ایسا پروگرام بنایا ہے جو سرمایہ داری کے خلاف ہو لیکن اسلام کے نام پر نہ ہو کیونکہ وہ دینی تحریک پر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور مغرب کے انقلابی کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس تحریک پر مشرق کے انقلابی توجہ دیں گے۔ میں یہ پروگرام و طبیعت ہندیہ کے نام پر جاری کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ اس سے انگریز ہندو روسی اور غیر مسلم سب توجہ دیں گے۔ اور ان کے علاوہ اور قومیں بھی۔

ضمناً میں نے اشارہ کیا ہے کہ میں ہندی مسلم ہوں۔ اور اسلام سرمایہ داری کے پروگرام کو مرکز قبول نہیں کرتا۔ البتہ اس طرح کا پروگرام قبول کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی تصریح کی توجیہ زیادہ نہیں کی بلکہ یہ امر تبصرہ میں سے ایک بات ہے تاکہ انقلابی اس کے اسباب میں غور و خوض کرنے سے نفرت نہ کریں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مقصد میں میں کامیاب ہوں۔ اقوام ملاحظہ میں سے اس کے رد پر کوئی قادر نہیں ہوا۔ اور انہوں نے اندرونی طور پر اقتصادیات عالم کے معاطہ میں حقیقت اسلام کا اعتراف کیا میرا مقصد یہ تھا۔ پھر ہم اس پروگرام کو قائم کرنے پر قادر ہو سکیں گے یا نہیں؟ یہ دوسری بات ہے۔ فرض تبلیغ اسلام ہے۔ یعنی انقلابی ترقی یافتہ اقوام کو، شاید اسے خدا قبول کرے اور اس طرح مولانا محمد قاسم کے چند مقاصد کا مصداق بنے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر انہیں یورپین زبان آتی تو وہ اقوام کو کلمہ اسلام کی تبلیغ کرتے۔ میں ایک طالب علم ہوں اسی کی طرف منسوب ہوں میرا کام یہ ہے ان کے کسی مقصد کو کچھ پورا کر سکوں۔

آج میں کہتا ہوں کہ سود کی بالکل صورت اس بات کی مقتضی ہے۔ کہ اموال اور اسکے ارد گرد تمام چیزوں کو شروع سے تفریق کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ذاتی المال علیٰ حتبہ یہ امر قرآن عظیم میں مجتہم ہے اور یہ اخلاق ایمانیہ کے اصول میں سے ہے۔ یہ امر خاص پہلے چار اصولوں سے ملتی ہے۔ اور یہ بات اس طرح نہیں جیسے مفسرین میں سے بعض فقہاء خیال کرتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں کہ زکوٰۃ کا حکم اس کے علاوہ دوسری جگہ ہے۔ یہ ایمان کا جزو ہے۔ ایمان ہمارے ہاں اصول اخلاقیہ کا نام ہے۔ اور وہ نظیراً القدس پر یقین رکھنے پر مبنی ہے۔ ہم مولانا محمد قاسم کی ایک بات کہتے ہیں وہ کل ایمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فقہاء مسلمہ نیت کا جانتے ہیں اور اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ نیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے عمل قاصر کا ارادہ کیا جائے۔ مثلاً نماز کی نیت، زکوٰۃ کی نیت اس طرح اور نیتیں، پس تمام مامورات البتہ کی ادائیگی کی نیت ایک بار کر لینا یہ ایمان ہے،

میں ان فقہاء کے قول کی تفسیر اپنے اس قول کے موافق کر چکا ہوں کہ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے اور تصدیق کے کلمہ کو منطقیوں نے امر مرکب کی تفصیل کے لئے استعمال کیا ہے۔ جیسے جملہ۔ لیکن وہ تصدیق بالقلب ہوتی ہے۔ ہمارے فقہاء اپنے قول تصدیق کے ساتھ قلب کی قید اس لئے بڑھاتے ہیں تاکہ منطقی تصدیق سے استرازا کیا جائے۔ پس تصدیق بالقلب عزم قلب کا نام ہے جو صدق ادا کے لئے کیا جائے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے اخی امنت باللہ کما هو باسماہ و صفاتہ و قبلت جمع احکامہ تو اس اقرار باللسان کی توجیہ ہمارے فقہاء ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا اس کے ساتھ تصدیق بالقلب بنیۃ الاداء شامل کرنا ہمارے شیخ مولانا محمد قائم کا قول شرح ہے فقہاء کے قول کے لئے۔ اور تصدیق بالقلب اعمال نفس میں سے ایک عمل ہے وہ فقط معرفت سے نہیں ہوتا گویا ہمارے مشائخ کے قول کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ جو لوگ ائمہ کے کلمہ کی تفسیر کرتے ہیں وہ اتباع سلف میں سے ہیں۔ وہ برجی بدعتی نہیں۔ یہاں یہ بات ختم ہوئی۔ اقام الصلوٰۃ و اداء الزکوٰۃ یہ اسلام کے فرائض علیہ میں سے ہے۔ اقامت الصلوٰۃ خطیرۃ القدس کی طرف توجہ کرنے کا نام ہے اور ایتار الزکوٰۃ خاص قانون کے تحت اموال کو جبراً کرنے کا نام ہے۔ پہلی چیز خلق کے درجہ میں ہے وہ قانون کے ساتھ مقید نہیں وہ اس اجتماعیت انسانہ کا عنوان ہے جو خطیرۃ القدس کے نتائج میں سے ہے۔ پس ایسی اجتماعیت کے قیام کا ارادہ اصول اخلاق میں شامل ہے۔ اور اس فرض کی ادائیگی جو قانون نے فرض کیا ہے مصداق زکوٰۃ ہے۔ یہ قانون اسلام میں دو درجوں پر ہے۔

(۱) مکہ میں۔ فالتو چیز ضروریات سے بچی ہوئی چیز کو خرچ کرنا جب بھی وہ ضرورت سے بڑھ جائے اس کا نصاب متعین نہیں۔

(۲) مدینہ میں نصاب متعین ہے۔ زمانہ مکہ میں جب آنحضرت مقیم تھے حکومت اجتماعیہ کا حق یہ تھا کہ حاجات سے بڑھ جانے والی چیز کو طلب کر لیا جاتا تھا۔ اور یہ بات حکومت اجتماعیہ کے اتباع پر مشتمل تھی اور اتفاق میں وہ حکومت کے نائب ہوتے تھے بیت المال میں جمع نہ کیا جاتا تھا۔ والمونون بعدہم اذا عاہدنا یہ مصالح خارجیہ میں ہے جو بھی دیگر اقوام میں سے مسلمانوں کے دست موالات دراز کرے وہ عہد پورا کرے۔ گویا اجتماعیت اسلامیہ درجوں پر مشتمل ہے

(۱) پہلی قسم شریعت کو قبول کرتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں (۲) دوسری قسم جو خاص معاہدہ میں متحد ہوں یہ ذمی ہیں۔ اجتماعیت میں ان کو بھی مسلمانوں کے حقوق کی طرح حقوق حاصل ہیں اور اجتماعیت کی روح یہی ہے۔

اس بات پر امام ابوحنیفہ مطلع ہو گئے انہوں نے ذمی کے قتل کے لئے بھی قصاص جائز قرار دیا ہے۔ باقی میں مذاہب فقہاء قصاص کے قائل نہیں۔ ان تینوں مذاہب کے فقہاء اجتماع فی الاسلام کی روح سمجھنے سے قاصر رہے۔ فقہائے ثلاثہ کی نظر صرف زمانہ انقلاب تک ہے پس انقلابی مسلم اگر تجاعی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ قائدہ مسلمہ کلیہ ہے۔ لیکن فقط زمانہ انقلاب کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی زمانہ جہاد کے ساتھ جب قتال ختم ہو جائے اور وہ اسلامی حکومت کے تحت داخل ہو جائیں اور اسلامی حکومت کا بلند مرتبہ اپنی مذہبیت اور اپنے مذہب پر تسلیم کر لیں، وہ انقلابی مسلم کی مخالفت نہیں کرتے۔ ان میں حکم انقلابی اس وقت جاری نہیں ہوگا بلکہ ان کا خون مسلمان کے خون کی طرح ہوگا۔ لیکن اس طرح کی برابری کو عرب کی ذہنیت قبول نہیں کرتی اور عجم کی ذہنیت نہیں بھولتی۔ عرب عجم میں اختلاف ذہنیوں کا ہے۔ یہ عنفید اور منافقہ کے اختلافات کی ایک جڑ ہے

تعلیق :-

آج کے علماء شافعیہ سے ہم نے تعجب کیا جیسا کہ انہوں نے یورپ کے شہروں میں پراپیگنڈے سے بھلا دیئے۔ وہ اس مسئلہ میں صرف فقہ حنفی کو اپنلنے پر قادر ہیں۔ جب وہ خاص مجلسوں میں بیٹھے ہیں تو وہ فقہاء عنفیدہ کو درجہ احترام تک تنقیص کرتے ہیں۔ والصابرين في السراء والضراء الخ جو مصیبتیں اور مشقتیں انسان کو پر دگرام بندنے کے وقت پیش آتی ہیں۔

(۱) ایک داخلی قسم ہے جیسے باسا، وضرار جو مسلمان ہر اس وقت آتے ہیں جب کہ وہ اپنے لازمی فرائض سے فارغ نہ ہو یا لوگ کسب معاش کے معاملہ میں اختلاف رکھتے ہوں۔ حین الباس وہ مصائب ہیں جو قتال اعداء کے وقت اسے پیش آتے ہیں۔ اور فرائض میں سے کسی چیز کو نہ چھوڑنا اور اپنے دشمنوں پر استہرار کرنا یہ صبر کہلاتا ہے اس جملہ کی ایک اور تعبیر ہے جسے ہم صبر میں بیان کر آئے ہیں

دلائق و اسے الصابرين تک (۱۰۰) پس وہ اخلاق جو اول میں کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت صلوة اور شکر ایتار، الزکوٰۃ ایثار، عہد کے ساتھ مقید کر دیا۔ اور صبر بوقت جنگ مقید کیا گیا اور بوقت خوف رجوع مبتلا ہونا یہ باسا۔ وضرار ہے۔ اولہا الذین الہم نے آیت کی شرح ابتداء میں بھی کی ہے کہ یہ اجتماع

متوسط کا مسئلہ ہے۔ انسان کی کیا قیمت ہے؟ اس کا جواب دو آیتوں میں ہے نمہ ۱۷، ۱۷۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ

اسے ایمان والہ فرض ہوا تم پر (قصاص) برابری کرنا مقتولوں میں آزاد کے بدلے آزاد

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی

شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا إِلَىٰ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنا ہے موافق دستور اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ یہ آسانی ہوتی

مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی پھر جزا دتی کرے اس فیصلہ کے بعد تو اس کے لئے ہے عذاب

الِيمٌ ﴿١٤٩﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

دردناک اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقلمند تاکہ تم

تَتَّقُونَ ﴿١٤٩﴾

بچتے رہو

حاصل جواب یہ ہے کہ انسانیت کی قسموں پر مشتمل ہے یا ایک جنس ہے جو کئی انواع پر منقسم ہے ہر فرد اپنی نوع کے افراد کے لئے مساوی ہے یا اپنی صنف کے افراد کے لئے مساوی ہے۔ پھر اجتماع اصناف کے ساتھ نوع متحقق ہوتی ہے۔ یا انواع کے اجتماع کے ساتھ جنس متحقق ہوتی ہے۔ تو انسانیت عامہ متحقق نہیں ہوتی۔ اور اس کا وجود میں تحقق ممکن نہیں۔ البتہ تو یہ اصناف کے ساتھ تشبہت ممکن ہے جس پر کہ اجتماعیت مرکوز ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ اس کی تفسیر امام ولی اللہ دہلوی مماثلت و مساوات کے معنی میں کرتے ہیں۔ اور فتح الرحمن اور حجتہ اللہ البالغہ اور سوامی میں ذکر ہے۔ یہ تفسیری تفسیر نے نہیں کی۔ اور ہمارے جوانوں میں مسئلہ مساوات یورپی اجتماعوں کی جانب سے آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام یا ادیان عام طور پر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنی سمجھ اور بصیرت کی مقدار سے تفسیر مساوات کے بارہ میں فکر اسلامی سے بہت دور ہیں۔ یہ ہم نے تجربہ سے معلوم کیا ہے کہ اسلام کے داعی جو عدم مساوات کے قائل ہیں وہ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں اور وہ عظمت ملوک اور عظمت اقوام کے داعی ہیں۔ اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق دعوت دیتے ہیں۔ وہ عدل یا دین سے اسکے قیام کے لئے کوشاں نہیں۔ یہ فقہاء غیر حکما ہیں مرض عمومی ہے پس جب ان میں سے کوئی شخص جو جوانوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے تو پہلے سے بھی جو جوانوں کو وہ اسلام سے زیادہ متنفر کر دیتے ہیں۔ جو ان حریت و مساوات کو انقلاب فرانس کے زمانہ سے جانتے ہیں اور اس موضوع پر وہ انقلابیوں

کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اسلام کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی مساوات اور انقلاب کی دعوت دیتے ہیں۔ پس جب وہ ان فقہاء سے اسکے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو وہ اس اسلام سے یا یوس بوجاتے ہیں جس اسلام میں یہ بات ہو کہ مستقبل میں کوئی ہمدی وغیرہ آئے گا۔ انہیں کوئی شخص ایمان بالہدی پر قانع نہیں بنا سکتا۔ یہ ان کے عام حالات ہیں جب ہم ان کے پاس آئے اور انہیں قصاص کے معنی فقط اپنی زبان سے ہی نہیں بلکہ شیخ کے اقوال و نصوص سے سمجھائے جو اس کی کتابوں میں موجود ہیں پھر انہیں اللہ کے اس قول کے معنی سمجھائے کتب علیکم القصاص بعد از ان ۷۹ کی شرح بیان کی و لکم فی القصاص حیوة یعنی مماثلت اور مساوات کا اعتبار ہی زندگی ہے اسے عقل والو تاکہ تم پر ہمزہ گار بن سکو

و لکم فی القصاص حیوة ای اعتبار المماثلۃ و المساواة حیوة یا ادلی الالباب لعلمک متقون یعنی عدل و احسان قائم کر دو۔ یہ تفسیر جب میں نے نوجوانوں کو بیان کی تو وہ اپنی قرآن سے ناواقفیت پر حیران رہ گئے۔ اور ان تمام تفسیروں کو ناگوار محسوس کیا۔ اور امام ذلی اللہ کے معتقد ہوئے۔ لیکن ہم امام کی امامت کی دعوت دینے میں ہند میں کمزور تھے کیوں کہ فقہاء و مسلمین میں بہت سے نزاع پسند تھے۔ لیکن جب ہم نے سیاحت یورپ کے بعد معلوم کیا کہ وہ اجتماعیت جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں وہ شرف زدال پر ہے تو ہمیں اہمیت امام کی دعوت کے لئے ایک بے پناہ خوشی حاصل ہوئی کیوں کہ عام نوجوان مسلمانوں کی ذہنیت کی صفائی معارف قرآن کے معاملہ میں سوائے اس طریقہ کے نہیں ہو سکتی۔ ورنہ وہ فقہاء جو یورپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اشتراکیوں کی دعوت تو یہ میں شامل ہو کر پس میں جانتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ ان علماء کو اپنا خادم و معاون بنا نا چاہتے ہیں۔ وہ اتباع اسلام و قرآن ان علماء کے واسطے سے نہیں کرنا چاہتے پس ایسے شخص کے لئے دعوت دینا جو قرآن کی تفسیر اصول حکمت پر کرتا ہو۔ خالص اسلامی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت اسلام پر لوگوں کو قانع بنا سکتی ہے۔ اور یورپ کے پروپیگنڈوں سے افضلیت پر قانع بنا سکتی ہے امام نے مسری میں لکھا ہے "و لکم فی القصاص حیوة" کہ تمہارے لئے اعتبار مماثلت و مساوات میں بقا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ مبین و ظاہر بات یہ ہے کہ آیت کا رُخ یہ ہے کہ قصاص ہی عین مماثلت و مساوات ہے اور معنی یہ ہے کہ کتب علیکم اعتبار المماثلۃ و لا یعتبر الفقرو الغنا و التوف و لا تفصاع۔ یعنی تم پر اعتبار مماثلت فرض ہے اور فقر و غنا شرف و لا شرفیت کا اعتبار نہیں۔ حضرت امام حجۃ البالغہ میں فرماتے ہیں "معنی القصاص التکافؤ و ان یجعل اثنان فی درجۃ واحدة"

فی الحکم "قصاص کے معنی یکساں پاداش عمل ہے اور باعتبار حکم کے دونوں انسان ایک رجب کے ہیں۔ ایک شخص کی دوسرے پر فضیلت نہیں۔ یہ بات صرف قتل میں ہی نہیں ہے یعنی مساوات صرف قتل ہی میں نہیں بلکہ ہر موقع پر ہے۔ امام صاحب کا لفظ ہے "لا نقل" اس طرح امام صاحب نے مشہور تفسیروں کو رد کیا ہے فتح الرحمن میں لکھتے ہیں "لازم کردہ شد بر شاقصاص" یعنی اعتبار مماثلت اور یہ صرف ایک بات ہی نہیں جو امام صاحب سے صادر ہوئی ہے الحد بالحد والعبد بالعبد والانشی بالانشی ہمارے فقہانہ کو انشی کو دو متاز قسمیں بتاتے ہیں۔ انسانیت کو ان دونوں میں تمسادی بنایا ہے۔ جیسا کہ ارسطو کی اتباع سے مشہور ہو گیا ہے کہ انسان ایک نوع ہے اور ماہیت میں تشکیک نہیں۔ بلکہ تمام افراد ماہیت میں تساوی میں اور ماہیت کے انشیت پر صادق آنے میں تساوی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ قول محض تخیلی ہے افراد انسان کے استقرار سے مستنبط نہیں اور خطیرۃ القدس کے ذریعہ کشف شدہ بھی نہیں اس طرح کی بات اور اس کی پیروی اجتماعات کو برباد کرتی ہے۔ بلکہ ذکر و انشی مختلف ہیں۔ خلقت کے اعتبار سے جیسے کہ جنس واحد کے انواع مختلف ہیں پس بعض افراد کا التحاق (اتحاد ہونا) یعنی ایک نوع کا دوسری سے التحاق اس کے تنوع کی نفی کا موجب نہیں کیوں کہ نفی قرار دینا فطرت سے غلط فہمی یا فطرت سے بلند ہونے کے مترادف ہے ہم پر انشی کو تمسادی اور ہر ذکر کو تمسادی قرار دیتے ہیں۔ ہر ذکر کے لئے حکم انواع کے لئے استبقار ہے۔ پھر اجتماعات متخصصہ بدینہ علی اصول متعاربہ انواع کو امتنان کی طرف نوع کی طرح تقسیم کرتی ہیں پس دو قومیں جب قتال تک پہنچی ہوں ایک قوم دوسری قوم کو لازماً ماننا کر دے گی اس طرح یہ بات نہیں۔ اگر انسان اور درندوں کو ہم اجتماع کے حکم میں تمسادی قرار دیں تو اجتماع فاسد ہو جائے گا۔ اسی واسطے ہم مقابلہ میں جنگ کرنے والی قوم کو اپنے ہاتھوں قیدی بنا دیتے ہیں۔ ایک مخالف صنف کی طرح ہم ان میں سے ہر فرد کو دوسرے کے تمسادی قرار دیتے ہیں اور ہر فرد کے مقابلہ میں ایک اور تسلیم کرتے ہیں جو فرد آخر کے تمسادی ہو۔ گویا تین اصناف ہو گئیں۔

(۱) جنگی قیدی جسے عبد کہا جاتا ہے (۲) ذکر جسے حُر کہا جاتا ہے (۳) انشی جسے انشی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تصریح بالانشی بالانشی میں ہے۔ گویا ہر نوع کے افراد میں مساوات تبعید ہے۔ اور ایک صنف کے فرد کی دوسری صنف کے فرد کے ساتھ مساوات مصنوعی ہے۔ اور قضا میں اصطلاحات و معاملات کے تابع ہے۔ یہ ان اصول میں نہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جزا میں نیست کر وہ وقت کو مقتضی ہے۔ اور اس وقت اولی الامر کے ساتھ حکم و فیصلہ کرتے ہیں جسے زیادہ مانع دیکھتے ہیں۔

ان آیات سے اجتماعیات اسلامیہ میں انسان کی قیمت معلوم ہو گئی اور کسی چیز کی قیمت اس کے فنا کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ یعنی انسان نے دوسرے سے شے مقرر کی اس کے لئے ضروری ہے کہ اس چیز کو بعینہ واپس کر دے۔ اگر وہ چیز کم ہو جائے یا فوت ہو جائے تو دونوں فریق اس کی قیمت مقرر کرنے کا دھیان دیں گے۔ اور ان کی اصطلاح میں اس کی قیمت مقرر ہو جائے گی۔ گو یا کسی چیز کے فنا کے بعد قیمت مقرر ہوتی ہے اور یہ نظریہ ہر ایہ میں کثرت سے مذکور ہوا ہے۔ تو قرآن عظیم نے انسان کی قیمت پر نص بیان کیا ہے جب کہ وہ قتل ہو جائے۔ اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات شیخ کی تفسیر حجۃ اللہ ابالانۃ میں ظاہر ہوتی ہے اور مسوی میں اسکے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے اور ان تمام تفاسیر کا رد کیا ہے جو اس کے خلاف تفسیر کرتے ہیں۔ اور ان نظریات کے خلاف چلتے ہیں۔ ہم امام ولی اللہ کو مستقل مجتہدوں کی قطار میں شمار کرتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مہدی پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اس کے متعلق یہ خیالی کرتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں مگر بہت سے معاملات میں نبی کی سیرت کے ساتھ اسے چسپاں کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی عجیب بات ہے۔ اسے وہ امام مالک اور ابو حنیفہ کے امثال میں سے خیال نہیں کرتے۔ بلکہ خاتم النبیین کے بعد انبیاء کے امثال میں سے اس کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔

تمت بالخیبر الحمد للک (تم دفتر ۲۵ ویلہ دفتر ۲۶)

مسئلہ: اموال کی قیمت یعنی ان اشیاء کی قیمت جن کے ذریعہ انسان اپنی زندگی میں ارتفاق کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا مامل جواب یہ ہے کہ جو شخص اکتساب خیر کرے اس کے لئے اس میں حق تصرف ہے مگر جب وہ اثم ہو یعنی مخالف اخلاق اساسیہ ہو یا حنیف ہو۔ یعنی ان حقوق اجتماعیت سے اعراض ہو جو لوگوں میں معروف کے ساتھ مقرر ہیں۔ اور یہ بات بوقت موت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ اس کے لئے حق ہے کہ وہ اپنے مال و متاع کی وصیت کرے جیسے وہ چاہیے۔ مگر حنیف و اثم کی وصیت نہیں کر سکتا۔ جب ہم ان تین آیات کی یعنی ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲ کی اس معنی سے تفسیر کریں گے تو یہ معنی ہمارے حقوقی نوجوانوں کو حیران کر دے گا۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِثَ خَيْرًا حط

فرمان کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت بشرطیکہ چھوڑے کچھ مال

إِلْوَصِيَّةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

وہیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لئے انعام کے ساتھ یہ حکم لازم ہے

الْمُتَّقِينَ ﴿١٥١﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ

پر مہیز گاروں پر پھر جو کوئی بدل ڈالے وہیت کب بعد اس کے جو سن چکا تو اس کا گناہ اپنی

عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٢﴾ فَمَنْ

بدلتے جنہوں نے اس کو بدلا بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے پھر جو کوئی

خَافَ مِنْ مَرْحُومٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ

خوف کرے وہیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا پھر ان میں باہم صلح کر ادے تو اس پر کوئی گناہ

عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

نہیں بیشک اللہ بڑا بخشنے والا بناہیت مہربان ہے

ان میں رفع اثم اور دفع جنف کا بیان بھی ہے کہ وہ باہمی صلح کے ذریعہ مرتفع ہوتا ہے۔ اور حق اموال میں مصالحت عامہ حقوق اسلامیہ کے اصول میں سے ایک حق ہے، جو لوگ معروفات کو خلافت عباسیہ کے زمانہ میں گردانتے ہیں۔ وہ معروفات کہ جن کو ہم بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں کہ ان پر بی قانونی کا نڈھال کرنا ہمارے لئے قرآن کی طرح ضروری ہے۔ وہ لوگ اجہل اور دشمن اسلام ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اہل فقہ و اجتہاد کی جماعت کا اجتماع ہو جو مسائل متغیرہ میں ہمیشہ غور و فکر کرے یہ تمام مسلمانوں پر فروض کفار میں سے ایک فرض ہے۔ لیکن جب اس کوشش سے وہ غافل ہو جائیں اور ترک کر دیں تو مسلمان فقہاء کے قانون اسلام کے پابند نہیں فقہاء میں سے اس مصلحت و مسئلہ کے قیام کے لئے زیادہ موزوں صرف ہمارے فقہاء حنفیہ ہی ہیں۔ لیکن یہ بھی صرف امام دلی اللہ کے اتباع کے طریقہ پر ہونا چاہیے جو ہمارے مشائخ ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے نظریات کی فقہ میں تجدید کرتے رہتے ہیں۔ امام صاحب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں۔

”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ مذہب حنفیہ میں ایک عمدہ طریقہ ہے جو تمام طریقوں میں سنت معروفہ کے موافق ہے۔ وہ طریقہ بخاری اور اس کے اصحاب کے زمانہ میں جمع کیا گیا ہے“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوال ثلاثہ میں مسئلہ کے قریب ترین قول اخذ کیا جاتا ہے پھر اسکے بعد فقہائے حنفیہ کے اختیارات و پسندیدہ اقوال کی اتباع کی جاتی ہے۔ وہ فقہائے حنفیہ جو علماء اہل حدیث میں سے ہیں۔

میں نے شاید کے ایک نسخہ میں دیکھا ہے یہ مشاہدہ فیوض الحرمین کی اصل ہے اسے امام صاحب نے پہلے مختصر طور پر تصنیف فرمایا تھا اس نسخہ میں بعض مکی اہل علم کے خیال میں غلطیاں ہیں اور یہاں زیادہ ہیں جیسے کتاب "ما فظطحاوی"۔

بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق تینوں نے سکوت کیا ہو اور اس کی نفی کا تعرض نہ کیا ہو اور اس پر بہت سی احادیث نے دلالت کی ہو تو ان کا اثبات ضروری اور ناگزیر ہو جاتا ہے "یہ تمام مذاہب حنفی ہے" میں کہتا ہوں اس طریق سے ہم امام ولی اللہ کی تجدید در مذہب حنفی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور مشاخر زمانوں میں ان جلیبی شخصیتیں دوسرے مذاہب میں نہیں دیکھتے۔

"فیوض الحرمین" میں ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں "میں نے حضور علیہ السلام سے

روحانی سوال کیا جیسے کہ ہم اس بات کو کسی بار بتا چکے ہیں حضور علیہ السلام نے میری طرف نفع فرمایا پھر دوسری بار نفع فرمایا اور واضح فرمایا کہ تیرے لئے مراد حق یہ ہے کہ تو امت کے تمام اختلافات کو جمع و طبق کرے اور تجھے قوم کی فروع میں اختلاف کرنے سے بچنا چاہیے کیوں کہ یہ بات مراد حق کے لئے سدا رہا ہے۔ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے تطبیق سنت بالفقہ الحنفی کی کیفیت کا نمونہ کشف فرمایا۔ کہ تینوں میں سے کسی ایک کے قول کو لیا جائے اور ان کے عموماً کی تخصیص کی جائے۔ اور ان کے مقاصد پر وقوف کیا جائے حدیث کے لفظ پر حسب مفہوم اتصار کیا جائے۔ اس میں بعید تاویل نہ ہو۔ نہ ہی کسی حدیث کو دوسری کے ساتھ ضرب کیا جائے۔ نہ ہی کسی حدیث کو امت کے کسی فرد کے قول کی وجہ سے ترک کیا جائے۔ یہ طریقہ مکمل مل گیا یہ کبریت احمر اور اکیس اعظم ہے۔" میں کہتا ہوں کہ بفضل اللہ سمات سال فقہ حنفی میں اس طریق سے میں نے تکمیل کا اجتہاد کیا ہے۔ بحمد اللہ علوم کتاب کی طرف بڑھنے کا میرے لئے یہ ذریعہ بنا ہے ہم اس وصیت کی بنا پر امام ولی اللہ کو خواص حنفیہ میں شمار کرتے ہیں۔ اور یہ وصیت حقیقت کا خاصہ ہے۔ ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ ملل و مذاہب حقیقت کی توصیف کرتے ہیں "ہم نے اس واقعہ کی حقیقت پر غور کیا۔

ہم نے دو معنی حاصل کئے (۱) جلی (۲) دقیق جو دیر بعد معلوم ہوتا ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں "دقیق وہ ہے جو تفصیل کے بعد حق ملت میں معلوم ہو۔ پھر فرماتے ہیں "بسا اوقات عنایت متوجہ ایسی ہوتی ہے کہ ملت حق کو محفوظ کیا جائے۔ ایسے طریقوں کے مطابق جو خاص مذاہب کی حفاظت کے سامان ہوں، بائیکونہ کہ حفاظت مذاہب ملت کے ملخص پر قائم ہوں۔ یا انکا شعار ایسا ہو جو حق و باطل میں فارق ہو اس طرح مللاً اعلیٰ یا

ملا سافل میں یہ بات منعقد ہو جائے گی کہ ملت اپنے احکام کلیہ پر ان خاص صورتوں سے پابند ہے اور اس طرح یہ مذہب حق ہو گا۔ پھر فرماتے ہیں معنی دقیق پر اطلاع صرف نور نبوی کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ وہ نور نبوی جو تدبیر قاضی علی البشر کے احکام کو واضح کرتا ہے۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ یہ دور سے معلوم ہوتا ہے جب یہ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب حنفی میں مرغامض ہے اور اس غامض سے میں ہمیشہ متحد و منسوخ رہا حتیٰ کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ آج اس مذہب کو تمام مذاہب پر اس معنی کے لحاظ سے ترجیح و فضیلت ہے۔ اگرچہ بعض دوسرے مذاہب اس مذہب سے معنی اول کے لحاظ سے ارجح بھی ہیں۔ لہذا مضبوطی سے اس مذہب پر قائم رہو۔ حضرت شیخ اپنی بعض کتابوں میں تصریح فرماتے ہیں اور اپنی ذات کو حنفی اہل قرار دیتے ہیں اور تعلیم حنفی و شافعی ظاہر کرتے ہیں درہمی بات جو خواص ائمہ حنفیہ میں سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ہم حنفیت کے مختلف طریقوں میں سے ایک خاص طریقہ میں ہیں، بعض لوگ حنفیت پسند نہیں کرتے۔ اور اپنا امام حنفی نہیں بنانا چاہتے۔ ہم اس خیال کی تردید کے لئے ایسے لوگوں کے لئے کئی بار تمہید لائمتہ التجدید کے رسائل لکھنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ہماری مراد ان چاروں ائمہ تجدید سے ہندی ائمہ ہیں۔ (۱) امام ربانی شیخ احمد سرہندی خالص ماتریدی حنفی ہیں۔

(۲) سلطان الاعظم خاتم سلاطین الہند عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ جو ہندوؤں کے سلطان کبیر اشوک کے بعد ہوئے ہیں۔ شیخ عبد الرحیم امام دلی اللہ کے والد عالمگیر کی اجتماعیت کے بڑے عالموں میں سے ہیں۔ شیخ نے قادری عالمگیریہ میں فقہ حنفی کو مرتب و منظم کیا اور اسے ہند کے تمام علاقوں پر نافذ کیا اسی طرح شیخ عبد الرحیم کے اولاد کے زمانہ میں یہ فقہ تقریباً سو سال تک نافذ رہی۔ (۳) امام دلی اللہ حنفی (۴) امام کے خلیفہ فرزند عبد العزیز دہلوی ان کے والد امام صاحب نوقہ حنفی اور شافعی دو لوگ کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ اسی واسطے بعض لوگوں پر ان کی حنفیت مشتبہ ہے کیوں کہ امام صاحب اجتماعیت عالمیہ اسلامیہ کے موضوع پر بحث کرتے تھے اور فقہ شافعی کی تعلیم دینے پر مجبور تھے تاکہ وہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک جامع نظام اخذ کرنے پر قادر ہو سکیں۔ لیکن اپنے اعمال کے لحاظ سے یہ واضح ہے کہ ان کی جماعت کا ہر فرد خالص حنفی ہوتا تھا۔ لیکن امام کے فرزند عبد العزیز نے ایک خاص طریقہ اہل ہند کے لئے منظم کیا جو ان کے والد سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بحیثیت اعمال کے بھی حنفی اور بحیثیت تعلیم کے بھی حنفی تھے ان کی حالت ہمارے ہاں اسی طرح ہے جیسے امیر الامراء وزارت عامہ کے تحت قوت عمیلہ کے منظم کرنے

کے لئے ہوتا ہے۔ پس امام ولی اللہ قوت نظریہ کے امام ہیں اور نسبت عملیات کے وہ قوت نظریہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ لیکن امام عبدالعزیز امام ولی اللہ کے نظریات کے تحت قوت عملیہ کے امام ہیں۔ ان چاروں مذکور حضرات کا نام ہم ۸ الف ثانی کے مجددین رکھتے ہیں جو ہند میں گذرے ہیں اور ہم اپنی طاقت کے مطابق انہی مذکور حضرات کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ واللہ الموفق۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

اسے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ

انگلوں پر تا کہ تم پر ہمیز گار ہو جاؤ چند روز میں گنتی کے پھر جو کوئی تم میں سے

مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ

بیمار ہو یا مسافر تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے اور جن کو طاقت

يُطِيقُونَهَا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ

ہے روزہ کی ان کے ذمہ بولا ہے ایک فقیر کا کھانا پھر جو کوئی خوشی کے لئے نیکی تو اچھا ہے اس

لَهُ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

کے واسطے اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم سمجھ رکھتے ہو

(۱۸۳) اُمت اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ اس کے تمام افراد عالم ہوں تعلیم عمومی یا ہم کہتے ہیں تعلیم

اجباری اجتماعیت متوسطہ کے لئے شرط ہے۔ سال میں ایک ماہ کو شرعاً تعلیم کیے مخصوص کیا، لفظ کا صحیح معنی ہمارے

نزدیک قوت دماغیہ اور قوت ارادہ کی اصلاح ہے تعلیم کے معنی فقط چند علمی باتوں کی تلقین ہی نہیں۔

روزہ قوی باطنہ کی اصلاح کیلئے مجرب چیز ہیں۔ ان سے قومی حیوانیہ کی اصلاح بھی ہوتی ہے جسے ہم صحت

کہتے ہیں۔ تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ تمام کاموں سے وقت بچایا جائے۔ روزہ ہی ایسی چیز ہے جو اعمال

سے قوی کو چھٹی اور تعطل دیتا ہے۔ اور انسان کو فراغت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۸۳، ۱۸۴ میں ہے

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تَعْلَمُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی تمہیں صحت حاصل ہو اور تبدیل قوی، اور اقامت عدل کے لئے تم صلاحیت حاصل کر سکو۔ اس کا معنی تقویٰ پر استعداد حاصل ہو۔

روزہ چند دن میں تاثیر قوی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کہ وہ لگاتار ہو۔ انسانیت میں یہ ایک مجرب طریقہ ہے تبدیل

قومی کے لئے ختمِ کان سے اخذ تک چند دن تمام لوگ اپنے کام چھوڑ دیں اور روزوں میں مشغول ہو جائیں۔ یہ تقویتِ اجتماعیہ کا بھی سبب ہوگا۔ پس اگر کسی شخص کو بیماری یا سفر کا عذر ہو تو وہ اس فریضہ کو دوسرے دنوں میں ادا کرے، وہ فوائدِ اجتماعیہ سے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ فوائدِ نفسیہ سے مؤخر نہیں کیا گیا۔

وعلی الذین یطیقونہ :- صیام میں ترکِ طعام ہے۔ یہ طبیعت میں سُخْلِ پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ کھانا نہیں جمع کرتا ہے۔ ان پر لازم کیا گیا ہے کہ تمام صیام کے لئے طعامِ تصدق کریں۔ اس آیت میں یہی اشارہ ہے اس کی تفسیر میں اہل تفسیر قدیم زمانہ سے پریشان ہیں۔ امام ولی اللہ نے تفسیر کی ہے اور اشکال کا ازالہ کیا، وہ کہتے ہیں۔ جملہ کی اصل ترکیب یہ ہے "فدی یطعم مسکین علی الذین یطیقونہ" اور ضمیرِ طعام کی ہے ابتدا اسلئے مؤخر کیا گیا ہے کہ وہ نکرہ ہے۔ امام فرار نے معانی القرآن میں ذکر کیا ہے کہ ضمیرِ صیام کی نہیں کیوں کہ جو طاقتِ طعام رکھتا ہو اس پر طعام واجب ہے، تاکہ وہ تمام صیام کر سکے۔ نیز وہ سُخْلِ کا عادی نہ ہو سکے۔ لہذا اگر طعامِ مسکین میں زیادتی کر سکے تو اس کے لئے بہتر ہے، اصل مسئلہ و مصلحہ یہی ہے۔

پھر صورتِ قانون ہے۔ نبی نے اس لئے بنائی ہے کہ وہ فطر کے دن ادا فرمادیں کریں۔ اور اس تعیم کو بدل دیا جو ایامِ صیام کی تعداد پر تھی۔ اور ایک نئی صورت مقرر فرمائی۔ پس ہر شخص اپنے گھر کے تمام افراد کی جانب سے خواہ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ادا فرمادیں کرے۔ یہ کثرتِ افراد کثرتِ ایام کے قائم مقام ہو گئی اور لوگوں پر یہ عمل آسان ہو گیا۔ جب صیامِ رمضان سے فارغ ہوں۔ خدا کا شکر کریں۔ اور خوشی سے صدقہ ادا کریں۔ اور گھر کے تمام افراد چھوٹوں بڑوں کی جانب سے ادا کریں۔ اس طرح حیاتِ وصحت کا شکر ادا کرنا دل میں شجاعت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایشیا دور اول کے لحاظ سے لازم ہے۔ اور تطوع باقی ہے۔ ہر دن مومن مسکین کو کھلاتا ہے۔ گویا شریعت میں یہ زکوٰۃ فطر کا بیان ہے۔ امام ولی اللہ کی یہی تفسیر ہے۔ امام محمد کے کلام میں بھی کچھ اس قسم کی خوشبو پائی جاتی ہے لیکن عام فقہا غافل ہیں اور خرافات پیش کرتے ہیں کہ یطیقونہ سے پہلے لا مقدر () مانتے ہیں اور یطیقونہ بنا تے ہیں۔

تنبیہ ظہار میں ساٹھ مسکین کا کھانا بطور کفارہ واجب ہے اور طعام کی مقدار غیر مقرر ہے امام محمد اپنے شیخ کی اتباع میں صدقہ فطر کی طرح بناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کتاب اللہ میں طعام مسکین ہے۔ امام محمد نے اس کی طرف اپنے بعض کلام میں اشارہ کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ائمہ اس آیت کو صدقہ فطر کے متعلق سمجھتے تھے لیکن ہم امام ولی اللہ کی قوتِ تفکر کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر وہ متنبہ نہ ہوتے تو

ہم کچھ نہ جانتے دان تصور مواخیر لکم یہ کتب علیکم الصیام کی طرف راجح ہے۔ تعدیل قوی یہی ہے۔
 بعدہ ان چند ایام کو اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کہا ہے۔ اور شہر رمضان نزول قرآن کی ابتدا ہے۔ الذی
 انزل فیہ القرآن“ اس کے متعلق ہمارا خاص مطالعہ ہے۔ اس کی اصل سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی
 سے لی گئی ہے۔ لیکن ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ یہ بات مسئلہ لیالی رمضان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
 یوم رمضان پہلے ہے۔ اس کی رات بعد میں ہے۔ جیسے ایام حج کہ یوم عرفہ نواں ہوتا ہے۔ اور جو رات
 اس کے بعد آتی ہے وہی اس دن سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے عرب کا طریقہ اس لحاظ سے
 چھوڑ دیا کہ موسم حج میں وہ رات کو مقدم اور دن کو مؤخر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم رمضان میں ایام رمضان کو
 مقدم رکھتے ہیں۔ اس بات کی تصریح فقہانے نہیں کی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلعم صلوٰۃ صبح کے بعد اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے تھے۔ اور عید کے دن صلوٰۃ صبح
 کے بعد اعتکاف گاہ سے تشریف لاتے تھے۔ بعض صحابہ لیلۃ القدر کو دن کے بعد شمار کرتے ہیں اور اس سے
 دن کا تابع مقرر کرتے ہیں اور سائیسویں کی رات سائیسویں کے دن کے بعد بناتے ہیں۔ یہ روایت مسلم
 میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ اعتکاف نبی اور سائیسویں کی رات کے متعلق تکلف برتتے ہیں۔ ہم
 تاویل کو چھوڑ کر ظاہر کا اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے نظریہ پر آنحضرت صلعم نے حرار میں تیس دن رمضان المبارک
 کے روزے رکھے اور اتیسویں کی رات قرآن نازل ہوا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر تیس روزے رکھے
 اور طبعی اہام کے طور پر آنحضرت صلعم نے سنن انبیاء کے موافق روزے رکھے عید الفطر نزول قرآن کی یادگار
 ہے۔ ہم رمضان کے روزے حسب صیام نبی برکات قرآن کے حصول کے لئے رکھتے ہیں۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

ہمینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور

بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی

یہ عمومی تعلیم ہے اس ہمینہ میں قرآن کریم میں غور و فکر کریں۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

سو جو کوئی پاسے تم میں اس مہینہ کو تو سرور روزے رکھے اس کے

برکات تعلیم حاصل کرنے کے لئے

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری اور اس واسطے

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۶﴾

کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو

نفس موم میں رخصت ہے اور ماہ رمضان میں بھی رخصت ہے۔ ولتکملوا العدة سے ہدایہ اقوم سابقہ فقط تعدیل قوی کے لئے روزے رکھتی تھیں۔ قرآن عظیم نے ہمیں علم کی بھی سہولت دی ہے۔ ہم پر اللہ کا بڑا احسان بڑی نعمت ہے۔ حسب حکم خداوندی ہم عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن کے راستہ پر چلتے ہیں یہ معنی ہے ولعلکم تشکرون قرآن کے ساتھ عزم بھی رمضان میں حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ دعا عزم کا مظہر ہی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا عزم رب کے حضور میں بصورت دعا ظاہر کرتے ہیں تو بصوت دعا ہم اسے بدلتے ہیں اسکی تقویت کے لئے اللہ تعالیٰ ۱۸۶ میں ارشاد کرتے ہیں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ

اور جب سے بوجہیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے

الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ۗ

والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۷﴾

تاکہ نیک راہ پر آئیں

کہ وہ عمل بالقرآن کا عزم کریں اور یقین کریں کہ اللہ قریب ہے عزم میں سہولت دے گا۔ یہاں ایک شکل ہے فوت دماغیہ روزے میں مشغول ہوجاتی ہے۔ اور انشراح صدر کے ساتھ قرآن کے مدارسہ پر قادر نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ شکل زائل کر دی گئی۔ روزے کی عادت قدیم زمانہ میں یہ تھی کہ جب نیند کرتے تھے روزہ شروع کرتے تھے۔ حتیٰ کہ رات اور دن ختم کر دیتے تھے۔ بغروب شمس نیند تک کھاتے پیتے تھے۔ اس کہنہ عادت کو منسوخ کیا گیا۔ اور طعام و جماع طلوع فجر تک مباح قرار دیا گیا۔ اس طرح رات کا وقت فہم قرآن کے لئے صافی ہو گیا۔ اس کی طرف اشارہ ۸۷ میں ہے

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ

حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے وہ پوشاک ہیں تمہاری

وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ طَعِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخَانُونَ

اور تم پوشاک ہو ان کی اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے

أَنْفُسِكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

اپنی جانوں سے سومان کیا تم کو اور درگزر کی تم سے پھر ملو اپنی عورتوں سے

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ

اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ

آئے تم کو دھاری سفید صبح کی جدا دھاری سیاہ سے پھر

اتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو

فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

مسجدوں میں یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی سوان کے نزدیک زجاء اسی طرح بیان فرماتا ہے

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾

اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں

عادت تدبیر کی فسوخیت کا باعث یہ ہے کہ بعض لوگ مباشرت نسا کے بارہ میں خیانت کرتے تھے۔ اس لیے ان کے لئے یہ حلال کر دیا گیا لیکن ہمارے نزدیک اللہ کی حکمت یہ ہے کہ قرأت قرآن کے لئے تصفیہ وقت ہے آیت کا آخری حصہ **وَلَا تَبَايَسُوا وَهِيَّ وَانْتُمْ عَلَيْكُمْ** آیا۔ **لِيلَةَ الْقُرْآنِ** قرآن کے لئے صافی ہے یا نہیں؟ **كَذَلِكَ** سے **يَتَّقُونَ** تک تقویٰ فعل اور عدل کے ذریعہ ہے۔

تم رمضان کی راتوں میں لوگ نبی صلعم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے آپ نے فرمایا اپنے کھروں میں نماز پڑھا کرو۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

موراج کی حدیث میں وارد ہوا ہے ”ہی خمسہ دھی خمسون“ میرے نزدیک یہ قول تبدیل نہ کیا جائے شرح حدیث کے ہاں اس میں اشکال ہے اور اس میں کلام کیا ہے۔ ہمیں اس معاملہ میں خاص مطالعہ ہے۔ صیام رمضان میں اصل یہ ہے کہ انسان پورا ہینڈ رات دن روزے رکھے وقت نوم تک اکل و شرب مباح ہے کیوں کہ ضعف ہوتا ہے۔ اصل میں رات صیام میں داخل ہے اور مفطرات عذر کی وجہ رات میں مباح ہیں اب ہم رات کے روزوں میں نظر کرتے ہیں۔ نیند کے بعد مفطرات سے روکا گیا۔ یہی معنی روزہ کا ہے۔ پھر جب مسلمان اس کے عوض خوشی سے تدبر قرآن کے لئے قیام کرتے ہیں جماعت میں، کیا یہ رات کے روزہ کی بہترین تفسیر نہیں؟

ایک طرف نوم کے بعد مفطرات سے رکاوٹ، دوسری طرف قیام فی الصلوٰۃ صیام اہل کے لئے یہی لائق ہے۔ امساک من المفطرات سے یہ بہتر ہے اور طول قیام میں امساک بھی حاصل ہے۔ اس لئے آنحضرت نے احتیاط فرمائی کہ کہیں معنی صوم کے لئے یہ واجب نہ بنا دی جائے جو رات کو مباح ہے۔ تو یہ صلوٰۃ جدیدہ کے لئے فرض نہیں بلکہ تمام صیام میں شامل ہے۔ اور خوف احتیاط جائز تھا۔ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ خوف زائل ہو گیا۔ اس لئے حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کے مشورہ سے قیام اہل کو عوام کے لئے مسجد میں باجماعت سنت قرار دیا۔ اور غاص لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ بات بطور شریعت لازمہ عام اہل اسلام کے لئے نہیں بلکہ فقط قرآن کی مصلحت کے لئے یہ رعایت کی گئی۔ اور اتباع مصلحت کے لئے خلیفہ راشد کیلئے جائز ہے کہ سنن کا تفسیر کرے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ اہل حل و عقد کے اجماع سے حسب مصلحت تفسیر سنن کریں۔ ان فقہانے لوگوں پر ظلم کیا ہے جنہوں نے اس بات سے انہیں روکا ہے۔ ان کے لئے نیند کے بعد مفطرات مباح ہیں۔ اور اس کے عوض صلوٰۃ و قیام رکھا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس عوض کے فرض ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تھے

مسئلہ:- اجتماعیتِ متوسطہ میں معاملاتِ مالیہ واجب ہیں۔ بیع، شراہ، رہن و ودیعت، ان کی رہنمائی

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں باطنی اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک

لِتَأْكُلُوا فَرْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے (ظلم کر کے) (ماحق) اور تم کو معلوم ہے

میں ہے۔ ان معاملات کی اصلاح ۱۸۸ میں ہے اور تفصیل کی گئی ہے الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم

تمام معاملہ رضاد تراضی پر مبنی ہے، ورنہ وہ اکل بالباطل ہے اور یہ انسانیت کے لئے عیب ہے اور اجتماعیت

ابتدائیہ میں خنزیر اور مردہ سے منع کیا گیا ہے بغیر رضاد دوسرے کا مال کھانا بھی ان محرمات میں شامل کیا گیا ہے

تنبیہ:- یہ امر تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے، خواہ وہ عام ہوں یا خاص یا حکام تمام لوگ اس معاملہ

میں برابر ہیں۔ حاکم کے لئے رد انہیں کہ کسی سے اس کا مال لے البتہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ جائز ہے۔

اسی طریقہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین قائم رہے۔ یہی پارلیمنٹ کا مطلب ہے یہی عملِ غزوة

ہوازن میں کیا گیا جب کہ انہیں مصلحت عامہ کے لئے مسلمانوں سے مال لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے

سوال فرمایا اور فرمایا جو چاہے اپنی رضا کے مطابق دے یا بطور قرض دے جسے ہم بعد میں ادا کر دیں گے۔ اس

سے یہ فائدہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت بھی امت سے اس طرح قرض حاصل کرے۔ صحابہ نے جواب

دیا ہم راضی ہیں آپ نے انکی یہ بات قبول نہ فرمائی۔ اور فرمایا اپنے جاننے پہچاننے والوں کے پاس جاؤ وہ

نتہاری مرضی ہمارے پاس لائیں گے۔ حاصل حدیث صحیحین میں ثابت ہے۔ پارلیمنٹ کی یہ بنیاد ہے

لیکن سلاطین ظلماً اگر ایک کام کی اصلاح کرتے تو کئی معاملات میں بربادی پیدا کرتے ہیں اگر وہ شوری

کی اتباع کریں۔ اور بعض امور میں خرابی پیدا کریں۔ اس سے مسلمانوں کو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔

اب ہم تاریخ پر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیم حکومت یہ چلانے کے لئے مکمل ہے

جو بد معاشیہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے لئے کوئی قانون حکومت نہیں چھوڑا۔ وہ ان کی بیوقوفی اور غفلت ہے

حالاں کہ ایک دن بھی انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا۔

وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

مال قوت حکام سے کھاتے ہیں، حکومتوں کو یہی چیز برباد کرتی ہے۔ ہم ہندوستان کی برطانوی حکومت کے متعلق جانتے ہیں کہ اس کا نظام حکمت اور مصالح پر مبنی ہے۔ ہاں بعض امور میں وہ اہل ہند پر جبر و تسلیم بھی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ممالک کے فاتح ہیں۔ حالانکہ وہ ایسے نہیں، ان چند نقائص سے قطع نظر کہ ان کا نظام درست ہے۔ لیکن رشوت شروع سے لبریز ہے۔ آج تک یہی حالت ہے۔ اس کی اصلاح کرنے پر وہ قادر نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ہندی حکومت غیر طبعی ہے۔ اور جب ہندی بیدار ہو گئے تو حکومت ٹھہرنے کے گی۔ انگریزوں نے ہندی مسلمانوں کو تقریباً پچاس سال سے بلاد اسلام کی جانب سے جھوٹے پروپیگنڈے اور فریب کے ذریعہ سلایا ہے۔ اور رشوت مفادات حکومت میں سے ہے جو حکومت کو برباد کرتی ہے۔ رشوت لینے دینے والا دونوں مجرم ہیں، گناہ ہیں برابر ہیں اور ان کی خرابی اخلاق ظاہر ہے۔ یہ ایک آیت گریا تمام مصالح مالی کا اجمال ہے۔

مسئلہ آخری۔ انسان اپنی اجتماعیتِ صالحہ میں مشہور دین کی تقویم کا محتاج ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا کہہ دے کہ یہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ

اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے

مَنْ اتَّقَى وَاتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

اللہ سے اور گھروں میں آؤ دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی

تَفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

مراد کو پہنچو

عام مفسرین نے اس سوال جواب کو غیر مطابق قرار دیا ہے۔ اس لئے حکمت وضع کی کہ جب جاہل سوال کرے تو اس سے اسواض کرنا ضروری ہے۔ اور جو اس کے لئے مفید ہو وہ جواب دینا چاہیے۔ اس کا نام ان کے ہاں اسلوب حکیم ہے۔ اس بنا پر ان کے ہاں یہ آیت شاید ہے کہ سوال بلال و بدر کی حکمت کے متعلق تھا اور اس کے نقص

کمال کے متعلق۔ یعنی لوگوں نے سوال کیا تھا قمر کے انتہا سے واز و باد کی حکمت طبعیہ کے متعلق۔

امام صاحب اہلہ کی تفسیر الشہر سے کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا سوال یہ تھا کہ الشہر بلا لیبہ کا اعتبار کریں یا شمشیر مہینوں کا بہر حال (کیلنڈر) تقویم اجتماع کی ضروریات کی چیز ہے گویا یہ آیت پہلی آیت کے تحت کے طور پر وارد ہوئی۔ اس تفسیر سے جواب سوال کے مطابق ہے۔ قمری مہینے بغیر حساب کتاب کے لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد ہے "قل ہی موافقت للناس" امام ملت نے ان تینوں مہینوں کو حج کے موافقت مقرر کیا تھا

تاکہ حج تمام موسموں میں آسکے۔ گرمی اور سردی میں و لیس البربان تا قوا البیوت اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویات شمسہ کا ترک کیا جائے کیوں کہ وہ صابئی لوگوں کے لئے مناسب ہے، اور عنفیت اگر چہ ملت بنائی گئی اور معاملہ تقاویم شمسہ ہے گویا یہ بات گھروں کی پشت سے آنے کے برابر ہے۔ انسان فطرۃ ایک قانون کے چلنے پر قادر ہوتا ہے اور اسے دو قانون پر چلنے کے لئے تکلیف دینا خلاف فطرت ہے ہم نے انگریز کے غلبہ کے بعد تجربہ کیا ہے کہ ہمیں دو

بہارتیں ہونی چاہئیں۔ عا دنیاوی قوانین اور عا قوانین اسلامی کی۔ نہ یہ مکمل ہے نہ وہ۔ اسی طرح معاملات کا حساب، کہ یا وہ حساب قمری پر ہو یا شمسی پر اور یہ آسان ہے (یعنی شمسی) ہم اپنے ملک میں دو تقویوں (کیلنڈروں) کو یاد رکھنے پر قادر نہیں۔ یہی مطلب ہے ظہور بیوت سے آنے کا۔ یعنی تکلیف الانسان بالایحتاج الیہ۔ بلکہ بڑا وہ ہے جو تقوے پیدا کرے (ولکن البر من اتقى) مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد اتباع قانون ہے۔ تقاویم فقط حواشی ہیں۔ حواشی کو مقاصد کا درجہ مت دو۔ بلکہ تمہاری نظر ہمیشہ مقصد کا

حصول ہو یعنی وکن البر من اتقى اور حواشی کو غیر مقصود سمجھو۔ جب تم شہر قمریہ کی اتباع میں چلو گے تو بھی کافی ہے میرا قوا البیوت مناجا یعنی سہل ترین طریقہ پر عمل کرو۔ اگر لکھا پڑھنا تم میں عام ہو تو تقویم شمسی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں! اور جب امت اُمی ہو تو قمری کافی ہے۔ کسی ایک تقویم کو متبعین کرنا اور اس کا پابند بنا کر لوگوں کو تکلیف دینا یہ کوئی چیز نہیں! فلاح ان حواشی (جزوی باتوں پر) منحصر نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے و اتقوا اللہ کہ امامت عدل و احسان مستقل

چیز ہے۔ **تنبیہ:**۔ ہمارے ہاں زبان کا مسئلہ بھی تقویم کے تابع ہے۔ اور یہ بھی تقویم کی طرح حواشی ہیں شامل ہے پس غیر طبعی بات کا مکلف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ بھی ایک قسم کا ظہور بیوت سے آنے کے برابر ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دینی کتب اگر ہماری زبان میں ترجم ہوں تو اسے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اصل کتابوں کو اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو نہ استاد سمجھتا ہے نہ طلبہ۔

میں اپنی بات بتاتا ہوں مجھے کنز الدقائق (فقہ کی کتاب) پڑھنے کی ضرورت تھی اور مدرسہ میں اس کا موقع

نہیں تھاکیں کہ آخر سال میں ایسی کتاب کو شروع نہیں کیا جاسکتا۔ علمائے دیوبند میں سے کسی نے اس کا ترجمہ اردو
 احسن المسائل کے نام سے کیا۔ میں نے وہ ترجمہ لیا اور ایک ہفتہ بھی نہ گذرا کہ میں نے پوری کتاب سمجھ لی
 اور تمام مسائل از بر کرتے۔ بعد ازاں اصل عربی کتاب لی اور اس کا مطالعہ شرح طہانی وغیرہ کے ذریعہ سے
 کیا۔ میں اس سے ایک ماہ سے کم عرصہ میں فارغ ہو گیا۔ تفسیر وقت کا کیا مطلب؟ یہی ایتیان البیت
 من ظہورہا ہے۔ اسی طرح ہم نے طلبہ کو دیکھا ہے کہ وہ منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے ہمارے
 کسی عالم نے اس کا ملخص اور خلاصہ اردو میں کیا۔ اسے ہر طالب علم سمجھ سکتا ہے۔

جب خلافت عجم میں فتنہ ہوئی تو اکثر کتابوں کا انہوں نے اپنی زبانوں میں ترجمہ کر ڈالا۔ اہل ہند نے
 ان سے یکدم استفادہ کر لیا۔ کیوں کہ حکومت کی زبان فارسی تھی جب حکومت ختم ہوئی۔ تو اہل علم نے ہندی کی
 زبان میں کتابوں کا ترجمہ شروع کر دیا۔ اور کتابوں کو اردو میں بھر دیا۔ تو علم امت ہند یہ اور عجیب میں محفوظ ہے۔
 ہم نے پہلے اجتماعیت متوسط کے باب کو اس آیت تک منہی ٹھہرایا تھا۔ اور ۱۹۰۰ء سے اجتماعیت عالیہ فی الامصار
 کے باب کا آغاز قرار دیا۔ آخر پارہ تک اور تیسرے پارہ کے شروع سے ہم نے باب خلافت مقرر کیا۔ لیکن
 جب بدور بازغہ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ دو بابوں کی تقسیم ضروری نہیں۔ بلکہ اجتماعیت متوسط فی افری
 العامرہ اور اجتماعیت عالیہ فی الامصار ایک ہی قسم ہے۔ اور اختلاف فقط صنفی ہے۔ اب ہم اسے ایک
 ہی باب شمار کرتے ہیں جو آخر پارہ تک چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری نئی شرح ہے ہندوستان چھوڑنے کے
 بعد ہندوستان میں ہماری تقسیم مشہور تھی۔

مسئلہ آخری :- سوسائٹی کے تمام افراد پر دفاع عن الاجتماعیۃ ضروری ہے۔

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا

اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے اور کسی پر زیادتی مت

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

کہو بیشک اللہ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال پر تم کم لبتہ ہو جاؤ جو تم سے قتال کریں۔ دلا تعتدوا
 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے قتال نہ کریں تو تم ان پر ہلہ نہ بول دو

تو ذمیوں میں سے جو ہمارے ساتھ مسالمت رکھے اُن کا قتال اور ان کا معاملہ مقابل کی طرح عدوان میں شامل ہے اور اجتماعی مصلحتوں سے جہالت کی دلیل ہے۔

جس نے قتال کفار سے مسلمانوں کو منع کیا ہے اس نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ اسلام ہجوم کی اجازت نہیں دیتا۔ قتال مدافعتی ہو۔ اس سے قتال ہو جو پیشقدمی کرے میرے نزدیک یہ صحیح نہیں یہ حکم صرف مسجد حرام کے نزدیک قتال کے لئے مخصوص ہے کہ وہاں قتال کی پیشقدمی نہیں نہ کرنی چاہیے۔ اس آیت میں یہی ذکر ہے اور مسجد حرام کی تخصیص باطل کرنا درست نہیں۔ اور روئے زمین کو مسجد حرام کی طرح مقرر کرنا درست نہیں۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ قوت اعداء کی مقدار سے وہ متعدد تیار ہیں۔ مسئلہ جنگی ہے، امام بقدر ضرورت جنگ سے گریز کرے۔ لیکن تیاری جب کہ وہ ضروری ہے تو ہر فرد پر اس کا التزام کرنا چاہیے۔ جب وہ عمومی جنگ چھیڑ دین تو ہمیں بھی عمومی جنگ کرنی چاہیے۔ لیکن ہجوم سے قتال ہی نہیں کرتے ان سے لڑنا جہالت ہے۔ بہت سی اسلامی حکومتیں ذمی لوگوں سے معاملہ بگڑنے کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں۔ خصوصاً ہندوستان میں۔ اسی طرح یورپ میں دولت عثمانیہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جوتے پر جوتا چلا۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم

اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہیں تم کو نکالا

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی سخت ہے اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس

الْحُرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا كَمَا فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ

جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو یہی ہے

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ فَإِنْ أَنْتُمْ هُمْ أَنْتُمْ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (۱۹۲)

سزا کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے

وطن سے نکالنا اور قتل کرنا دونوں جائز ہیں۔ انارکیزم، فاشیت، اور لاقانونی، ان سب کے ازالہ کے لئے

قتل جائز ہے۔ کیوں کہ لاقانونیت کی حالت انسانیت کے لئے مناسب نہیں۔

دکا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ" یہ اس بات کی صراحت ہے کہ پیشقدمی مسجد حرام کے نزدیک

جائز نہیں۔ اگر وہ باز آجائیں تو صلح کے بعد ان معاملات کی مجازات نہیں ہوگی۔ جو دورانِ عرب میں آئے

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ

اور لڑوان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے اللہ تعالیٰ کا پھر اگر

أَنْتَهُوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر

قتال کا مقصد رنجِ فساد ہے۔ توجیبہ قانونِ الہی کی اطاعت کریں، قتال ختم ہو جانا چاہیے فلا عُدْوَانَ
اللہ عصاة باغیوں نافرمانوں پر حدود قائم کی جائیں۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ

حرمت والا ہینہ بدلا (مقابل) سے حرمت والے ہینے کا اور ادب رکھنے میں بدلا ہے۔ پھر جس نے

أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ

تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے

ایک دوسرے کے مماثل ہیں

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

کے ساتھ برابر کا سلوک نہ کیا جائے۔ حقوقِ حرمت استقام کے راستہ میں برابر ہیں و اتقوا اللہ ما المتقين

یہ آیات ۱۹۰ سے ۱۹۴ تک مصالحِ حربیہ کے متعلق بطور اجمال ہیں۔ اس کا نام دو باتوں سے ہوتا ہے۔

(۱) جنگ کے لئے سامان جمع کرنا (جمع الاموال للحرب)

(۲) جنگی کاموں کی مشق پر پڑھنا (مشن ڈریل) وغیرہ پہلی بات کے متعلق ۱۹۵ میں ہے

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۹۵)

اور نیکی کرو۔ بیشک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو

عدم انفاق فی سبیل اللہ ہلاکت قوم کا سبب ہے۔ احسان احسان اللہ کی طرح متصور ہوگا۔ اللہ اشتری الخ اور ترمین اعمال و شق جنگ کے لئے حج مشروع ہوا۔ پس ۱۹۶ سے ۲۰۳ تک حج کے مسائل ہیں۔

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پھر اگر تم روک دیئے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ میر

مِنَ الْهُدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهُدْيُ

ہو قربانی سے اور جگامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے

مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ

ٹھکانے پر پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمِن

تو بدلا دیسے روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو

تَمَّتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ فَمَنْ

تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے پھر جس کو

لَمْ يَجِدْ فِصْيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ

قربانی نہ ملے تو روزے رکھتے تین حج کے دنوں میں اور سات روزے جب لوٹو یہ

عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ

دس روزے ہو پورے یہ حکم اس کے لئے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے

الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۹۶)

پاس اور ڈرنے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ

حج کے چند مہینے ہیں معلوم پھر جس نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں

وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ

عورت اور زندگیاہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانہ میں اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس پر

اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

جانتا ہے اور زاد راہ لے یا کرو کہ بیشک بہتر زادہ زادہ کا بچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اسے

الْأَلْبَابِ ۝ (۱۹۰) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَسْتَغْفِرُوا فُضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

عظمنندو کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

پھر جب طواف کے لئے لو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے

وَإِذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝ (۱۹۱)

اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا اور بیشک تھے تم اس سے پہلے نادان

ثُمَّ آفِئْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

پھر طواف کے لئے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے بیشک

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۱۹۲) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ

اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو

كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ

جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو پھر کوئی آدمی کہتا ہے

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝ (۲۰۰) وَمِنْهُمْ

اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور کوئی ان

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خیر اور آخرت میں خیر اور

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (۲۰۱) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعٌ

ہم کو دوزخ کے عذاب سے انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ جلد

الْحِسَابِ ۝ (۲۰۲)

حساب لینے والا ہے

حدیث میں آیا ہے الحج جہاد کا قتال فیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے اعمال کی مشق تمام تر بغیر قتال ہے۔

اعمال حج کا خلاصہ

(۱) مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک مقرر جگہ میں اپنا خرچ وغیرہ لے کر جمع ہوں
(۲) اعمال جہاد کی طرح اعمال اور تمرینات ہیں ^{در حدیث سند} جب وہ یہ عمل (حج) قائم کر لیں گے اور یہ ان کی عادت پڑ جائے گی تو وہ اس طرح ان تمام باتوں سے قادر و چست ہو جائیں گے۔ آگے چل کر انہیں لشکر جمع کرنے کا حکم ملے گا۔ ایک خاص جگہ میں جمع کرنے کا حکم ملے گا۔ مشرق و مغرب کی حدود میں سے لشکر لانے پڑیں گے۔ اور بغیر مال بچوں اور بیویوں کے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ حج کی مصلحتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۰۳ میں۔

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ

اور یاد کرو اللہ کو گنتی پچھند دنوں میں

فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِثْمُ

تو اس پر گناہ نہیں اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں کہ جو ڈرنا ہے

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہو گے

حج کے مسائل کو اس طرح ختم کیا گیا ہے وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ مفسرین نے اس آیت کو مشرکات و موت پر محمول کیا ہے۔ اور حج کو موت اور رجوع الی اللہ کا نمونہ بناتے ہیں۔ ہم حج کو ان فوائد کے حصول کا باعث نہیں گردانتے۔ کیوں کہ مسائل حج کا سیاق اس طرح معنی خیز نہیں۔ بلکہ حشر سے مراد حشر جنود ہے۔ کیوں کہ اول اسلام میں جہاد صرف متطوعین کی قوت سے قائم ہوا ہے اور حج میں اعمال جہاد کے تطوع کی تمرین دیتی ہے۔ ابھی ہم الحج جہاد کی حدیث بیان کر چکے ہیں۔ کون ہے جو حج کو اس سے الگ کر دے۔ مگر ظالم بادشاہ اور ظالم زاہدوں نے مسلمانوں کو جہاد کے مسائل سے غافل کر رکھا ہے۔ اور مناسک حج کی شرح میں باطل و سپردہ باتیں گھڑ چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے؛ جو بات تھی مسلمانوں کے کام کی اور کرنے کی تھی اسے بگاڑ دیا

اور برباد کیا۔ اب ہم آیات حج کی تشریح کرتے۔ **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ** اس کے بعد مناسک کا ذکر ہے، آیات کے آخر میں ہے **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** ۱۹۶ آیت میں حکم فدیہ جزا ہے، جوار کالی عمرہ یا ارکان حج کی کسی بات کو ادا نہ کرے اس کے لئے اس کی جزا فدیہ کی شکل میں ضروری ہے۔ اتمام کا یہی مطلب ہے، یعنی ان تمام افعال کو پورا کرو جن کا تمہیں امر دیا جاتا ہے جب کسی چیز کو معطل کر دو گے تو تمہیں کفارہ مالی یا بدنی کے ذریعہ مجازات دی جائے گی اسے معاف نہیں کیا جائے گا جگہ کا نظام اسی طرح ہوتا ہے۔ کسی سپاہی کو جلال نہیں کہ کسی حکم کو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ اسے اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی ڈسپن بہر حال قائم رکھی جاتی ہے۔ غرضیکہ امت کے لئے عام ڈنگ نہیں خواہ وہ مزدبوں یا عورتیں کیا اس سے کوئی اچھی مشق اور ممکن ہے؟ نہیں!

اسلام کے دشمن جانتے ہیں کہ قوت قانونیہ قرآن میں ہے اور قوت عملیہ مناسک حج میں ہے اور اس کے ذریعہ عزت اسلام باقی ہے۔ اس لئے وہ ان دونوں مقدس کاموں کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

الحج اشہس معدومت۔ اشہر حج شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ منن فوض فیہن تا ولا جدال۔ تینوں مہینے اجتماع کے لئے بالالتزام رکھے گئے۔

(۱) نسا کا ذکر نہ ہو

(۲) ترک قانون کی وجہ سے ترک قانون نہ ہو۔

(۳) جدال نہ ہو، کہ اگر تینوں مہینوں میں یہ تمام کام اور آداب التزام اور پابندی کے ساتھ قائم کریں گے۔ تو اوصاف اجتماعیہ سکریہ کے عاوی جو جائیں گے۔ اور حکومت اجتماعیہ کو اسی طرح قائم کریں گے جس طرح کہ ارض حرم میں وہ قائم کرتے ہیں۔ اس طرح تمام لوگ احکام شرع کو اپنی قوت نفسیہ کے ذریعہ قابو کریں گے۔ قوت سلطان کے ذریعہ نہیں۔ فتح کے بعد حکومت متوسط پیدا کرنے پر قادر ہو سکیں گے۔ انقلاب کے لئے ضروری ہے کہ ہم نہ ہونہ ترمیم نہ فساد بلکہ صرف اصلاح ہو۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهِ اللہ ضعیف مسلمانوں کے نفع کے لئے اُدارے بناو یہ سب کام نیک اور مطوعین لوگوں کا مشورہ ہیں ان مطوعین کو ہلاک کرے جو حاجیوں سے صرف اموال حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں۔ اور مسجد حرام میں اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں جیسے وہ ان کی بیلرٹ ہے۔ وہ لوگوں کو کسی بھلے کام کرنے سے توجہ نہ رکھتے ہیں۔ مگر چاہتے

ہیں کہ ہاتھ کا تمام مال و متاع انہیں ضرور دیدیں۔ اور اس شہر میں حکومت کا نام سلطان کے نام
 یہ ایک مسلمان پر لعنت ہے گویا ان میں قوت اجتماع نہیں پائی جاتی۔ جب میں نے سڑکوں اور راستوں
 پر الصلوٰۃ الصلوٰۃ کی آواز سنی تو میں پوری طرح اس کا انکار کیا اور سخت انکار کیا۔ اور یہ بات اصحاب
 الامر بالمعروف کو ذکر کی کیوں کہ وہ اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ مگر میرا انکار اس وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس
 لئے کہ یہ اہل علم کو اس بات کا اعلان دیا جا رہا ہے کہ مسلمان نماز کو رغبت سے نہیں پڑھتے ہیں۔

بلکہ فقط حکومت کے ڈنڈے اور اس کی طاقت کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ ان کے نقصان کے سودیں تھکے
 برابر بھی نہیں۔ حالانکہ یہ شہر بغیر قوت کے اجتماعیت صالحہ کے قیام کی جگہ ہے تاکہ یہ ثابت کیا اور کہا
 جاسکے کہ مسلمان سوائے امر الہی کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ واقفون یا وادی الالباب۔ دزد و دافان
 خیر المیزاد المتقوی اس آیت کا معنی مشہور ہے کہ سوال حاجت طلب کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ میں تعجب کرتا
 ہوں قریش جاہلیت کے زمانہ میں آج کے مسلمانوں سے اچھا کام چلائے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس
 آتے تھے۔ قریش تمام لوگوں کو مہمانی دیتے تھے۔ اور کسی سے کچھ سوال نہ کرتے تھے۔

حجاج بقدر استطاعت اپنی فریضۃ البیت میں کچھ رکھ دیتے۔ قریش میں سے ہر شخص گھر کے خزانہ میں
 سے حاصل کر لیتا تھا۔ کوئی شخص نہ جانتا تھا کہ کس نے زیادہ اٹھایا کس نے کم کیا۔ احترام طرفین میں برابر
 ملحوظ تھا۔ جب حاجی لوٹتے تو قریش اپنے قبائل میں تقسیم مال کرتے۔ ہمیں سنی اور دیکھی بات پر حیرت
 حاصل ہوئی۔ آج مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ لیس علیکم جناس حج کی دوسری مصلحت ہے۔ تجارت عالمیہ کا
 تبادلہ کرتے تھے۔ جب تجارت کے قافلے مشرق و مغرب سے آتے تھے اور ایام منی میں تبادلہ کرتے تھے
 جب کوئی چیز بیچ جاتی تو دیانت دار قریش کے پاس امانت چھوڑ جاتے تھے۔

اور بہت بڑے امین تھے، ایک جتہ بھر ضائع نہ ہوتا تھا۔ اور آنے والے سالوں میں تجارت میں
 خرچ کیا جاتا تھا۔ اور اشیاء تجارت کی سودا بازی کا قوی و مضبوط سنسٹر تھا۔ ساتھ ہی علوم و اخلاق کے
 تبادلہ کا بھی مرکز تھا۔ اور اس کے ضمن میں اور بہت سے فوائد کامر کرتا تھا۔ یہ اتنی بڑی مصلحت ہے کہ
 مسلمان اس سے متنبہ نہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے تو دشمنوں کی موت آجائے۔ یہ سن کر میں خوش ہوا
 کہ عرفات کے دیہاتوں میں قریش کے باقی ماندہ قبائل موجود ہیں جو اپنی غریبی و مسکنت کے باوجود بھی وہ
 امانت قائم کئے ہوئے ہیں۔ لوٹ مار کے زمانہ میں جب کوئی تاجر اپنا مال جدہ پہنچاتا تو وہ صرف
 ان کی وساطت ہی سے قادر ہو سکتا تھا۔ تو میں نے معلوم کیا کہ استعداد مفقود نہیں ہوتی۔ لہذا انسان کو

مایوس نہیں ہونا چاہیے،

و اذ افضتم من عدوات تا الضالین۔ یہ خطاب اہل حرم سے ہے کہ وہ برکت شب اپنے درمیان معاملات حج کو تنظیم سے چلائیں۔ مومرا داروں کی طرح۔ پہلے وہ گمراہ تھے۔ اب انہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس لئے ادارات میں اللہ کی ہدایت پر پابندیوں۔ اس لئے کہ وہ اسکے نبی میں آتے ہیں جو محل تجارت ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں مزدلفہ سے نہیں نکلتے تھے اور لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور ان پر عظمت و بزرگی جلاتے تھے اب لوگوں کی خدمت کریں تاکہ انہیں دین اور منافع دنیاوی میں لے آسکیں

ثم اذینوا من حیث، اپنے آپ کو لوگوں کے افراد میں سے شمار کرو۔ یہی حکم جنگ میں قوت ارادہ کا ہے وہ لوگوں کے مال کوٹنے اور ایذا رسانی میں متمازنہ ہو جائیں

واستغفروا اللہ۔ غلطی کا اعتراف اصلاح کا پہلا طریقہ ہے فاذا قضیتہم مناسکم ۲۰۰، اس میں اشارہ ہے کہ اجتماعیت کا طبقہ عالیہ جو اپنے آبا پر تفاخر کرنے پر قادر ہیں وہ حج میں جمع ہوں۔ ذکر الہی کریں۔ مفسد جاہلیہ یاد کریں، اسلام کی خوبیاں اجتماعیت میں بیان کریں۔ حج میں لوگوں کی دو قسمیں جمع ہوتی ہیں۔ (۱) ایک وہ قسم جو صرف دنیاوی انتفاع چاہتے ہیں لوٹتے ہیں یا کلمتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ومن الناس من یقول ربنا اتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرة من خلاق۔

(۲) دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو منافع دنیا و آخرت دونوں اکٹھے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کی استعداد حسنت آخرت میں شامل ہے۔ اور دنیاوی فوائد اور تجارتی مفادات حسنت دنیا میں داخل ہے اس کی طرف اشارہ ہے ومنہم من یقول تا الحساب،

واذکورد اللہ تا الیہ تحشرون۔ یہ جنگی مسئلہ ہے اس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں ان تہنات اور مشقوں کے بعد ایک قسم کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور ایک قسم ناکام و سست ہو جاتی ہے۔ جو ناکام ہو جاتے ہیں ان کا ذکر پہلے بیان ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُ قَوْلَهُ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَ یُشْهِدُ

اور بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتا ہے تبیح کہ اس کی بات دنیا کے زندگان کی کے کاموں میں اور گواہ کرنا ہے

اللہ عَلٰی مَا فِی قَلْبِہٖ وَ هُوَ الذُّ خِصَام ۳۴) وَ اِذَا تَوَلٰی سَلٰی

اللہ کہ اپنے دل کی بات پر اور وہ سخت جھگڑا رہے اور جب پھرے تیرنے پاس

فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ

تو ڈرتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتوں اور جانوں اور اللہ

لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ②٥

ناپسند کرتا ہے فساد کو

یہ اس طرح کا حج ہے کہ حاجی فریب بھرا نہ طود پر لطیف کلمات بیان کرے اور شعائر اللہ کی تعظیم کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ لیکن یہ انتہائی درجہ کا فاسد الاخلاق ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وہ والد انحصام کسی کے لئے ممکن ہے کہ اسے اس کی غلطی پر تنبیہ کرے؟ نہیں! واذ اتونی سعی فی الارض لوگوں کو اتباع قرآن سے ددر کرتا ہے۔ اپنی طرف سے بدعتی طریقوں کو گھڑتا ہے ویمهلک الحرث والنسل وہ فاسق زنا و لو اطلت کرتا ہے واللہ لایحب الفساد اس طرح کے لوگ اسلام سے یا حرم سے منسوب ہونے کے دعویدار ہیں مگر یہ اللہ اور اسلام کی کسی بات پر نہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر

وہ اپنے آپ کو اس درجہ پر بنا لیتا ہے کہ کوئی اسے اس کی غلطیوں پر متنبہ بھی نہیں کر سکتا۔

فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمِهَادُ ②٦

سوکائی ہے اس کو دوزخ اور وہ بیشک بڑا ٹھکانہ ہے

اس طرح کے لوگ اس زمرہ کے لوگوں سے خارج ہیں جو اپنی قومیت یا اپنی شخصیات پر عظمت میں اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو قرآن کا ضرور نمند نہیں سمجھتے۔ ان کا لباس بظاہر اہل صلاح اور نیکیوں کا ہے مگر ان کے باطن میں پوری خباثتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ حج میں آتے ہیں اور حرم میں ٹھہرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

اور لوگوں میں ایک وہ شخص ہے کہ بیچتا ہے جان کو اللہ کی مرضی جوئی ہیں

وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

اور اللہ بنایت بہرمان سے اپنے بندوں پر

یہ قسم ہے جو حج پر کیا ہے فائز ہے فرمایا گیا ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاءَ عَرْضَاتِ اللَّهِ اس کے نفس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو قوم سے کچھ مفاد چاہتی ہو بلکہ تمام توجہ اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لئے ہوتی ہے اتباع قرآن کرتا ہے اور حکومت قرآن روستے زمین پر قائم کرنا چاہتا ہے واللہ رءوف بالعباد یہ لوگ مناسک حج میں فائز ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر دی ہیں۔ یہ اسلام کا نمونہ ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں مسلمان کو اس طرح کے لوگوں کی طرف دعوت دیئے گئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً

اے ایمان والو داخل سو جاؤ اسلام میں بھر سے

اپنے مجموعی قومی سے زندگی کے مرائی میں سو آنا اللہ کے کسی چیز کی طرف توجہ مت دو۔ اس کی طرف اشارہ ہے

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

اور مت چلو قدموں پر شیطان کے بیشک وہ تمہارا صریح دشمن ہے

یعنی سوائے قرانین اسلام کے اور کسی قانون پر نظر نہ رکھو۔

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ

پھر اگر تم بھٹنے لگو بعد اس کے کہ بیخچہ کے تم کو سات حکم

قرآن کریم نے قوم کو ہدایت دی ہے وہ انسانیت کی اعلیٰ مثال ہو گئے جیسے کہ تم نے اجتماعیت اقوام میں ایک ایسا گروہ دیکھا ہے۔ تو یہ بینات علم قرآن کو بدیہی ثابت کرتے ہیں۔ لہذا ان بدیہیات جسی چیزوں کے بعد اگر تم قرآن سے پھیل گئے تو یاد رکھو

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

تو جان رکھو کہ بیشک اللہ زبردست ہے حکمت والا

خدا تم سے حکومت سلب کر لے گا۔ اور وہ تمہارا امتحان نہیں۔ لہذا اگر قرآن نرک دیا اور اس نبی پر ایمان نہ لائے تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور صرف عشر کے دن انبیاء جمع ہوں گے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ اُدسے ان پر اللہ ابر کے سائنازیں میں اور فرشتے

وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ ۝۲۰

اور طے ہو جائے قصہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام

اس کا ذکرنا جبل میں آیا ہے۔ کہ مسیح عشر کے دن فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ اور بادل کے سایوں میں آئے گا۔ پس لوگ منتظر تھے کہ زمین میں حکومت الہیہ ہو کر نبی مبعوث ہو۔ جب نبی آ گیا۔ قرآن لے آیا بیانات لے آیا۔ تو لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں۔ اور روئے زمین پر کسی دوسرے قانون کی گنجائش نہ رکھیں۔ پس اگر اسلام میں داخل نہ ہوں اور حکومت الہیہ قائم نہ کریں تو اس کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا اور سوائے قیام قیامت کے کچھ ممکن نہیں یا ایہا (۲۰۸) ہیں امر کو مومنین بالقرآن کی طرف راجع قرار دیتے ہیں ممکن یہ بھی ہے کہ کتب میں سے کسی کتاب کے مومنین کی طرف راجع ہو۔

ہر وہ شخص جو اس کی کتاب کے واسطے سے ایمان لایا ہے اسے حکم ہے کہ وہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو۔ اگر وہ بعض بیانات سے لغزش کھا گئے تو انہیں کوئی دن ایسا میسر نہ ہوگا جس میں وہ دین قائم کر سکیں۔ ہاں قیامت کا دن رہ جائے گا۔ مگر قیام دین کا دن باقی نہیں رہ جائے گا۔ بلکہ تمام امر کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ یہ تاویل اس آیت کے شاہ ہے۔

سَلِّبْنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ

پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کریں ہم ان کو نشانیاں کھلی جو میں اور جو کوئی بدل ڈالے

نِعْمَةً اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲۱

اللہ کی نعمت بعد اسکے پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو تو اللہ کا عذاب سخت ہے

ان کے پاس انبیاء بیانات لے کر آئے انہیں حکم دیتے تھے کہ نبی احمی کی اتباع کریں۔ ومن یبدل تا العقاب۔

اگر ایمان نہ لائے تو ان سے حکومت سلب کر لی جائے گی۔

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ

زرافیت کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر اور چستے ہیں ایمان والوں کو

آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ

اور جو بھوکے ہو اور جو ایمان لائے وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ روزی دیتا ہے

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٣﴾

جس کو چاہے بے شمار

اس میں شک نہیں کہ کفار جہنم میں جائیں گے۔ اور متقی جناتِ نعیم میں ان کے اور فوقیت والے درجہ پر ہوں گے۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن دنیا میں بھی کفار سے فوقیت والے
درجہ پر ہوں گے۔ اگرچہ ظاہر اسباب قاصر ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ مومنین بالقرآن انہی قوم کے مخالفین پر غالب
ہوں گے۔ عرب پر حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ بعثت نبویہ کا درجہ اولیہ ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

تھے سب لوگ ایک دین پر پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈانڈنے والے

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا

اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں

فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں سچا نہیں لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچے کے مان مکر

بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ

اچس کھڑے پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کرتے تھے

بِأذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٤﴾

اپنے حکم سے اور اللہ بتاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ

لوگ دراصل ایک امت تھے پھر زبانوں وغیرہ کے اختلافات میں پڑ گئے۔ ہر قوم میں نبی اس کی زبان کے ساتھ آیا۔

مشورہ مندر ہو کر آیا اور کتاب کا نزول بھی ساتھ لایا تاکہ نبی کے بعد وہ کتاب باقی رہے۔ اور اہل اختلاف لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہ اہل علم ہر قوم میں اختلافات آپس میں سرکشی و بغاوت کی بنا پر پیدا کرتے رہے یہاں تک واقعہ کا بیان ہے کہ قوم کے حالات اس طرح تھے۔ پھر ارشاد ہے۔ فہدی اللہ یعنی قرآن کے ذریعہ ہدایت دی جب کہ ہر قوم کے اہل علم پہلے اختلافات میں پڑ چکے تھے۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ مسلمان قرآن پر ایمان لے آیا اور اسے ہدایت قرآنی کے ذریعہ اہل نارس کے تمام اختلافات معلوم ہوئے۔

میں بحمد اللہ اپنے کو دیکھتا ہوں کہ جب میں نے امام ولی اللہ کی حکمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور اسی حکمت پر قرآن کی تفسیر کر لی۔ تو میں بھی اہل ہند کے حق و باطل کے اختلافات سمجھتا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے مومن لوگوں کو ہدایت دی اقوام کے اختلافات کو وہ حق سے الگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نور بعیرت ہدایت کا خلیق القدس کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ مومنوں کی حکومت قرآن کے ذریعہ تمام اقوام پر قائم ہوگی۔ یہ بعثت کا درجہ ثانیہ ہے واللہ یعہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ نے ارادہ کیا کہ نبی اسماعیل میں سے ایک نبی مبعوث کیا جائے جو امت کو قائم کرے۔ ہم نے مسائل قتال و کد بحث شروع کی ہے پھر ہم انفاق اموال اور نذرین اعمال کی طرف منتقل ہو گئے۔ دونوں بحثیں مسائل قتال کا تہم ہیں۔ ۲۰۴ تا ۲۱۳ میں یہ بحث تمام ہوئی۔ اور نتائج حج میں یہ بحث تھی۔ تو یہ مسائل ذایات تمام کی تمام مصلحت فی القبال کے ساتھ منضم ہیں اس اسباق پر ہم ۲۱۴ میں پڑھتے ہیں کہ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا

کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم نہیں گزرتے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے

مَنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ

تم سے پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑ جھڑانے لگے یہاں تک کہ کہنے لگا

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے کب آدے گا اللہ کی مدد سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے

مسلمان درجہ اولیٰ، درجہ ثانیہ کی تنظیم حکومت نہیں بنا سکتے۔ مگر جب وہ سخت مقابلے اور چند محاربات کریں گے اس کی طرف اشارہ ہے ام حسبہ میں۔ اللہ کی مدد بغیر مصائب کثیرہ اور انفاق ماہورہ کے امتحان کے نہیں آئے گی۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ

تجہ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں کہہ کر جو کچھ تم خرچ کرو مال سے ماں باپ کے لئے

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا

اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے اور جو کچھ کرو گے تم

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

بھلائی سزا دیشک اللہ کو خوب معلوم ہے

یعنی اموال میں سے کتنا دیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی تو اموال نہیں لیتا۔ البتہ تمہارے اقارب میں سے متعلقین فی الجہاد دینا مجاہدوں کے بعد جو ان کے اقارب ہیں ان میں خرچ کرو یعنی تعجب شدید کا سراخام دینا اور اموال کثیرہ کا انفاق ہی ایسی چیز ہے کہ اللہ کی مدد مستحاصل ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ ہے یا لؤنک ماذا الخ یہ قال شدی ہوگا اور جاری رہے گا۔ اس کے لئے پوری قوت کے مستعد رہو۔ یہ تمنا اور اس کا دوام تمہیں پسند نہیں لیکن اس تمہارے لئے بہتری ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۲۱۶ میں

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ تم کو ناگوار ہے اور شاید وہ تم کو بُری لگے گی ایک چیز

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ

اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں اور شاید تم کو بھلی لگے گی ایک چیز اور وہ بُری ہو تمہارے حق میں اور اللہ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

یہ فریضہ بھی عبادت حج وغیرہ کی طرح ہے مسلمانوں کو دوسری اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ لہذا امر جہاد جو مسلمانوں میں ہے اس کا تیس دوسری قوموں کی جنگ کے ساتھ نہ کیا جانے اور قرآن کی تحریف نہ کی جانے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عدم قتال کی فرصت ہو، یہ اشہر الحرم میں ہے۔ یعنی ان مہینوں میں فرست ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حرمت اشہر الحرم قتال کے بارے میں منسوخ ہے۔ لیکن اہل دلی لہذا اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ ضرورت کی بنا پر اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ بعض لوگ قتال سے باز رہتے ہیں خواہ اس کی ضرورت ہی ہو۔ امام کے طریقہ پر حرمت اشہر الحرم باقی ہے میں اس حکمت پر مطمئن ہوں جو امام صاحب

دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ضرورت قال کی اشہر الحرم میں بھی واقع ہو جائے تو کوئی مسلمان قال سے باز رہنا
مجاز نہیں۔ کیونکہ کفار جب امتناع دیکھیں گے تو مسلمان کو اسلام سے حسب طاقت ہٹائیں گے۔
ان باتوں کی طرف اشارہ ہے ۲۱۷ میں

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ

تجھ سے پوچھتے ہیں ہمسزہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا بگڑے لڑائی اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور

صَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ

روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا نکال دینا اس کے لوگوں کو اور

مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكَ

اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بڑھ کر اور کفار تو جیش تم سے لڑتے نہیں

حَتَّى يَرُدَّوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ

تکے یہاں تک کہ پھر دین تمہارے دین سے اگر قار پاویں اور جو کوئی پھر سے تم میں سے

عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا

وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

اور آخرت میں اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں وہ اس میں

خِلْدُونَ ﴿٢١٧﴾

ہمیشہ رہیں گے

مفسدہ ہماراں ستم ہیں لیکن بعض حالات میں قتال کی مصلحت ان مفسدہ پر ترجیح حاصل کرے گی۔ اس کی
طرف اشارہ ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ تَا أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ لِهَذَا جِبِ اسْتِنَاعِ عَنِ الْقِتَالِ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ اس کا
معنی ہوا کہ کفار اپنے قال کو جاری رکھنے کی وجہ سے غالب آ رہے ہیں تو ہم قتال سے ممتنع نہیں رہیں گے۔ اس
کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ مَا اسْتَطَاعُوا رَجَعَتْ كُفْرُهُمْ قَبُولِ نَبِيِّ كَرْتِ اِسْمِ
ہم قتال کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کے راہ میں وہ

يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣٨﴾

امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ بخشنے والا بہر حال ہے

اس کی طرف اشارہ ہے کہ یمن یزیدؓ سے ظاہر ہوا کہ ایمان اجتماعیت متوسط میں ارتقار کے وقت ہجرت اور جہاد کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ ہجرت اور جہاد ارکان ایمان میں سے ہے پس جب دوام اجساد اموال کثیر کا محتاج ہے اور بسا اوقات اقتصاد ضائع ممکن نہیں ہوتا تو کیا تحصیل اموال باطل طریقہ سے یا تحصیل قوتہ ظفر کے ذریعہ سے جائز ہے؟ جواب: نہیں!

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْأَيْبُرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

بھی ہیں لوگوں کو اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے

جب اموال صورت معینہ سے حاصل ہوتے ہوں تو اموال کی کتنی مقدار خرچ کی جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یسألونک ماذا یعنی کتنی مقدار۔ قذا العفو یعنی جو ضروریات سے بچے۔ مقدار معینہ نہیں کی گئی بلکہ معاملہ ان کے سپرد کیا گیا۔ لہذا وہ اندھے پیرے کی طرح عمال جہاد میں عمل نہ کریں بلکہ غور و بصیرت سے کام لیں۔ اس کی طرف

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے

یعنی جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو اس کا خرچ کرنا واجب ہے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٣٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں

جملہ معترضہ میں نے بہت غور کیا مجھے معلوم ہوا کہ جہاد میں مشتغل لوگ لازماً درجات اجتہاد میں سے کسی درجہ کے مجتہد فی الفقہ بھی ہوتے ہیں اور قاعدین مسائل اجتہاد کے قریب کبھی نہیں بھٹکتے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَأَنْ تَخَالطُوهُمْ فَأُوخُوا

اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم کہہ دے سنو انہیں اسے کام کا بہتر ہے اور اگر ان کا خرچ ملاوہ تمہارے

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاعْتَدْتُمْ اَنْ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٣٠﴾

ہیں اور اللہ جانتا ہے فزانی کرنے والے کو سنوارنے والے کو اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا بیشک اللہ زبیر است نذیر الا

معاملات میں تفسر کی ایک مثال ہے۔ یہ تاملی جہاد میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور اموال تباہی کی حفاظت امانت کے ہاتھوں میں یہ ادلیا پر فرض ہے۔ پس اگر نہیں یہ حکم دیا جاتے کہ وہ ان کے اموال سے الگ تھلگ رہیں تو یہ ان کے لئے سخت مشکل ہے اور غلط اموال پر وہ مجبور ہیں تو مصلحین اپنے علاوہ کسی اور سوال کریں تو وہ کیسے کریں تو یہ ممکن نہیں لہذا وہ تفسر کے ذریعے اصلاح میں اجتہاد کرتے ہیں اور یہی ان کے لئے ضروری ہے۔ اسی طرح تمام معاملات میں یہ عمل ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامٰى جِوَابٌ يَّرٰى سَبِيْحًا ۗ لَوْلَا اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ يَّرٰى اَمْرًا مَّقْرُوْبًا ۗ لٰكِن اِنْ تَوَلَّوْا سَلْبًا لَّيُضْلِكُنَّ اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَسْفٰلِ السَّافٰتِ ۗ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا اَلْقَلِيْلُ ﴿٢٣٠﴾

مضائق نہیں بشرطیکہ تم اصلاح کا ارادہ اور کوشش کرتے ہو۔ یہ تفسر اور اجتہاد کا نمونہ ہے۔ وَاِنْ تَخَاطَبُوْا بِنَتَائِفٍ حٰسِنَةٍ ۗ اَلْحٰکِمِيْنَ ۗ ۲۳۰ اب مصلحت عربیہ جو ہم نے شروع کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ الحمد للہ، شکر اللہ

مسئلہ: اجتماعیت متوسط صالح ایسی مصلحت اذاریہ کی ضرورت مند ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق وضع قانون کرے جیسے کہ وزارت داخلہ وضع کرتی ہیں اور یہ مصلحت تقویم اجتماعیت کا نظام ہوتا ہے۔

آیات ۲۳۱ سے ۲۴۲ تک زکاح، طلاق، ارضاع، اولاد، اور عدت و وفات کے احکام ہیں۔ ان آیات و احکام سے وہ مصالح بھی ہم استنباط کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجرین، انصار کی جماعت کر کے یہ کو سی طرح چلاتے ہیں جیسا کہ والد اپنی اولاد کے گھروں کو چلائے عورتوں کو اپنے خاوندوں سے اگر کوئی شکایت درپیش ہو تو طلاق کے امور میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتی تھیں اور ہر اختلاف میں حکم نبی کے لئے آتی تھیں۔ اس طریقہ سے ہاجرین و انصار میں قوت اور ایہ معلوم ہوتی تھی۔ آنحضرت فرماتے تھے: "خیرکم خیرکم لاہلیکم" جیسے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ عالم شخص اکبر ہے۔ اور انسان شخص اصغر ہے۔ تمام چیزیں جو عالم میں موجود ہیں وہ انسان میں بھی موجود ہیں۔ اور اس طریقہ سے اپنا علم و حکمت تو ہی انسانیہ اور ان کے نظام کو سمجھنے کے بارہ میں تمام دراست کے بعد مکمل کرتے ہیں۔

اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ گھر اور منزل تمام جس میں کہ میاں بیوی ہوتے ہیں اور زمانہ اولاد خدا ہوتے ہیں۔ یہ گھر شخص اصغر ہے اور دولت و مملکت شخص اکبر ہے۔ جو گھر چلانے پر بہترین طریقہ سے قادر ہو۔

جب اسے امر مملکت سونپا جائے گا۔ تو وہ عمدہ طریقہ سے اسے چلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرار اور قائدین اور قضاة دعاة مقرر فرماتے تھے۔ ہر شخص کی قیمت جانتے تھے۔ پھر اس کو ادارت سونپتے تھے۔ اور نبی اکرم

کو اکثریت میں سماج حاصل ہوتی تھی۔ شیخان صدیق و فاروق نے نبی کے بعد اہل ادارہ کی تخریج کے لئے کوئی مدد قائم نہیں کیا تھا۔ بلکہ — وہ نبی کی اتباع میں اسی طریقہ پر قائم رہے۔ جو اپنے اہل کے لئے خیر ہوتا تھا۔ اور ہمسایوں اور قبیلہ کے لئے بہتر ہوتا تھا اسے امور ممالک سپرد کرتے تھے اس طرح کامیاب رہتے تھے۔

ہمارا استنباط معمولی بات نہیں کہ اس کی طرف التفات ہی نہ کی جائے۔ اگرچہ اہل علم کی نظر میں بدیہی ہے۔ وہ نظام ادارہ کا استخراج قرآن سے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ صحابہ کرام حسب سلیقہ و استعداد عمل کرتے تھے۔ اور اسے کافی سمجھتے تھے۔

میں ایک امتحان میں مبتلا ہوا۔ میں نے بندوبستوں میں سے کسی کو اس کی مجلس میں تقرر کر کے سنا کہ قرآن گھریلو احکام سے بھرا ہوا ہے۔ اونپنڈ برہمن کی کتاب ہے فقط اہلیات سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی کتاب قرآن پر فضیلت رکھتی ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا کسی دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اجتماعیت افراد کو قائم کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اور افراد کی صلاحیت کے لئے ہوتی ہے۔ اور اجتماعیت اس وقت تک منتظم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ادارہ قویہ کے تحت منتظم نہ ہو۔ تو مسائل مندرجہ کے متعلق قرآن کی بحث اجتماعیت میں قوت اداریہ کی تکمیل کے لئے کی گئی ہے اور مسائل توجید اور حقائق اہلیات کسی کتاب میں قرآن کی طرح واضح طور پر ذکر نہیں کئے گئے۔ اور مسائل توجید جس طرح کہ قرآن کریم میں مذکور ہیں اس طرح دنیا میں کسی کتاب الہی میں موجود نہیں۔ قرآن چوں کہ جامع کتاب ہے اس لئے حقائق اہلیات اور تدابیر اجتماعیات پر مشتمل ہے، اس کے مقابل فلسفہ اہلبیدہ کی کوئی کتاب نہیں پھر میں نے اس منہاج پر مسائل نکاح میں تدبیر کیا۔ اور فوائد کا استخراج کیا۔ اور اہل علم ان باتوں پر محبت اور قبول کی نظر سے غور نہیں کرتے۔ اس طرح امر شروع ہوتا ہے۔ اور طبائع مانوس ہو جاتی ہیں۔ مجھے اس معاملہ میں حجۃ اللہ کے ارتفاعات کے باب نے امداد دی ہے اور اصل فکر غیر مسلم کے اعتراض سے اُبھرا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے ملازمت عثمانیہ کے زوال کے بعد سیاسی لوگوں کی جماعت کو دیکھا کہ وہ اس بات کا دعویٰ لے کر اٹھے کہ آنحضرت نے ہمارے لئے کوئی نظام حکومت اور شکل دولت نہیں چھوڑی۔ اور مسلمان اپنی مصلحتوں میں مختار ہیں۔ انہوں نے تاریخ اسلام سمجھنے میں بہت بڑی بڑی ٹھوک کھائی ہے۔ اس نکر نے مجھے اس منحصر میں بھی نفع دیا۔ قرآن دنیا کے بڑے بڑے اہل ادارہ کے واقعات بیان کرتا ہے بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم انہیں جمع کر سکیں تو ہمارے لئے ایک صالح نمونہ قائم ہو جائے جو بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا

رونا چاہیے۔ اور سیاست اجتماعیت کے قانون کی تدبیر منازل کے مسائل میں مکمل قانون پر مکمل مضبوطی کے ساتھ بنیاد ڈالتا ہے۔ اور جو مصیبت مسلمانوں کو ان کے تدبیر میں پہنچی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وحی کو قرآن عظیم میں منحصر قرار نہیں دیا۔ اور اس کتاب کی اتباع کو نبی کے لئے فرض نہیں گردانا۔ اور اس بات پر قادر نہیں ہوئے کہ یہ عقیدہ بناتے کہ نبی کوئی عمل بغیر قرآن سے استخراج کے نہیں کرتا تھا۔ ان کے علم میں ناشیت پیدا ہو گئی۔ جب وہ روایا ثابتہ یا ضعیفہ کسی حدیث کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اسے اپنے لئے آخری سند اور سند قرار دیتے ہیں۔ اور امام ولی اللہ نے ہیں اس فکر کے غلط ہونے پر متنبہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے سنتن امامیث کو جمع کرنے کا تتبع کیا میں نے معلوم کیا کہ وہ سب کی سب قرآن سے مستنبط ہیں۔ لیکن نبی کے استنباط کا طریقہ فقہان کے طریقہ استنباط کی طرح نہیں۔ اس طریقہ کے متعلق امام صاحب نے اپنے بعض بیانات میں بعض مثالیں ذکر کی ہیں۔ اگر طالب علم اس نظریہ کو مضبوط پکڑ لے اور احادیث کو دیکھے تو ضرور وہ قرآن سے مستنبط معلوم ہوں گی۔ اور شیخ ولی اللہ کی کتب سے استعانت کرے۔ اس طرح طالب علم پر علوم کے دروازے کھل جائیں گے لیکن مسلمانوں نے قرآن میں تدبیر کرنے سے اعراض کیا ہوا ہے۔ الا ماشاء اللہ پس ان کی عظمت تاریخیہ میں سے ان کے ہاتھ باقی نہیں رہا مگر تھوڑی سی چیز۔

(۱) سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قرآن تحریر سے محفوظ ہے۔

(۲) تمام مواد جس کے لئے طالب علم ضرورت مند ہے موجود ہے۔

جب بھی چاہے کہ قرآن میں تدبیر کرے تدبیر کر سکتا ہے۔ ہمارے اس فکر کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اس

مصیبت کو نہیں سمجھتے جس میں مبتلا ہوا۔ اب ہم استنباط احکام کے متعلق شروع کرتے ہیں

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ دَلَامَهُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ

اور نکاح مت کر مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے

مُشْرِكَةٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا

لہذا سے اگرچہ وہ تم کو بہن لگے اور نہ نکاح کر دو مشرکین سے ہر جب تک وہ ایمان نہ لائیں

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ

اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے وہ بلاتے ہیں دوزخ

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ

کی طرف اور اللہ بلا تاجہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے اور تلامذہ

آيَةُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں

۲۲۱، دلائل باوند ————— اللہ نے نکاح مومن مشرک کے ساتھ حرام کیا ہے۔ اور نکاح

مؤمنہ مشرک کے ساتھ بھی حرام کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کے سامنے دعوت الی انار ہے۔ اور مومن دعوت الی الجنة والمغفرة کا منبع ہے۔ یعنی ایک کارخ حضرتہ القدس کی طرف ہے اور دوسرے کی پیٹھ خطیرہ القدس کی طرف ہے۔ پس کس طرح دونوں اپنی صحبت سے ایک اجتماعیت کو ایجاد کرنے پر قادر ہیں؟

ہذا بیت و منزل جب ایک نظام پر ہو تو وہ شخص واحد ہے مرکب سے کنبہ کے اعضا سے۔ اور عناصر جب متضاد ہوں تو کس طرح امتزاج و ترکیب حاصل ہو سکتی ہے۔ استخراج کافر کے لئے جائز نہیں کہ وہ بلاد اسلام پر حکومت کرے اور مومن باہل جیسے غلام، عاقل مومنین کے لئے عاقبت و انجام کے لحاظ سے کافر عاقل فاضل کی حکومت سے بہتر ہے۔ یہ حکمت ادارہ کے اہم مسائل کا نتیجہ ہے۔ اور اس استنباط آیت سے واضح ہے

اگر ہم گھر مانند دولت و حکومت کے قرار دیں اور بین اللہ آیتہ للناس لعلمہم یتذکرون سے معلوم کریں۔ تو کیا اس میں اس مثال سے امر کلی معلوم کرنے کی نصیحت نہیں کی گئی۔ پھر ممکن ہے کہ کہا جائے اس سے پہلے کتاب کی عورتوں کے نکاح کا عدم جواز بھی مستنبط ہوتا ہے۔ ہمارا جواب اس بارہ میں یہ ہے کہ ہم ہر کلمہ سے کلمہ مستنبط نہیں کرتے کہ استنباط کی وہ نوع اس وقت جاری ہوتی ہے۔ جب کہ واقعات ایک نوع کے ہوں۔ لیکن جب ہم اعتبار اخذ کریں گے تو جنس بعید کو نوع کے تین درجات سے قیاس کریں گے پس نوع کی تمام خصوصیات مستنبط پر منطبق نہیں ہوں گی۔ بلکہ ایک چیز باقی رہ جائے گی۔ نوع اور جنس کے درمیان رابطہ، پھر رابطہ جنس اور جنس کے درمیان۔ اور ہم اپنی سمجھ پر اعتماد رکھ کر ان چیزوں کا استنباط نہیں کریں گے جن کا ثبوت سنت میں نہیں۔

اور تمام جزئیات سے ہمارا عدم استنباط ہمیں بعض اشیائے ثابتہ فی السنۃ کے استنباط کرنے سے مانع نہیں جب کہ ہم ان احادیث کو آیات سے لیا ہوا مفہوم سمجھیں۔ جب اہل علم اس بات پر متوجہ ہوں گے۔ تو ممکن ہے کہ وہ ہم سے بھی بہتر چیز لائیں گے۔ ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اہل

کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح سے بھی منع کیا کیوں کہ مصلحت یہ تھی کہ مؤمنات کی مصلحت محفوظ ہو۔
اور کتابیات کے نکاح کو جائز قرار دینا یہ خاص مصلحت کی وجہ سے ہے یہ حکم اسلام کا دائمی طبعی حکم نہیں۔ تم

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

اور تمہارے پوچھتے ہیں حکم حیض کا کہہ دے وہ گند گا ہے سو تم الگ رہو عورتوں سے

الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوا

حیض کے وقت اور نزدیک نہ ہوان کے جب تک پاک نہ ہوئیں پھر جب پاک ہو جاویں تو جاؤ ان کے

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

پس جہاں حکم رہا تم کو اللہ نے بیشک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءً كُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْتُمْ

گندگی سے بچنے والے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے جاؤ

وَقَدْ مَوَّالًا نَفْسِكُمْ وَالْقَوْلُ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنْتُمْ مَلْفُوهٌ وَلِبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ

اور آگے کی تدبیر کر اپنے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تم کو اس گناہ سے اور خوشخبری ایمان والوں کو

آیت نمبر ۲۲۲، ۲۲۳ ان سے ہم ایک مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ مسلمان کتاب کے محکم حکم کی رعایت کے بعد ایسے

قانون کو وضع کرنے کے لئے مختار ہیں جو ان کے مزاجوں اور ان کی مصلحتوں کے مناسب ہو مطرح اقوام پر سہولت

ہو جائے گی۔ تمام مسلمان محکمات کتاب کی اتباع کریں گے اور کلمہ واحدہ پر متحد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپنی

مصالح کے موافق اور اپنے مزاجوں کے مطابق مختار ہوں گے۔ اور اس طرح کا اختلاف مباح ہے۔ اور یہی

اختلاف ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت ہے۔

البتہ محکمات کتاب میں اختلاف کرنا شقاق و غدا ہے۔ اس کی تفصیل آیت ۲۲۲ میں ہے۔ محکمات

کتاب میں مضر ہے۔ حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہنا اور تطہر کے بعد جواز اتیان۔ دونوں حکم

ایسے ہیں جنہیں کتاب نے محکم کیا ہے۔ قول تعالیٰ وَيَسْأَلُونَكَ تَا الْمُتَطَهِّرِينَ (۲۲۲) پھر وضع اضطرار

کے متعلق کتاب میں حکم نہیں، پس لوگ اس میں مختار ہیں اور روایات میں قریش و انصار کا وضع اضطرار

کے متعلق اختلاف ہے۔ پس جب دونوں میں سے ایک سے دوسرے سے نزوح کیا اور وضع میں اختلاف ہوا تو

انہوں نے ارادہ کیا کہ اس معاملہ میں حکم الہی معلوم کریں۔ اس کے متعلق اللہ کا حکم ۲۲۳ میں ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق وضع کا حکم ظاہر کیا ہے "فسادکم حدتکم" اس لحاظ سے استبرار و استقبال میں وہ مختار تھے۔ ہم نے فقہاء کو دیکھا ہے کہ وہ "انی شئتُم" کو نہیں سمجھتے تو انہوں نے اسلام میں ایک امر ثابت کر دیا۔ اور اس کی حقیقت الفاظ کا التباس سے حیوانات میں جُفتی کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ ہاتھی انسان کی طرح ہاتھیں پر سوار ہوتا ہے۔ ہاتھیں اپنی پشت کے بل پڑ جاتی ہے اور ہاتھی اس پر سوار ہو کر جُفتی کرتا ہے۔ اور اس کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھتا دیکھ لے تو سوار نہیں ہوتا۔ یہ عام انسان میں معمول قسم ہے۔ حیوان کی دوسری قسم یہ ہے کہ مادینہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر سوار ہوتا ہے، یہ شیر وغیرہ حیوانات میں دستور ہے۔ اور سوار ہونے میں کوئی حیوان محل وطنی کے علاوہ سوار قطعاً نہیں ہوتا۔ عورت بھی جب اپنے منہ کے بل پڑ جائے یا مادینہ حیوان کی طرح عورت اپنے دونوں پاؤں اور ہاتھوں کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی فرج بھی پیچھے سے ظاہر ہوگی۔ حیوانات کے مانند۔ اس پر سوار ہوگا۔ اور فرج میں وحی کرے گا۔ اور بعض لوگ اس طریقہ سے خاسک لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو معنی "انی شئتُم" کے یہ ہیں "استدبرتم اور استقبلتم" اور بعض لوگوں نے استدبار کے معنی ہی نہیں سمجھے، ان کے ہاں وطنی فی الادبار مراو ہے۔ یہ فحش جہالت ہے جس کی طرف انتقادات نہیں کیا جاسکتا۔ اہل علم میں سے کوئی بھی جب کسی سے یہ حکایت کرے "انہ قال استدبرت امرأتی" تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو ہم بیان کر چکے ہیں، نہ کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں۔ اس کی دلیل بعد میں آرہی ہے۔ "وقدموا لافئسکم" ای من الاولاد۔ ہمارا استنباط واضح ہے مثلاً ہم پر اللہ نے نماز ارکان مخصوصہ کے ساتھ واجب کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اختیار ہے ثیاب لباس کے متعلق۔ یہاں سے ہم مملکت اور احکام سلطنت کے متعلق بیان شروع کرتے ہیں۔ ہم حکامات کتاب کے پابند ہیں اس کے بعد ہمیں اختیار ہے ہر قوم اپنے مزاج کے مناسب قانون لاتی ہے۔ یہ رحمت، قومیات کے شعصوں، جاہل متعبدین اہل نے کہا ہے کہ وہ وضع خاص کو لوگوں پر واجب قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ نے اختیار پر چھوڑا ہے ان جاہلوں نے بدعتی اور حکامات میں لاتی کر دیا ہے۔ یہ سادی ہیں جو اپنے مفاسد کو چھپانے کے لئے مجدد بنے پھرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے واتقوا اللہ یعنی اتباع حکامات کے ذریعہ واعلموا انکم ملقوہ یعنی باطل کو حق سے مت ملاؤ۔ یعنی من گھڑت امور کو کتاب کے نصوص کی طرح مت بناؤ۔

مسئلہ ثالثہ: - امر استنباطی واجب شرعی کی طرح ہوتا ہے۔ جب کہ اللہ کے لئے نذرمان لے اور جب کہ جماعت کا

امر موقت اور عزمِ صمم ہو جائے۔ اس صورت میں امر استنباطی کی اتباع کرنی ہوگی اور ترک سے ان کا مواخذہ ہوگا

امر استنباطی کے لئے درجہ قانونیہ حاصل ہوتا ہے۔ امام دہلی اللہ نے تحریر لکھنؤ میں ذکر کیا ہے کہ متقلدین جب تقلید مجتہد

کا عزم کریں اگرچہ دین میں تقلید واجب نہیں۔ لیکن اس حالت میں وہ ترک کرنے سے گنہگار ہوں گے۔

باب طبقات لاثم میں لکھتے ہیں۔ پانچواں مرتبہ جس پر شارح نے نص بیان نہیں کی اور ملا لفظ میں اس کا

حکم منعقد نہیں ہوا لیکن بندے نے اللہ کی طرف توجہ کی اپنے دل اور ہمت کے مجموعوں کے ساتھ تو اگر کوئی چیز

منوع عنہ یا مورد بقیاس یا تخریج یا اسی طرح کسی اور ذریعہ سے معلوم ہوئی۔ تو یہ شخص عمدہ سے خارج نہیں ہوگا

بیان تک کہ وہ احتیاطاً مشروع کر دے۔ ورنہ اس کے اور خدا کے درمیان فطنوں کے متعلق حجاب ہوگا۔ اور اس

سے اپنے ظن کی بنا پر مواخذہ کیا جائے گا۔

اسی طرح مجتہد فیہ حکم کی نافرمانی کا گناہ ہوگا جب کہ وہ مقلد ہو خواہ جس کی بھی وہ تقلید کرتا ہو۔ اھدیہ وہ ہات

ہے جسے ہم نذر میں شمار کرتے ہیں جب کہ انسان اپنے نفس پر واجب کر دے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۲۵ میں

اور اس کے بعد ۲۲۴ کا ذکر کریں گے۔

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ

ادارت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی تمہیں کھلانے کیلئے کہ لوگوں سے اور پر بیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرنے سے

النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۴﴾

پنج جبار اور اللہ سب کو سنتا جانتا ہے

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

میں پکڑتا تم کو اللہ بیوقوفہ قسموں پر تمہاری لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر کہ جن کا قصد تمہارے دلوں اور بختوں کے لئے ہے

اب ہم وہ آیت ذکر کرتے ہیں جسے ربط کے لئے چھوڑ گئے تھے۔ اور وہ یہ ہے ۲۲۳

بَرِّدِ تَقْوَىٰ كِي مَخَالَفَتِ اِدْر اَصْلَاحِ بَيْنِ اِنْسَاسِ كِي مَخَالَفَتِ كَا قَانُونِ بِنَا اِعْرَامِ هِي۔ اِسْكِ طَرَفِ اَشَارَةِ هِي لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

مسئلہ رابعہ: - قانون کی مثالیں ہیں، قانون اور مصلحت کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب جو انب سے حد و مصلحت

مقرر نہیں کئے گئے ہوں بلکہ مطلق چھوڑنے گئے ہوں تو جس طرح بھی اسے انسان سمجھے اس پر عمل کرے یہ مصلحت

ہے۔ اور جب اس کے اطراف سے حد و بیان کئے جائیں اور عقیدے کے جائیں یہ قانون ہوگا۔ پس قانون کی

شائیں پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو حکمت کتاب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے حسب حال اور مزاج وضع قانون کا اختیار دیا ہے تو ضروری ہے کہ بندے قانون کی مثال جان لیں پہلی مثال آیت ۲۲۶/۲۲۷ میں ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنے آپ کو روک لے اور اس کو اپنے آپ سے مفاد نہ اٹھانے دے تو اس کا یہ فعل مصلحت ہوگا کیوں کہ مرد اپنے گھر میں مالک کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اپنی بیوی کو اپنے آپ سے روکنا مصلحت رکھتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کو مطلق نہیں رکھتے بلکہ چار ماہ کی مدت سے محدود کر دیا ہے۔ پس اگر یہ پوری مدت گزر جائے تو ضروری ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کا باہمی اشتراک توڑ دے۔ یہ قانون کی مثال ہے ذیل کے قول میں

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا

جو لوگ نسو کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے اچھے کیلئے ہمت چار مہینے کی پھر اگر باہم مل گئے

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲۷﴾ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر عزم کیا چھوڑ دینے کو تو بیشک اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۸﴾

سننے والا جاننے والا ہے

پس یہ امساک عن الزوج کا امران دونوں کی رائے پر سپرد تھا چاہیں تو رجوع کر لیں لیکن چونکہ اب امر چار ماہ کیسے مقید کر دیا گیا ہے چنانچہ اب یہ قانون ہوگا۔

دوسری مثال۔ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں اور یہ رجوع و عدم رجوع کا عرصہ ہے مگر یہ مدت چوں کہ اس بات کیساتھ مقید ہے کہ اس کے گزر جانے پر رجوع کا حق نہ ہوگا۔ اور اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ

اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور ان کو طلال نہیں

أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

اور پھر دن پر اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کو واپس لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے

جب کہ مدت رد کی محدود ہوگی پھر چوں کہ حیض کی معرفت عورتوں کے ساتھ مفوض ہے لہذا اس امر سے متعلق کوئی بات چھپانا عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے تاکہ خاوند بیوی دونوں نفاذ قانون میں ان کی طرف سے اعانت ہو سکے۔ یہ دونوں قانون کی مثالیں تھیں اب مصلحت کی مثالوں پر غور کرو۔

خاوند بیوی گھر میں مشترک ہیں، نکاح عہد اشتراک ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے لئے دوسرے پر حق تبادل ہے۔ اور بعض حقوق میں ان میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہوگی۔ یہ مصلحت سے اس مصلحت کی طرف اشارہ ہے۔

وَلَكِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اور عورتوں کا بھی حق جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق

یہ بات معاشرہ اور معاش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یعنی اکل و شرب لباس اور ایک دوسرے سے حق انتفاع۔ اہل علم میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب وہ بیوی کو بلائے وہ انکار کر دے تو وہ گنہگار ہوگی اور اس پر اتنا گناہ ہوگا۔

پس مرد کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اس کی ضرورت پر اسے چھوڑ دے تو مرد پر بھی اس طرح کا گناہ ہوگا۔ اور مسؤلیت بھی

بحث اشعر: جب انسانیت کے دو فرد اپنی کسی مشترک چیز پر مجتمع ہوں تو لازم ہے کہ وہ ہر سونے والی خصوصیت کے قطع کی وجہ بیان کر دیں ورنہ اجتماعیت قائم نہ ہو سکے گی۔ بنی نے ان سب باتوں کی تعلیم دی ہے جسے کہ فراتے ہیں جب تم دو شخص سفر کرو تو تم میں سے ایک امیر بن جائے۔ اور اجتماعیت بیٹی میں برزاع کے فیصلہ کے لئے جو زوجین میں واقع ہو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ خاوند بیوی امیر بنایا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ زبردست ہند پیر والا

یعنی اجتماعیت میں پہلی قسم۔ یہی مصلحت ہے جو پہلی تعریف کے مانند ہے کہ اس میں تحدید حدود نہیں جب تحدید کی مثالیں ان مطالب اور مصالح کی طرح آئیں گی تو وہ قانون کہلائے گا۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ

طلاق رجعی ہے دو بار تک اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھیلی طرح سے اور تم کو ردائیں

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفْسِدَا

کے لیے کم دیا ہوا عورتوں سے مگر جبکہ خاندان عورت کو توڑیں اور اس سے کفر

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقِهَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

نہ کہہ سکیں گے حکم اللہ کا پھر اگر تم لوگ ڈرنا اس بات سے کہ وہ نہ کہہ سکیں گے حکم اللہ کا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں دوں گے

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ

اس میں کہ عورت بدل دے جسے چھوٹ جائے یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو اور جو کوئی

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٥﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ

بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے مرد ہی لوگ ہیں ظالم پھر اگر اس عورت کو مطلق دی جائے

لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

تو اب حلال نہیں ہو کہ وہ عورت اسکے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاندان سے پھر اگر مطلق دے دے اور خاندان تو کچھ گناہ نہیں ان دنوں

أَنْ يُتْرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يَفْقِهَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ

کہ پھر باہم مل جاویں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باندھی ہوئی

اللَّهُ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٦﴾

ہیں اللہ کی بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے

پھر اس کے بعد احکام میں جو خدا تعالیٰ نے بیان کئے ہیں فان طلقها فلا تحل له ، فان طلقها فلا جناح یہ فسخ کیلئے

تقد و شرط ہے کہ تین تک تراجم کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ لیکن اگر نکاح آخرو واقع ہوتا اس کے بعد اگر نکاح

از سر نو ہو تو جائز ہے یہ فسخ کے لئے پابندی ہے۔

دوسری مثال نکاح کا معاندہ اس بات پر مبنی ہے کہ عورت کو مال دیا جائے۔ یہ ہماری سمجھ میں استمتاع

بالابضاع کی قیمت نہیں اگرچہ بعض فقہاء کا یہی خیال ہے بلکہ اس میں ایک دوسری مصلحت ہے کہ عورت والد

کے گھر کی اجتماعیت کا عضو تھی، پس جب وہ وہاں سے نکل گئی تو ممکن ہے کہ اس اجتماعیت کو خسارہ پہنچے

اور مرد جو اسے مستقل گھر کے لئے بنا رہا ہے۔ اسے دگا، تو عورت اگر چاہے اپنے باپ کے گھر کی اجتماعیت کو وسیع

اس سال سے کرے۔ یہ وہ وجہ ہے ایسا رہبر لمرہ کی۔

لیکن معاشرہ میں زوجین برابر ہیں، مرد کو بیوی پر تنگ نہیں وہ ادارۃ البیت میں حاکم ہے۔ یہ حاجت

اجتماعیت کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اور معاشرہ و مباشرہ میں زوجین برابر ہیں۔ ہمارے نزدیک تنقیح مناط سے سمازوں کے گھروں میں اجتماعیت فاسد ہو چکی ہے۔ البتہ جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اجتماع میں مردوں عورتوں کے تسویہ کا مستقل واسطہ ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے عورتیں گویا اجتماع کے لئے متاجرہ ہوتی ہیں فقط۔ یہ بہت بڑے اور فاسد خیالات ہیں۔ پس وہ مصلحت جو ہم نے ہر کی ادائیگی کی بیان کی ہے۔ اگر اتیار و ارتجاع زوجین کے اختیار میں ہو تو وہ مصلحت ہے اور جب وہ چیز قیود سے مقید ہو گئے تو قانون بن گیا۔ ۲۲۹ میں اس کی طرٹ اشارہ ہے و کایحل کم تا نیما افتدت بد یہ قانون مال سے متعلق ہے جو مرد نے عورت کو پیش کیا تھا۔ لہذا جب عورت باپ کے گھر جائے گی تو اگر وہ عطلہ عورت رد کر دے تو قانون کی نظر میں جائز ہے خواہ وہ قیمت استماع ہی سمجھی جائے۔ فقہانے اس استماع کو فقط ایک مرتبہ سے مقید کیا ہے۔ اور ایک بار استماع کے بعد مرد اس مال کو اگر نے تو باطل ہے۔ فقہانے بعض الفاظ کو معلوم کر لیا ہے۔ ان کے معانی و غایت میں تدبر نہیں کیا۔ قانون کے اس مسئلہ کا نام قرآن حدود اللہ رکھتا ہے اور ان قوانین سے جو تجاوز کریں ان کے متعلق آیات تک حدود اللہ تا انظالمون تو جو قوانین دولت اور حکومت مملکت کے لئے بنائے گئے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، ان سے تجاوز کرنا فساد عظیم ہے۔ ان قوانین کی بنیاد سے اعتداء حدود اللہ فی البیوت کے اعتذار پر ہے۔ یعنی جس طرح حدود اللہ فی البیوت سے تجاوز کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ اسی طرح قوانین حکومت سے تعدی کرنا بھی ظلم ہے۔

تعلیم :- مرد و عورت طبعی طور پر امور مخصوصہ کے لئے صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض اعمال سے مردوں کی جبلت مناسب ہے جیسے اکتساب معاش کے سلسلہ میں مشقتوں کو برداشت کرنا۔ اور بعض اعمال کے مطابق عورتوں کی جبلت موافق ہے مثلاً اولاد کی تربیت وغیرہ۔ اعمال بیت وغیرہ فطرت کی مناسبت پر ہیں۔ یہی عدل و تقویٰ ہے۔ وہ عدل جس پر اجتماعیت صالحہ مبنی ہے، وہ طویل زمانہ سے تمام ممالک اور تمام اقوام میں مروج اور معروف ہے اور ایسے اصول پر ہے جو فطرت کے قریب ہیں مگر سو سال سے جب کہ طبیعی قوانین کا اکتشاف اور مشینوں کی ساخت ہوئی ہے۔ تمام ممالک میں نظام بیوت و عائلہ میں زبردست تغیر و انقلاب واقع ہو رہا ہے۔ سرمایہ دار جو مشینوں کے مالک ہیں انہیں کوئی سروکار نہیں وہ صرف مال کمانا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں کمزوریوں کا تصور کا لحاظ نہیں۔ نہ انہیں مظلوم کے لئے رحم ہے۔ اس لئے وہ آخر تک سوسائٹی (اجتماعیت) پر تلے رہتے ہیں۔ یہ انقلاب جو آج ہم یورپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک وبائی مرض ہے۔ اس کا ایک بار تمام ممالک پر اثر پڑے گا۔ پھر انہی اصلی فطرت کی طرف آہستہ آہستہ لوٹیں گے۔ تو اشتراکیت سرمایہ داری

کے مظالم کے جواب میں قائم ہوئی ہے۔ یہ سرمایہ داری کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ آخر کار اشتراکیت کامیاب ہو کر رہے گی۔ اور سرمایہ داری پر کامیابی کے بعد لوگ قانونِ فطرت کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ہمارا خیال ہے۔ ہم مایوس نہیں قرآن کی رو سے بھی کیوں کہ یہ مرض عارضی فسادِ عارضی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اجتماعیت قرآن منسوخ ہو جائے گی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داروں کی پیدا کردہ حالت کو تباہ کیا جائے۔ جو انہوں نے مظالم پیدا کئے ہیں۔ سرمایہ داروں کے پیدا کردہ حالات کو تباہ کرنا آسان نہیں۔ بلکہ ایک طرح قیامت جیسے تغیرات اور ہولناکیاں پیدا ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا پر غالب آچکے تھے۔ اور وہ بھی سرمایہ پرست تھے۔ تب قرآن ان پر انقلاب بپا کرنے کے لئے آیا۔ پس ایران اور روم پر عراق و شام پر ایک قسم کی قیامت آئی۔ قرآن کی اکثر آیات کو ہم اس قیامت پر محمول کرتے ہیں۔ اور ان قیامتوں کے گزرنے کے بعد قرآن کے حکم پر اجتماعیت منظم ہوئی۔ ایک ہزار سال تک قائم رہی۔ سرمایہ داروں نے اس عرصہ میں حکم الہی میں زیادتی کی۔ اور فساد کیا اب ان مظالم کے رد کے لئے بھی ایک قیامت آئے گی۔ اور اجتماعیت کو پلیدیوں سے پاک کرے گی۔ ہم اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ اجتماعیت دوسری بار منظم ہوگی۔ جب تک خدا کو منظور ہوگا۔ ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ حکم قرآن اس آنے والی اجتماعیت میں بھی غالب ہو کر رہے گا۔ لیکن قرآن کی تفسیر امام ولی اللہ والی اگر ملحوظ خاطر رکھی جائے تب۔ پس اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس انقلاب میں نہ مریں تو وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ امام ولی اللہ کی تفسیر کے مطابق۔ یا ایسے طریقہ پر جو اس کے قریب ہو۔ اور حیرت و حیرت نہ کریں کہ فطرت کا حکم تیسری بار باطل کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان بہانے بنائے۔ اور عورت کو مہمل چھوڑ دے۔ اور اسے تین طلاق زدے۔ اور اس سے فائدہ اٹھائے کیوں کہ وہ عورت پر حاکم ہے۔ یہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر ۲۲۱ میں ہے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب طلاق دی تم ان عورتوں کو پھرنا نہیں اپنی مدت تک تو رکھو ان کو موافق دستور

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَتَّخِذُوا

کے یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے اور نہ روکے رکھو ان کو تنہا کے لئے تاکہ ان پر ضرر نہ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ

کو اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور مت ٹھہراؤ آیتوں کے احکام

اللَّهُ هُزُوا أَوْ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ

ہنسی اور یاد کرنے اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس کو جو اتاری

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يُعْظِمُ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اسکے ساتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

وہ جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

ہم متنبہ ہوئے ہیں کہ یہ قانون کی مثالیں ہیں۔ یہ اس لئے ذکر کی گئی ہیں کہ مسلمان مصلحہ برعینہ پر قادر ہو سکیں

جو اجتماعیت میں ہونی چاہئیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوا کیوں کہ اسی قوم کا کلیات پر حفاظت نہیں رکھ سکتی

شخصیات مفقود نہیں ہیں بلکہ چاہئے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں جیسے کہ اشارہ ہے دُئِينَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ جب

استاذ کسی قاعدہ کی تعلیم دے اور شاگرد توجہ نہ کرے تو اسے فرید توجہ دلائی جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كِتَابَ قَانُونِ

اور حکمت سے نبی معلم موجود ہے تاکہ تم تعلیم حاصل کرو ہم کہتے ہیں کہ ان آیات کا حکم حقوقِ اہلیت میں ہے لیکن

خلافتِ کبریٰ میں اس کی رعایت ہو جاتی ہے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکیں اپنی عدلت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کریں

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ

اپنے ان ہی خادموں سے جب کر راضی ہو جائیں آپس میں موافق دستور کے یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ

كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ وَأَطْفَالِكُمْ

تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس میں تمہارے واسطے بڑی ستروانی ہے اور

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

بہت باکینگی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اس نفلِ اولیٰ تم ہوئی۔ اس کے بعد تدریجاً منزل کے احکام دوسری نوع سے آئیں گے۔ فصل ثانی

بعثت نبویہ کا آغاز حجاز کے لئے اور بالواسطہ تمام دنیا کے لئے گھر کے احکامات حکومت کے نمونہ کے طور پر ہیں

بعثت ثانیہ مثلاً خازنہ خادمہ مولانا عورتیں ریاست حکما کے تحت آجاتی ہیں۔ اس سے ارادہ ہندیب اولاد

اور دوسری اموات کو قریش اور عرب کی تعلیم سے نکالنا ہے۔ اس کے لئے انواعِ آخر کی ضرورت ہے اور یہ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ

اور بچے والی عورتیں دودھ پلاویں اپنے بچوں کو دو برس پورے جو کوئی چاہے

أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلَاةِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

کہ پوری کرے دودھ کی مدت اور لڑکے والے یعنی باپ پر کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا مراعی دستور کے

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِجْرًا وَلَا وِجْرًا وَلَا تَضَارُّ وَالِدًا يُؤَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودًا

تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور اس کو بچہ کی وجہ سے

لَهُ يُولَدُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرًا

یعنی باپ کو اسے بچہ کی وجہ سے پھار اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑائیں یعنی دو برس کے اندر ہی اپنی ماں اور

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

شورہ سے ان پر کچھ گناہ نہیں

اور مولود ان کا فروع بڑا بنت کرے یہ تمام والدات اور مولود کے حالات کے مناسب ہے۔ اور عربی قوم اس

قسم کی تربیت سے نشرو نمایا تھی ہے۔ اس کے بعد دا

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَضَرِّعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا اسْتَلِمْتُمْ

اور اگر لگ جاہر دودھ پلاؤ کسی دایہ سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جب کہ سوا کر دو جو

أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تم نے دنیا ٹھہرایا تم موافق دستور کے اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے

والدات کے علاوہ ان کے لئے بھی اس قسم کے حکم میں متفقین علیہن بالمعروف دوسری عورت سے دودھ پلوانا (استرضاع)

عربی مرد کو تبلیغ دین کے اہل بنا سکتی ہے اور دوسری قوموں کی طرف دشمنانہ نظر نہ رہے گی۔ یہ مصلحت حربیہ کے

ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جو قومیں بھی مسلمانوں کی حکومت میں داخل ہوں گی ان کی تربیت کر لیں گے۔ کیوں کہ

تربیت اولاد اور ان سے خدمت لینے کی انہیں صلاحیت ہوگی۔ میں اپنے گھر سے نکل کر مشائخ کے پاس

آیا انہوں نے میرے ساتھ اولاد کی طرح سلوک کیا۔ اس لئے میں مسلمانوں کی طرح کتاب اللہ سمجھنے کے قابل ہو سکا۔

میں جانتا ہوں کہ کفر کا معاشرہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اگر میرے مشائخ میرے ساتھ اولاد کی طرح سلوک نہ

کرتے تو میں بھی سائلیں کی بازاروں میں پھرتا ہوتا۔ بہت سے لوگ ہماری جنس سے مسلمان ہوئے اور بازاروں

میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ فراخ دلی میں اپنے مشائخ کی دیکھ کر اسلامی تربیت کا نتیجہ سمجھتا ہوں پس تحقیق

میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ فراخ دلی میں اپنے مشائخ کی دیکھ کر اسلامی تربیت کا نتیجہ سمجھتا ہوں پس تحقیق

میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ فراخ دلی میں اپنے مشائخ کی دیکھ کر اسلامی تربیت کا نتیجہ سمجھتا ہوں پس تحقیق

دوست عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ بہت اولاد ہوتی ہے مختلف عورتوں سے پھر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور ان کی فطرت وسیع ہوجاتی ہے اولاد کے بارے میں پھر وہ ان کے ساتھ عاطفانہ سلوک رکھتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اولاد کی ہر چیز ان کی طرف واپس آئے۔ یہ چیز مسلمانوں کی اجتماعیت صالحہ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا بچہ ہے ایک بیوی سے اسے چند دنوں کے بعد طلاق دیتا ہے مگر طلاق کے بعد اس کا ختیجہ ادا کرتا رہتا ہے پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جدا ہونے کے بعد اس کے لئے خازنہ مقرر کرتے ہیں وہ بھی اس کچھ کیلئے ماں کے مثل ہوتی ہے اور مرد بیوی کے مانند اس کے اخراجات ادا کرتا ہے پس اس طرح سے اس کی نظر رحمت وسیع ہوجاتی ہے کسی ایک صورت سے متعین نہیں رہتی۔ یہ ایک امر اجمالی اور دقیق ہے۔ ممکن ہے کوئی دوسرا اچھی چیز اس سے استنباط کرے۔ میں اپنے حالات کے مطابق اسے اسی طرح سمجھ سکا ہوں۔ ہندوں کے ایک طبقہ نے اپنے مذہب کے لئے مسلمان لڑکوں میں تبلیغ کا لیکن وہ اپنی اولاد کی طرح اپنے معاشرے میں منظم نہ کر سکے۔ آخر ان کے تجربہ کار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بلکہ انہا ہمارے بچے مسلمانوں رنگ میں صنم ہوجاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی خوبی ہے۔ یہاں سے میں دو سکے نکالتا ہوں

(۱) جو قومیں اسلام میں داخل ہوجائیں ان کی تربیت اور مراد غیر مجاہدین ہیں۔ یہ عربی قوم پر فرض ہے جو تربیت قرآن و نبی سے نشوونما پانے یہ بغیر حکومت کے کوشش کے آسان کام نہیں۔ بلکہ اس کا معاملہ اہم ہے جب ہم حکومت کے لئے تدبیر منزل کے ایک قانون کا استنباط کر چکے تو طبیعت نے چاہا کہ تربیت اقوام غیر مجاہدہ کے لئے بھی کوئی قانون ہے اور اسے مسلمہ رضاع کے قشربا پایا۔ پس اس طرح میں نے تعبیر کی۔

(۲) ایک شخص وفات پا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی حاکم۔ اس کے لئے مخصوص احکام ہیں۔ طلاق اور وفات کے احکام جدا گانہ ہیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَكْنَ

اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار

بأنفسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

بہر کہیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ تم میں وہ اپنے حق میں تادم سے کے موافق

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے اور یہ کہ تمہیں تم پر اس میں

عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

کہ اشارہ میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں

عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَ هُنَّ وَاللَّيْنُ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ

اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو

سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ

چھپ کر بگڑی کہہ دو کہ بات رواج شریفیت کے مطابق اور نہ ارادہ کر نکاح

النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

کہ یہاں تک کہ پہنچ جاوے عہد مقدسہ اپنی انتہا اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے

مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَلَا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

جو کچھ تمہارے دل میں ہے سراسر سے ڈرتے ہو اور جان رکھو ان پر ہمیشہ والا اور تحمل کرنے والا ہے

آیت نمبر ۲۳۲ اور ۲۳۵ میں ہم ان احکام سے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کی تعبیر کرتے ہیں۔

بیت حاکم پر بغاوت کرنا حکم منتقل کرنے کے لئے یا پوشیدہ سازش حکومت منتقل کرنے کے لئے پسندیدہ نہیں ہے

لیکن حاکم اول کی مریت کے بعد حقیقتہً یا حکماً آدمی امت یا قوم کی طرف بڑھنا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو وہ حکم کے

عورتیں جن کے خاوند مر جائیں انہیں حق ہے کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور پوشیدہ طور پر

وعدہ کرنا ناجائز نہیں اور وقت نقرہ سے پہلے عزم عقدہ نکاح حرام ہے اسی طرح امت حب جان لے کر حکومت

گزر رہی ہو وہ اپنی ذات کی طرف رجوع کرے اور حاکم کو چیلے اور پوشیدہ سازش انسانیت کے منافی ہے

تسلیم نہیں علم ہے کہ ان رموز و اشارات پر عمل جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں ممکن نہیں بلکہ جمہوریت میں ممکن ہے

رئیس جمہوریت مر جائے یا گزر رہو جو بوائے تو اہل حل و عقد جمع ہو کر دوسرا رئیس منتخب کر لیں غیر جمہوری طرز حکومت

میں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف حکومت منتقل کرنا ممکن نہیں فقط پوشیدہ سازش یا جنگ سے ممکن ہے ہم پہلے یہ ثابت

کر چکے ہیں کہ امت کا معاملہ حاکم کی تعین کے سلسلہ میں جمعیت مرکزی کی طرف رجوع کرنا ہے بالفاظ دیگر ارباب

بست و کشادگی طرف۔ اور وحی یا تعین نبی کی طرف اس کا رجوع نہیں بلکہ امت یا قوم انتخاب کرے۔

جیسے عزت میں اپنے خاوندوں کے مرنے کے بعد مرد اختیار کرتی ہیں۔ پس ظلم و استبداد اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف حکمرانی سازشوں سے منتقل کرنا ہمارے نزدیک جاہلیت کی باتیں ہیں۔ یہی باتیں آج مسلمانوں میں باقی ہیں اور قرآن کی تعلیم کچھ نہیں رہی اور شوری کی تفسیر میں اس سے بھی اچھا مقصد ہم نے متعین کیا ہے۔ لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم قرآن سے ایسی باتیں سمجھیں کہ اسلام کے احکام فطری ہیں جن کی سند ہم ان اشارات سے اخذ کرتے ہیں۔ ہم ان اشارات سے احکام اسلام کی فطرت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم بدانتہا جانتے ہیں کہ مرد عورت گھر میں حاکم و محکوم کی طرح ہیں۔ اس کے بعد کون ہے جو مسلمانوں میں اس کے خلاف کوئی کلمہ کہے۔

اب ہم اس فطرت کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے اذہان میں جڑا کر چکی ہے کہ ہمیں چاہیے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف حکم منتقل کرنے کے وقت یا ایک عورت کو مرد اختیار کرنے کے لئے آزادی دیں اور پوشیدہ رازداری اور سازش بازی سے کام نہ لیں۔ اور عورتوں کی فطرت کو متغیر نہ کریں۔ اور یہ بات جسے ہم نے مستنبط کیا ہے دوسری آیات یا دوسری سورتوں میں بھی ثابت ہے لوگ شوری کے وجوب کو نہیں سمجھتے ابو بکر رازی نے بہت اچھی طرح ان کا رد کیا ہے۔ اور شوری کا متعین کرنا یعنی ارباب بست و کشاد کا باہمی مشورہ قرآن میں ثابت ہے لوگ تدبیر قرآن سے غافل ہیں خاص کر مسئلہ حکم میں۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا

کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ نہ لگایا اور نہ مقرر کیا

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدَرَهُ وَ عَلَى الْمُقْتَر

ہو ان کے لئے کچھ ہر اور ان کو کچھ خرچ دو مقدار دالہ پر اس کے موافق ہے اور تنگی دالہ پر اس کے

قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِنْ

موافق جو خرچ کہ قاعدہ کے موافق ہو لازم ہے نیکی کرنے والوں پر اور اگر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تمہارا چکے تھے تم ان کے لئے ہر

فِي نِصْفِ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا أَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ إِلَّا أَنْ يُعْفُوا

تو لازم ہوا آدھا اس کا تم مقرر کر چکے تھے مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص اس کے اختیار میں کہ نکاح کی

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٩﴾

یعنی خاندانِ آدمؑ کو گذر کر دو قریب پر برکاری سے اور نہ جلا احسان کرنا آپس میں بیشک اللہ جو کچھ کرتے ہو خوب دیکھتا ہے

مسئلہ آخری: عورتوں کو جب طلاق مل جائے تو متعہ محسنین کے لئے حق ہے۔ اسی طرح جب رگ معاہدہ

نکاح سے استفادہ نہ کریں تو وہ پورے مال کی ادائیگی کے لئے مجبور نہیں ہیں۔ بلکہ نصف سے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے فقط۔ اور قانون اس کے لئے شخصیت جیسا ہے۔ جیسے کسی قبیلہ کی شخصیت پس اعتبار مصلحت اس

معاہدہ میں بہتر ہے یعنی عفو نکاح معاہدہ مرد عورت میں ایک مخصوص تقریب کے لئے ہے۔ جب یہ باطل ہو جائے تو نفرت کا پیدائش ہونا ضروری ہے۔ مگر قانون اس کا بھی رد کر رہا ہے اور حکمت منع کر رہی ہے کیوں کہ وہ اجتماعِ عیلم

کے افراد میں اجتماعیت کیلئے آئی ہے تو وہ مرد و عورت معاہدہ سے حق تو دو پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب باطل ہو جائے معاہدہ تو اجتماعیت اسلامیہ باطل نہیں ہوگی۔ اس کی رعایت ضروری ہے۔

اس واسطے ۲۳۹ میں حکم ہے متعہ میں اور ۲۴۰ میں عفو و مہر ہے۔ دلائل الفضل بھی اشارہ ہے

کہ جب اجتماعیت اسلامیہ کی محافظت کریں پورے لوازمات سے تو یہ ممکن ہے کہ وہ حکومت جمہوریت قائم کر لیں۔ بغیر حکام کے تبادلہ کے اور بغیر قتال کے لیکن جب اجتماعیت اسلامیہ کو بھول جائیں تو جمعیت مرکزیہ باقی نہیں رہے گی اور اہل حل و عقد قائم نہ ہونگی نہ وہ مشاورت کریں گے۔ بلکہ وہ فرضی ہوگی

مسئلہ آخری

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ

غیر دار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے اور کھڑے رہو اللہ کے آگے

فِتْنَيْنِ ﴿٢٤٠﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا

ادب سے پھر گتہ لو ڈر ہو کسی ۲ تریبار پڑھ لیا سوار پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو

اللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٤١﴾

اللہ کو جس طرح تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے

مسئلہ محافظت صلوات احکام بیت کے وسط میں آیا ہے ہم اس سے یہ افذ کرتے ہیں کہ احکام بیت کی محافظت اسی طرح فرض ہے جیسے محافظت صلوات۔ صلوة احسان اور ذکر الہی کی اساس ہے اور احکام تدبیر منزل عدل کی اساس بنیاد ہیں۔ دونوں فرضیت میں برابر ہیں۔

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا بِطَوْلٍ وَصِيَّةً

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں تو وہ وصیت کریں

لَا ذُوَ اِرْجَاهُمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ

اپنی عورتوں کے واسطے خروج دینا ایک برس تک بغیر نکاح کے گھر سے پھر اگر وہ عورتیں اپنے نکاح

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ

تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات اور اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۳۱ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلٰى الْمُتَّقِينَ ۝۳۲

زبردست ہے حکمت والا اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خروج دینا ہے تاہم کے کوافی لازم پر مہر کا دوسرا

۲۳۰، ۲۴۱ میں احسان کا ذکر ہے ان عورتوں کے ساتھ جن کا غاوند مر جائے۔ سوائے اسٹی پر ضروری ہے

کہ اسے سال تک نہ نکالیں اگر عدت کے بعد وہ چلی جائیں تو حرج نہیں۔ اہل اجتماع سال تک نہیں نکال سکتے

یہ حق نکاح نہیں حتیٰ اجتماعیت سے۔ کیوں کہ مرد عورت الگ الگ نہیں بلکہ ایک کنبہ قبیلہ کے اعضاء ہیں۔ جیسا

کہ قرآن نے پہلی دو آیتوں میں محافظت صلوات کا ذکر کیا ہے۔ اور حکم دیا ہے اجتماعیت کی رعایت کے

ساتھ اسی طرح قرآن نے دوسری دو چھپائی آیتوں میں اجتماعیت کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم ازواج

کے لئے تھا۔ یہ حکم اہل ازواج کے لئے ہے۔ یہ اجتماعیت خالصہ ہے۔

اور اسی طرح مطلقات کے لئے متاع ہے اگر زوج قادر نہ ہو سکا تو اہل زوج ادا کریں۔ تو امر اجتماعیت

کا نہ بی منزل میں یا تدبیر منزل کو اجتماعیت اسلامیہ کی طرف ٹھکانے میں ایسی بات ہے جیسے نماز کو اجتماعیت

اسلامیہ میں۔ گویا اجتماعیت انسانیت تدبیر منزل کو ضروری قرار دیتی ہے پھر وہ آگے چل کر محافظت صلوات

کو ضروری قرار دیتی ہے۔ یہ برابر برابر نوعیت کا حکم ہے۔

۲۴۲ میں ہے کہ ہم تدبیر سے قرآن پڑھیں۔

كٰذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۳۳

اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھو

کیا ہم قصوں کہانیوں سے اکتفا کریں یہ جائز ہے؟ نہیں ہم نے بڑی محنت اس معاملہ میں کوشش کی ہے

جب اہل علم اس محنت سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسی تفسیر لائیں گے جو اس بھی اچھی ہو اشاء اللہ۔
ہم آیات سے تغافل کی تردید کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

مسلمت از دو اہم خم ہوئی اسی کے ساتھ اجتماعیت متوسطہ کا باب بھی ختم ہوا۔ اب ایک فصل باقی رہ گئی ہے
وہ مسئلہ ہے بادشاہ قائم کرنے کا جو اس اجتماعیت پر ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام ولی اللہ نے حجۃ البالغہ میں باب ارتفاقات میں فرمایا ہے کہ ارتفاقات کی حدود میں دو حدیں ہیں حد ثانی
وہ ہے جس میں آباد شہر صالح اقلیم کے شامل ہیں۔ وہ صالح اقلیم جو حکما کی نشاۃ کے مستوجب ہیں اور اہل اخلاق
فائزہ کی نشاۃ کے موجب ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات اب بہت ہو چکے ہیں اور ضروریات بہت زیادہ بڑھ
گئی ہیں تجربے کثیر ہو گئے ہیں۔ لہذا بہت سے طریقہ جات انہوں نے استنباط کئے ہیں۔ اور ان پر سختی سے پابند
ہیں۔ اس حد کی طرف اعلیٰ وہ ہے جو لوگ اہل رہابیدہ میں مروج ہے اور ان لوگ کی تردید کے لئے جو رہابیدہ کے
حامل ہیں۔ حکما پیدا ہوتے ہیں اور وہ اچھے قواعد و ضوابط زندگی کے وضع کرتے ہیں۔ اس کا نام ہم ارتفاق ثانی
رکھتے ہیں۔

قُلْتُ دمولانا سند صحیح ارتفاق ثانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ طرف اعلیٰ وہ ہے جو لوگ اور بادشاہوں میں متعالیٰ و
معمول ہے طرف ادنیٰ جو قری عامرہ کی باقی آبادی میں معمول ہے۔ ارتفاق کی طبیعت عدل کو مستلزم ہے اور طرف اعلیٰ
کی موجب ہے اس ارتفاق ثانی کی طرف اول طرف اعلیٰ کو مستلزم ہے یعنی جو لوگ کے اندر تعادل ہے۔

ہم اہل حضرت قری عامرہ کے تعامل سے تسطقات فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کی تصریح امام صاحب نے بدور بارزہ
میں کی ہے کہ جہاز میں ارتفاق ثانی تھا یعنی قری عامرہ جو مستلزم ہے طرف اعلیٰ کو آج ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں۔

فصل اس بیان میں کہ قری عامرہ اور اصناف متوسطہ میں جو تمدن ناقص کا تعامل ہوتا ہے وہ ضرورت کے
موافق ہوتا ہے جو ان میں مصطلح ہوتی ہے اور اس میں ہر معاہدہ کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے رائے پر چلتے
ہیں۔ یا قوم کے عقائد کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ ان پر کفایت کرتے ہیں۔ اس کو بھی امام صاحب نے بدور بارزہ میں صریحاً
ذکر فرمایا ہے۔ اور ان میں لوگیت منقہ ہوتی ہے جب وہ کچھ آگے بڑھنے اور ترقی کی طرف دہان دیتے ہیں
جو مباحث ہم لیسے البتہ سے ۲۲۲ تک بڑھ آئے ہیں ان سب کا تعلق اجتماعات ناقصہ کے ساتھ ہے جن
کا وجود ام القری اور مدینہ میں تھا۔ ان اجتماعات ناقصہ سے انعقاد لوگیت کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ ہے طرف اعلیٰ

ہے ارتقا ثانی کی۔ ہم اس فصل میں ۲۲۳ سے ۲۵۲ تک بحث کریں گے۔

الْمُتَرِّإِیَ الذِّیْنَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حَذَرَ

کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے

المَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوُّ

ڈر سے پھر فرمایا ان کو اللہ نے مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا بیشک اللہ نفل

فَضْلِ عَلٰی النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۲۲۳﴾

کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے

وَ قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۲۴﴾

اور لڑا اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بیشک اللہ خوب سنتا جانتا

اس میں قتال فی سبیل اللہ پر ثابت قدم رہنے کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا کہ وہ موت بھاگے پس ایک ایسا حادثہ آن پڑا جس میں وہ مر گئے۔ مثلاً مرض میں سکتے کی وجہ سے یا جو قوت برقیہ کی تاثیر سے پیش آتا ہے۔ کہ وہ حقیقی موت نہیں ہوتی بلکہ اگر وقت پر دوا پہنچ جائے تو زندگی لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح انہیں قوت برقیہ پہنچی وہ مر گئے۔ پھر ایک نبی آیا اور قوت مثالیہ کی تاثیر سے ان کی زندگی دوبارہ لوٹا دی گئی۔

اللہ کی قدرت میں ہے ہر مردہ کو حیات جدید سے انشا کرنا جبکہ تمام رشتے جدا ہو جائیں۔ اور جب کہ ہزار سال گذر جائیں۔ لیکن یہ تمام حکمت کے تقاضے کا منتحت ہوتا ہے۔ اور اسباب کے ماتحت ہوتا ہے جو اس حکمت کے موجب ہوتے ہیں۔ عام واقعات جو موت و حیات کے واقع ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ اصل حیات ختم و منقطع نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ قرب موت تک ضعیف ہو کر پہنچ جاتا ہے۔ اور اس بقیہ قلیل حیات انسان کی زندگی دوبارہ آجاتی ہے جبکہ اسے قوی طبیعہ اور قوی مثالیہ سے مدد آپہنچے۔ لیکن ان واقعات کا تعلق اس حیات سے ہے جو تمام احوال و رشتے متفرق و منقطع ہونے کے بعد اور کئی سال گذرنے کے بعد ہوتی اور وہ صرف خلق جدید ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کہ وہ بارہ اولیٰ سے حیات ہوتی اور حیات ادنیٰ کی تہ کے طور پر ہوتی تو اس کی صورت بھی احیاء نسبت کے برابر ہوتی۔ واقعہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے وہ قسم اول جیسا ہے۔ اور جب کہ زندہ ہو کر کھڑے ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ انسان جب اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دے اور موت فی سبیل اللہ کے لئے

تیار ہو جائے۔ تو وہ موت معدوم نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ حیات کی تجدید ہوتی ہے۔ اور حیات اولیٰ سے وہ کامل ترین ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے لئے قبائل فی سبیل اللہ سہل ہو جاتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا

کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض پھر دوگنا کر دے اللہ کو کئی

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۴۸﴾

سمن اور اللہ ہی سبھی کو دیتا ہے اور وہی کٹاؤں کرتا ہے اور وہی کا طرف تم لوٹا سکتے جاؤ گے

اور جو آیت اس کے بعد ہے اس انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ جب قوم ارتفاق ثانی کے لئے تیار ہو گئی۔ اپنے تجارت کے بعد تو وہ طرف ادنیٰ کے بعد طرف اعلیٰ قتال فی سبیل اللہ اور انفاق سے حاصل کرینگے یعنی اپنے لئے ایک بادشاہ نصب و مقرر کریں گے۔

الْمُتَرِّ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا

کیا شکھانے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد کہ جب انہوں نے

لِنَبِيِّ لَهُمْ آتِ بَعْثْنَا مَلَكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ

کہا اپنے نبی سے مقرر کرو دو ہمارے لئے ایک بادشاہ تاکہ ہم میں اللہ کی راہ میں پیغمبر نے کہا کہ تم سے

عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا

ہے بھلا تو تم سے کہ اگر ہم کو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو وہ بوسے ہم کو

لَنَا أَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا

کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں اور ہم تو نکال دئے گئے اپنے گھر سے اور

أَبْنَاؤُنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

بیٹوں سے بھر گیا ہم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے مگر ٹھوڑے سے ان میں سے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۴۹﴾

اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو۔

کہ موسیٰ کے بعد ایک بنی اسرائیلی جماعت اپنے نبی سے کہا۔ وابتعث لنا ملکا نقال فی بیل اللہ امن اور رہنمائی میں جماعت کی ریاست سے ہی گذرنا نکلن ہے لیکن حالت حرب میں صرف ایک کٹلاف بروج کرنا بہتر یا ضروری ہے۔ حسب تقاضائے حالات بنی اسرائیل نے جب قتال کی ضرورت پائی تو ایک بادشاہ کو بھی انہوں نے ضروری سمجھا اور نہ اس پہلے ہر قریب میں قانونی تھے جو فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن قتال میں باکو ضروری کرتا ہے کہ ہم اٹلا ایک شخص کے ہاتھ میں ہے۔ اس واسطے انہوں نے اس نبی سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کا درخواست کی۔ نبی نے وعدہ لیا کیا تم قتال چاہتے ہو؟ لیکن ہے جب ہم بادشاہ مقرر کر دیں تو تم جنگ سے روگردانی کر جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا ہم بکا دھدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے۔ کیونکہ ہم اپنے شہروں اور اپنی اولاد سے نکال دئے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لوگ قتال کی ضرورت محسوس اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ اپنے شہروں اور اپنی اولاد سے نکال دیئے جائیں لیکن ان سب باتوں کے بعد جب جنگ ان پر فرم کر دی گئی وہ پھر گئے۔ مگر تھوڑے باقی رہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قتال کی طرف اقدام کرنا شجاعت چاہتا ہے اور یہ صفت صرف عدل کی محبت جو ظلم پسند کرتا ہے اس کے ہاں شجاعت نہ ہوگی۔ یہیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو عزت دنیا کا طالب ہو وہ حکومت کی تائیس کے لئے لگے۔ وودو کرے۔ اور ایسے قانون کے تحت کرے جس کے متعلق ایسے تھیں ہو کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور یہ لگے وودو اس شخص سے موجود ہو سکتی ہے۔ جو محب عدالت اور جب کسی قوم میں اقامت عدل پر اجتماع ہو جائے۔ وہ دنیا میں کامیاب ہو کر رہتی ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بھیجا انہوں نے مقرر فرمایا دیا ہنمارے لئے طالوت کو بادشاہ

قَالَ أَوْ آتَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ

کہنے لگے کیوں کہ ہم سکتا ہے اس کو حکومت ہم پر اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے

مِنْهُ وَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ

اس سے اور اس کو ہمیں ملی کشائش مال میں ہمیں نے کہا ہے تک انہوں نے پسند فرمایا اس کو

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعُضْمِ وَالْجَسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَنْ

نہ پر اور زیادہ فراخی دی اس کو جسم اور جسم میں اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

چاہے اور اللہ ہی فضل کرنے والا ہے۔

اور صاف ملک کی بحث ہے کہ جو علم وحکم کے لحاظ سے باقی لوگوں سے زائد تر ہو۔ وہ ہی عقدا رہے کہ لوگوں کی کمان سنبھالے
زیادت فی الجہم، زیادت فی العلم کے لئے شرط ہے کیوں کہ بغیر صحت کے نہ قوت ہوگی نہ علم ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے اور
مال حکومت کے لئے یعنی حکم چلانے کے لئے شرط نہیں رکھی گئی۔ اس کی طرف اشارہ ۲۳۸ میں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ طاہرت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ

کہ جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ اور

هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اردن کی اولاد اٹھا لیں گے اس صندوق فرشتے بیشک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو

اس بات کا بیان ہے کہ جب ملکیت کسی صالح انسان میں مستقر ہو جائے تو آسمان سے برکات نازل ہوتے ہیں
بنی اسرائیل سے تابوت سکینت سلب کر لیا گیا تھا۔ جب وہ قال پر رضا مند ہو گئے، اور بادشاہ پر بھی۔ تو
انہیں دشمنوں نے بغیر کسی مشقت کے تابوت واپس کر دیا۔ یہ ملائکہ کے ملائکہ کی تاثیر تھی۔ اور یہی گامی
کے ذریعے کہ راستہ بھی نہ بھولے۔ اس کا ذکر تورات میں ہے لیکن ملائکہ کا ذکر نہیں۔ ہم نے شاہ صاحب کی
حکمت کے ذریعہ یہ بات جانتے ہیں کہ ملائکہ سافل کے ملائکہ حیوانات کے دلوں پر ایسے حالات میں کام کرتے ہیں
حتیٰ کہ اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے حجۃ اللہ البالغہ میں ملائکہ اعلیٰ کے ذکر میں امام صاحب نے کہا ہے کہ ان کم
بھی ایسے نفوس ہوتے ہیں جنہیں اولین کے مطابق سعادت نہیں ملی گویا ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اوپر کے
تورشحات کو نشر کرنے سے فارغ رہیں۔ جب اوپر سے کوئی چیز ترشح ہوتی ہے تو وہ ایسے اڑتے ہیں جیسے
پزندے اور بہائے طبعی تعاضدوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر
کا اثر کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ وہی بن جاتا ہے جو ان نفوس کا فضا ہوتا ہے
جو ملائکہ کا حال امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے ہمارا اعتقاد ہے کہ بیل جو تابوت اٹھاتے ہوئے تھے
انہیں ان ملائکہ کے ملائکہ کے ذریعہ تاثیر ہوئی ہوگی۔ یہی معنی محمد الملائکہ کا ہے

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ

پھر جب اپنے نکلا طاہرت نہیں لے کر کہا بیشک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے

بَنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْمِئْهُ فَإِنَّهُ

ایک نہر سے سوجھنے نے پانی پیا اس نہر کا توہیرا نہیں اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بیشک

مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا

میرا ہے مگر جو کوئی ہمرے ایک پلو اپنے اتھرے پھر پو یا سبے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے

مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا

ان میں سے پھر جب پار ہوا طاوت اور ایمان والے سب ساتھ آئے تو کہنے لگے طاوت

طَاقَةٌ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

ہمیں ہم کو آج جالوت اور اسکے لشکروں سے لڑنے کی کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ

أَنَّهُمْ مَلَاقُوا اللَّهَ كَرُمٍ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِيهَا كَثِيرَةٌ

ان کو اللہ سے غلبہ ہے بار تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر

بِأَذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١١٠﴾

اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

پھر ضروری ہے بادشاہ پر کہ وہ لشکروں کو خبر دے۔ یہ اختیار ۲۲۹ میں مذکور ہے یہ اختیار

ایک طریقہ پر واقع ہوا تھا۔ فشر بوا منہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکر کو زیادہ تعداد میں دیکھا تو ڈرے

پھر نیک لوگوں نے یقین کیا کہ غلبہ قوت منظرِ فعالہ کو ہوگا کثرت پر مدار نہیں۔ ہم سے امید کرتے ہیں کہ وہ

ہمارے اندر برکت پیدا کرے تاکہ ہم غالب آسکیں۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے تو بولے اے رب ہمارے ٹالنے سے ہمارے دلوں میں

وَتَبَّتْ أَعْيُنُنَا وَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١١٠﴾

اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر

وہ جالوت اور اس کے لشکروں پر ٹوٹ پڑے باوجود اپنے لشکر کے قلیل تعداد ہونے کے۔ رب سے دعا کی

یعنی انہار عزم کیا۔ سبیل الحق پر مرنے کا یہ ۲۵۰ میں ہے۔

فَهَزَمُوهُمْ بِآيَاتِنَا وَقَتْلُوا

پھر شکست دہی اور موتوں نے جاہلوت کے لشکر کو الٹے حکم سے اور مار ڈالا

داؤد موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل کا خلیفہ ہے اللہ نے ذکر کیا

وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَ

اور وہی داؤد کو اڑانے، حکمت اور حکمت اور سکھایا ان کو جو پہلے

یہ نبی اسرائیل کا پہلی دور تھا اور داؤد کے بعد سلیمان پس ارتقاء ارتفاق ثانی میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف یہاں
تمام ہوتا ہے ذکر ہے ۲۵۱، ۲۵۲ میں

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ

اور اگر نہ ہوتا دفع کر دینا اللہ کا ایک کو دوسرے سے تو خراب ہو جاتا مگر

اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۱﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

اللہ بہت مہربان ہے جہاں کے لوگوں پر یہ آیتیں الٹکی ہیں ہم تم کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک

وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۲﴾

اور تو بے شک ہمارے رسولوں میں سے ہے

اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس طرح تیری قوم میں واقع ہوگا۔ ارتفاق ثانی کا باب اس آیت پر ختم ہو گیا۔

ارتفاق ثانی کی قسم اعلیٰ

جو وسیع مفہوم میں اگر ارتفاق ثانی کہلاتا ہے ؟

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ

یہ سب رسول نصیبت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا

اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اس سے اڑانے اور بلند کئے بعضوں کو اور دئے ہم نے عیسا مریم کے بیٹے کو

الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلُ

موجودہ حضرت تک اور فوت دہی اس کو روح القدس یعنی جہیل سے مل اور اگر ارادہ جانتا تو نہ دہتے وہ لوگ

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ

جو ہوتے ان پیغمبروں کے پیچھے . بعد اس کے کہ وہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف حکم لیکن

اِخْتَلَفُوا فِيهِمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ كَفَرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

ان میں اختلاف پر گیا پھر کوئی تزان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا اور اگر چاہتا اللہ

مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُفَعِّلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ کونتا ہے جو چاہے

۲۵۳ اشارہ ہے طوک اور اقوام کے باہمی تقاتل کا۔ جب کہ وہ ارتفاق ثالث میں توسع اختیار کرتے ہیں۔ ہر قوم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یا وہ بادشاہ بنی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام۔

یا بادشاہ دوسرا ہوتا اور نبی صرف اس کی تائید کرتا ہے۔ پس ان نبوتوں اور بادشاہتوں

میں مختلف اقوام ابھرتی ہیں اور اس آیت میں یہی اشارہ ہے۔ اس میں فضائل گونا گوں ہیں اور منتشر ہیں

ان میں انتشار عموم و خصوص من وجہ کا ہوتا ہے (یعنی کوئی نبی کسی پہلو سے فضیلت رکھتا ہے اور کسی طرح کی)

امثلہ (۱) ان میں سے ایک وہ ہیں جن سے اللہ میاں ہم کلام ہوئے جیسے جوئے علیہ السلام۔

(۲) بعضوں کے درجات بلند ہوتے ہیں جیسے حضرت محمد تمام نبیوں کے لئے مبعوث ہوئے۔

(۳) ابراہیم تمام انسانیت کے لئے امام بنائے گئے۔

(۴) جیسے کو بیانات دئے گئے روح القدس سے ان کی تائید کی گئی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کسی نہ کسی نوعیت

میں افضل ہیں۔ اور انبیاء کی تاثیر بعض بادشاہانہ حالت میں اور بعض امتوں میں اگر اختلاف اقوام پیدا کرتی، ہر قوم

افضیلت کا دعویٰ کرتی ہے اور چاہتے ہیں کہ باقیوں کو طوک طاعت سے تابع کر لیں۔ اس لئے نتیجہ وہ افعال کرتے ہیں

یہ افعال و تقاتل انبیاء کو ایک دوسرے سے فضیلت دینے سے ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے کہ انسانیت

حکومت عالیہ کے لئے ترقی کرے۔ اگر یہ حکمت مضمونہ ہوتی تو وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے اسی بات کا اشارہ

ہے۔ ولو شاء اللہ ما اقلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ تو مسلمان ارتفاق رابع قائم کرنے کے لئے مامور ہیں۔ وہ ایسی

اجتماعیت سے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو باہم جمع کر دیتی ہے۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ انفاق کثیر ہو اور انفاق

اموال کے تحت انفاق فضائل بھی ہو اور اجتماعیت صالحہ تمام لوگوں کو ایک کلمہ پر منظم کر دے۔ اس بنیاد پر

کہ حکم اور ملک اللہ واحد کے لئے ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کے لئے اسی بات کا اشارہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّنْ تَبَرَّ

۱۷ ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو تم نے تم کو روزی دہی ہے اس دن کے

أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی اور نہ سفارش نہ

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٧﴾

اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم

اور مراد کافر ظالم سے وہ لوگ ہیں جو اجتماعیت عامہ قائم کرنے میں غل و مانع ہوں، تمام شد

باب خامس باب الخِلافة

اس کی ابتدا آیہ الکرسی سے ہے اور اختتام آخر سورۃ تک ہے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ ہمارے نزدیک تقسیم زوالی ہے۔ ہم اس تقسیم کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لئے کہ ہر باب میں ذکر اللہ ایمان باللہ اور خیر القہس کی طرف توجہ الی آیات ہوتا ہے۔

۱۔ باب الاخلاق ————— فاذا كذوبى اذكوكم

۲۔ باب ثانی ————— والھکم اللہ واحد

۳۔ باب ثالث ————— لیس البر ان توفوا و جو حکم

۴۔ باب رابع ————— اللہ لا الہ الا هو الھم القیوم

۵۔ باب خامس ————— اثبات ضرورۃ نزول قرآن اس کے لئے مقدم ہے۔

ہمارا نظر یہ جو باب الخلفہ میں ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف بغیر جماعت کے قائم نہیں ہوتی عد ۲ رئیس اور ریاست اہم پر وہ بھی اسی جماعت کا کام ہے۔ جماعت ان قوموں کیلئے نصب رئیس اور انتخاب رئیس کرے رئیس قائم کرنا ڈاکٹر کٹ قوموں کے ذریعہ جائز نہیں۔

یہ الفاظ دیگر اس کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اقامت ریاست میں مداخلت کریں کیوں کہ اس کا نتیجہ

آخر کار نزاع و فساد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔

دہرنا ایسا چاہیے کہ اہل اسلام کی ہر قوم ایک آدمی کو پیش کرے جو کتاب اللہ کا زیادہ عالم ہو اور سنت

نبوی اور علماء کرام کے معمولات کا عالم و عامل ہو اور وہ آدمی اسی قوم کے مثل ہو۔ نفع ذاتی اسے ملحوظ

نہ ہو۔ اس طرح کا آدمی قوم مرکز تک پہنچائے۔ اس طرح سے مرکز میں تمام اقوام کی اجتماعیت جمع ہو جائیگی۔ وہ اجتماعیت کتاب اللہ کے قیام کے لئے مرکز اہم کا درجہ رکھگی۔ اگر مرکز میں اجتماعیت کل اقوام کی جمع ہو جائے اور اس اجتماعیت پر اقوام کا اعتماد بھی ہو کیوں کہ ہر قوم کے مصالح کی رعایت فروری ہوگی، تو پھر ہر قوم سے صحیح ہوئے نمائندوں کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور بسا اوقات اس جماعت کی طرف داعی اللہ کی طرف سے راجل معین ہوگا تو اجتماعیت جو اس کی تعلیم و دعوت سے پیدا ہوگی۔ اس پر تمام اقوام و اہم اعتماد کریں گے، موجودہ زمانہ کے اصطلاحات کے لحاظ سے ہم اس کا نام جمعیۃ مرکزیہ رکھتے ہیں۔ جب ہم نے قوموں کی سیاست کو تلاش کیا تو ہم نے اس زمانہ میں کسی قوم کو بھی مملکت کسی دولت اور حکومت میں قوت نہیں دیکھی مگر اس وقت جب کہ قوم کا جماعت صالحہ پر اعتماد رکھتی ہو۔ ان کاموں کے متعلق جو اس کے ذمہ پر رکھے گئے ہوں اس کا نام آج کی اصطلاح میں ”پارلیمنٹ“ ہے۔ یعنی جماعت مرکزیہ جس میں تمام اسامی برابر ہوتے ہیں، اور جس میں یہ قوت منفقود ہو تو وہ قوموں کی منڈی میں کوئی قیمت نہیں رکھتی خواہ وہ اپنی تاریخ یا اپنی خواہشات کے گھنڈ میں رہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا تو ہم نے کتاب اللہ میں نظر کی اور سنت نبویہ اور طریقہ خلفاء راشدین میں نظر ڈرائی پس جس چیز سے طبیعت مطہن ہوئی وہ اللہ کا قول یہ ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَوِيَّةٌ مِّمَّا يَخْلُفُونَ وَالْمُهَاجِرُونَ
 وَالْمُهَاجِرَاتُ تَوْحَدًا وَلَا يَفْرَقُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَمِعُهُمْ وَيُخْرِجُهُم مِّنْ جَنَّاتٍ
 مُّخْتَلِفٍ فِيهَا نَهْرٌ جَارٍ جَارٍ وَلَا يَجْفُونَ فِيهَا مِن مَّوَدِّعٍ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَمِعُهُمْ وَيُخْرِجُهُم مِّنْ جَنَّاتٍ
 مُّخْتَلِفٍ فِيهَا نَهْرٌ جَارٍ جَارٍ وَلَا يَجْفُونَ فِيهَا مِن مَّوَدِّعٍ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَمِعُهُمْ وَيُخْرِجُهُم مِّنْ جَنَّاتٍ
 مُّخْتَلِفٍ فِيهَا نَهْرٌ جَارٍ جَارٍ وَلَا يَجْفُونَ فِيهَا مِن مَّوَدِّعٍ

والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس میں اس اجتماعیت مرکزیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکم قرآن کے قیام کے لئے کوشش کی جو تمام اقوام پر جاری ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں کامیاب ہوئے۔ یہی اللہ کی زمین پر اللہ کے خلفاء ہیں اور یہ جماعت اگر رئیس مملکت کی ضرورت محسوس کریں تو اس کا انتخاب کریں۔ اس کا نام ہم خلیفہ رکھتے ہیں۔ اور یہ راجل رئیس نائب ہے کہ خلیفۃ الخلفاء کے نام سے موسوم کیا جائے اور جب یہ رئیس وفات پا جائے تو اس کا نائب دوسرا ہوگا۔ اور امت کو انتخاب رئیس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

البتہ امت کو اس جماعت کی تنظیم کا حق ہے۔ یا اس طرح کہ امت اس جماعت کے موجودہ شخص پر راضی ہو یا اپنے میں سے کوئی مسجوت بھیج کر۔ پس جب اجتماعیت مرکزیہ منظم ہو جائے تو اقوام کے لئے اس جماعت کے رئیس کے انتخاب کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اب اگر اس جماعت کا نام جماعت خلفاء رکھیں تو وہ ہماری مراد کی وضاحت کے لئے زیادہ مزوں ہوگا۔ ہر قوم اجتماعیت مرکزیہ میں خلیفہ نصب کرتی ہے لیکن خلیفۃ الخلفاء کے لئے اقوام کو کوئی حق نہیں۔

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اولین و آخرین میں سے ایک فرد گردانتے ہیں۔ اور تا دمِ زیست وہ خلیفۃ الخلفاء ہے پھر اس جماعت نے اپنا خلیفہ ابوبکر صدیق کو منتخب کیا پھر فاروق کو پھر عثمان کو نصب خلفا کا حق انہی کو تھا۔ اور انہیں عز و عجل یعنی بڑھاپے سے کم عمر کا بھی حق ہا البتہ اس مرکزی جماعت کی تنظیم کا کام تمام اقوام کے سپرد ہے۔ بشرطیکہ وہ کتاب کے قیام کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ہندوستان، افغانستان، قرآن عرب تمام آج تک شیعہ حکومت اپنے پر پسند نہیں کرتے لیکن وہ اس کے قیام کے لئے بھی کوئی راہ نہیں ڈھونڈتے۔

اور آج بھی قرآن کریم کی سلطنت ممکن ہے کہ اقوام اسلامیہ پر قائم کی جائے۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم عمالِ افغان اعلیٰ گورنرز کی طرح اجتہاد کریں۔ لیکن اگر ہم اجتہاد نہ کریں تو کچھ نہ ہوگا اور عدم اجتہاد سے اور اجتہاد سے باہر سلاطین اور ان کے معاونین سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ معاونین علماء آراء پرست ہیں۔ اس نظریہ پر ہم اس باب کی تشریح کرتے ہیں سورہ بقرہ سے اور جو چیز ہم نے اپنے اہل عصر سے دریافت کی ہے وہ وہی ہے جس کی تحقیق امام ولی اللہ اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں کر چکے ہیں وہ خلیفۃ الخلفا کو جماعت خلفا سے اقویٰ مانتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ حق و صادق بات ہے لیکن اس کا اطلاق زمانہ نبی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے خلفاء کے متعلق یہ نظریہ لوگوں نے جو قائم کیا ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد یعنی زمانہ نبی کے بعد تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت خلفاء خلیفۃ الخلفاء سے زیادہ اقویٰ ہے۔ یہ بات زمانہ فاروق سے معلوم ہوتی ہے جب یہ جماعت سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں خلاف اصول چلوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا۔ ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ ریا تلواری سے تجھے سیدھا کریں گے) اس کے بعد حق جماعت سے آنکھیں بند کرنا کسی کے لئے روا نہیں۔ ورنہ یہ ظلم سمجھا جائے گا۔

ہم سورہ بقرہ کا آخری حصہ اس مطلب کی تکمیل کے لئے پیش کرتے ہیں پھر باقی کی تکمیل کریں گے۔ ۲۸۴ میں **لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ**۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بادشاہت تک صرف اللہ واحد کا ہے۔ صرف اسی قصد کے لئے نبی صلعم مبعوث ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا حکم تمام زمین پر نافذ ہو اور اللہ کی حکومت آسمانوں زمینوں میں پوری ہے جو اس کی مخالفت کریں یعنی کتاب اللہ کے قیام کی ان سے اللہ میان خاص طرز سے حساب لے گا۔ عام طرز سے حساب ان سے نہ ہوگا۔

اس کا اشارہ ہے **وَاَنْ تَبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا بِالْمُنٰیرِ** آیت خاص طور پر خلفاء اللہ کے لئے ہے۔ کہ اگر وہ کسی فرد یا قوم کے حق میں خلاف امر کتاب اللہ کوئی چیز چھپا رکھیں گے تو اللہ ان سے حساب لے گا۔ پھر اسے بخشے گا۔ جس کی حسرت دیکھیں، غمناک ہوں گی اور اسے مذاب دے گا جس کی سیئات (بڑایاں) غالب ہوں گی

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٢﴾

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

یعنی مغفرت و عذاب پر۔ یہی مطلب ہے یعذب من یشاء کا۔ کہ شرف خلافت اس قوم سے اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے جو اسکے بیٹان کی مخالفت کرے۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

مان یا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اسکے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی

رسول اور مومنین جماعت واحد ہیں۔ مومنین خلیفہ ہیں اور رسول خلیفۃ المخلقبے ہر ایک نے اس عہد پر ایمان کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ اس کی تصریح بعد الی آیت میں ہے

كُلٌّ أَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اسکے رسولوں کو

یہ خطبہ القدر کا عنوان ہے۔

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اسکے پیغمبروں میں سے

شعار حقیقت کی تصریح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا تو ان پر واجب ہے کہ وہ ہر رسول کی تصدیق کریں جو تو ام دنیا میں سے کسی قوم کی طرف آیا۔ یہ اجتماعیت کا ایمان جو دنیا کے تمام انبیاء پر ہو۔ دعوت ابراہیم ہے۔ پس جن لوگوں نے ہمارے ہمتا ہیں اپنی قومیت کا تعصب کیا اور دوسرے انبیاء کی تردید کی وہ ہم میں سے نہیں۔ فلاح ہرگز نہ پائیں گے مگر وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور نیز یہ کہیں کہ تمام انبیاء کا دین ہے وہ حق پر ہیں۔ خواہ وہ تقاصیل سے واقف نہ ہوں۔ لیکن وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اپنے فقہاء کے طائفہ کے

لئے تعصب کرتے۔ اور باقی تمام اقوام کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ اس فساد کو فقہار کے دلوں سے نمانے کے لئے ہم علوم حدیث و فقہ کی دعوت دیتے ہیں شاہ ولی اللہ کی اتباع کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم انہیں تفسیر قرآن اور علوم حکمت کے لئے شاہ صاحب کی حکمت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص امام ولی اللہ کا مقام حاصل کرے ہم کے امام مذکور کا مساوی درجہ ضرور دیں گے۔ اب تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ اور مومنین نے کہا۔

وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٨﴾

اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جائیں گے۔

یعنی اگر ہم کسی چیز کو عزم سے بھٹادیں اور غافل ہو جائیں۔ تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر ارادہ نہیں تو یا اللہ تیری مغفرت کے امیدوار ہیں۔ اللہ نے ان کی یہ دعا منظور فرمائی اس کے بعد کی آیت میں انکی دعا مقبولیت کا اشارہ ہے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے

یہ قاعدہ کلی ہے جس کی خلاف شدتی کبھی نہ ہوگی۔ اسی تکلیف سے مواخذہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انسان اگر کوئی کام مرضی سے کرتا ہے۔ اور اختیار سے تو اس کا نفس اس عمل کی روح کو جذب کرتا ہے اگر وہ نیک کام ہے تو اس کے فائدہ کے لئے ہے اور اگر وہ بد ہے تو اس کی پاداش اس پر ہے۔ اس کا اشارہ ہے۔

لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا

مواخذہ اس کے ارادہ و عزم پر جاری ہوتا ہے اور عزم مومنین ان کی دعا میں ظاہر ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا

اے رب ہمارے نہ پکڑ دھمک کر اگر ہم بھولیں یا چوکیں

کیوں کہ نسیان و خطا ارادہ کے تحت شامل نہیں۔ وہ چاہتے کہ مغفرت کئے جائیں۔ اللہ نے انکی دعا منظور فرمائی۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔

جو کچھ ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ہم پر دو حکومتیں نہیں ہو سکتیں یعنی ایک تو قرآن کی حکومت ہو دوسری اس کے اور دوسری قوم کی حکومت ہو۔ جب ہم پر بھاری حکومت ہو تو ہم بیشک اقامت حکم قرآن کے متعلق ذمہ اور مسؤل ہیں۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں

یعنی جس کی ہمیں طاقت نہیں بلکہ مشقت و تکلیف ہے وہ ہم پر محمول نہ کر۔ بلکہ ارفاقات میں تیسرے سہولت ہو۔

وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا

اور درگزر کر ہم سے اور بخش کر ہم کو اور رحم کر ہم پر۔

یعنی مدارج خلافت عمریہ کی تکمیل میں۔

أَنْتَ مَوْلَانَا

تو ہی ہمارا رب ہے

فقط تو ہمارا سردار کوئی دوسری شخصیت یا انسان نہیں۔

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٩﴾

مدد کر ہماری کافروں پر۔

یعنی معاندین پر فوج دے۔ آمین،

طرت انسانہ کے موافق ہے اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہے
 لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ اس میں اشارہ آیت الکرسی کی طرف تفصیل سے ہے۔ یہ شرح ہے اس بات کی
 کہ تمام جو آسمانوں زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لئے ہے۔

آیت ۵۰۰ میں آیت الکرسی میں خدا کا مفصل بیان ہے۔ اور خیر القدرس کی پوری شرح ہے۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تقاضے والا

تسبیح عظیم کی تعبیر ہے۔ الحی القیوم حیات عالم کی صورت کبریٰ اور اس کا مرجع القیوم تمام مادہ کا مرجع

لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ

نہیں پڑھ سکتی اس کو۔ اونگھ اور نہ نیند

اس سے تمام اسکی مخلوق جدا ہو گئی۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ

اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

بادشاہت حکومت اور ملک ایگیا۔ تفصیل بعد میں ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِہٖ

ایسا کون ہے جو مفاہش کرے اسی کے پاس شکر اجازت سے

یہ پورا ملک اور پوری بادشاہت کا ذکر ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيہِمۡ وَّ مَا خَلْفَهُمْ وَّ لَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ

جاننا ہے جو کچھ جنت کے دربر ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ سب اللہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا

عَلِمَہُ الْاِمَّا شَاءَ

علمناات میں سے مگر خدا کہہ دی جا ہے۔

احاطہ علمیہ صرف اللہ کو ہے وہی موجب ہے کہ ہر چیز اسی کی ہے

وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو

کرسی اور عرش میں فرق نہیں۔ اس کے دو اعتبار (پہلو) ہیں۔ ایک اعتبار سے عرش ایک اعتبار سے کرسی۔ جیسے فرض کرو ایک جسم عظیم ہے کہ محیط ہے جمیع اجسام کو۔ لازماً اس کے لئے دو سطح ہوں گی۔ ایک بالائی ایک نشیبی۔ نشیبی حصہ لازماً چھوٹا ہو گا۔ مضبوطی اور سختی کے لحاظ سے اور ٹاپلے کے لحاظ سے اگر ہم کرسی کو تختانی حصہ قرار دیں اور فوقانی لحاظ سے عرش قرار دیں تو یہاں مفہوم کے یہاں مخالف نہیں وسیع کر یہ السموات الخ یعنی سموات وارض کو محیط ہے اور اعظم و اقویٰ ہے۔ سموات سے اسی طرح قوت برہمی جائے گی جوں امراء تقابذیر ہو جائے گا۔ مثلاً تجلی اسی عرش پر قائم ہے اور اس کو برابر برا احاطہ کئے ہوئے ہے تو یہ تجلی عرش سے اقویٰ ہوگی۔ اگر ہم تجلی کی مثال صورت میں جو ہم شیشہ میں ظاہر دیکھتے ہیں مثلاً۔ تو سوچنے والا سوچے گا کہ تجلی منظر سے یعنی شیشہ سے کمزور ہوگا۔ کیوں کہ شیشہ ہماری صورت سے زیادہ قوی ہوتا ہے تو یہ مثال نہیں فقط سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے پھر جو صفت اللہ کے عرش پر تجلی پذیر ہے وہ تجلی سے زیادہ قوی ہے۔ پھر اللہ کی ذات جسے ہم کلمہ اللہ کا مصداق سمجھتے ہیں۔ وہ تمام صفات سے قوت میں زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس طریق سے انسان اللہ کی عظمت سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے

وَلَا يَؤُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾ لَا اِكْرَاهَ

اور گراں نہیں۔ اس کو بھاننا ان کا اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا نہ زبردستی نہیں

رَفِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الدُّشْدُمُ مِنَ الْغِي

دین کے معانی میں بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے

تو غلافت الہیہ ان اقوام کی مرضی سے ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جماعت مومن اقوام میں ہوگی۔ کافر اقوام میں نہیں۔ اور یہ اکراہ نہیں سب کہ دشمنی سے چھٹ جائے۔ کیونکہ دعوت قرآنیہ

اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسکی اتباع کرے۔ اور انسانیت کے لئے اسکی اتباع ترک کرنا جائز نہیں
 ہاں البتہ عیب وہ فطرت سے منحرف ہو جائے۔ اور اسی طرح وہ اگر انسانیت پر خلافت واجب اور قائم
 کر دینے کا ہو گا۔ وہ اگر نہ گردانا جائے گا۔ اور جو اس آیت کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ انسان بہل چھوڑ دے
 جائیں۔ خواہ ہدایت کا قانون اپنی خاطر ہدایت بھی واضح ہو جائے اور لوگ کسی بات کے لحاف نہیں جو چاہیں کریں۔ تو یہ
 تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ آج کل مغربی لوگ اس آیت کو اپنی آزاد خیالی کے لئے بڑھ دیتے ہیں حالانکہ مغربی
 لوگوں کی منشا بھی صرف یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ان کے معارض نہ آئیں اور حکم پر پ کے لئے تسلیم خم کر دیں۔
 فتح الرحمن میں اس آیت کا ترجمہ یہ کو یعنی نیت جبر کردن برائے دین یعنی حجت اسلام ظاہر شد۔
 پس گویا جبر کردن نیت اگر چہ فی جملہ جبر باشد، ہر آئینہ ظاہر شدہ است را ہیابی از گمراہی
 کسی مفسر کی ایسی تفسیر ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمارا یقین ہے کہ مغربی لوگ قرآن کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ لیکن ہم ان کے
 دین کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ کیا اس طرح اجتماعت ہماری تمام ہو سکتی ہے ؟

نتیجہ: جنگ عظیم کے بعد جب تمام قوموں کی جماعت نبی ہمارے توہستہ بھائی لوگ خواہش
 ہوئے لیکن میں ان کی جماعت الاقوام کا غرض سمجھ گیا کہ یہ تقسیم نعتیت کے لئے جماعت بن گئے ہیں جو کہ انہوں نے مسلمانوں
 یا دوسرے لوگوں سے حاصل کیا تھا۔ ان کا حکم لازمی طور پر تمام مغلوں کے لئے ضروری ہو جائے گا۔ میں اس کی رخصت
 نہیں دیتا تھا۔ ہمارے ساتھی مہندر پر تاب اپنے رفیق سے جب ملے تو اس نے ہماری بات کو
 پسند کیا۔ اور پھر سال دو سال کے بعد ہم ملے تو اس نے ہماری رائے کو صحیح قرار دیا
 انسانیت قائم نہیں رہ سکتی مگر فطرت کے مطلق ہو کر۔ پس جو قومیں ایک بہتر اور تندرست نظام پر
 متفق ہیں اور وہ دنیا میں مزبور ہیں۔ وہی دوسروں پر غالب رہ سکتے ہیں۔ کیا اس کے بغیر انسانیت سکون
 پا سکتی حاصل کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ہم اہل قرآن پر ضروری ہے کہ ہم دنیا کی تمام اقوام پر ثابت کر دیں کہ انسانیت
 کے ہاتھ میں قرآن سے بہتر کوئی نظام نہیں اور پھر ہم قرآن کے ماننے والوں کی اجتماعیت منظم کریں۔ مسب تو میں
 بڑ بڑیں (ملاحظہ صرف ایمان بالقرآن کا ہے) پس وہ جماعت مخالف قوموں پر غالب آکر رہیگی۔ صرف حکومت
 کے لحاظ سے ہی نہیں۔ بلکہ ارشاد ہدایت کے اعتبار سے بھی جیسے کہ والد دارالاز پر غالب ہوتا ہے اس کے بعد
 جو اسکے خلاف کھڑا ہو اور قتل کر دیا جائے نعت۔

میں عصیۃ الاقوام کے بارہ میں یہی کہتا تھا کہ اگر وہ حق قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے

کہ عصیت الامم کے لئے قوتِ عسکری پیدا کریں جو عصیتِ الامم کے حکم کے مخالفین سے جنگ کر سکے ہم کہتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ جسے حق سمجھتے ہیں اسے قائم کریں لیکن جب ان کے ہاتھ میں قوتِ عسکری نہ ہوگی تو وہ فقط دوسری قوموں کے لئے جنگ کرتی رہے گی۔ ورنہ پس مغلوب اپنے ملک پرانے ملک مقابلین ہونے پر راضی رہیں گے۔ پھر وہ ہند پر زباب دو سال کے بعد مجھ سے ملا اور اس نے کہا کہ متفکرینِ عصیتِ الامم کے لئے قوتِ عسکری چاہتے ہیں لیکن اس پر سوائے انگریز کے کوئی راضی نہیں۔ ہماری غرض یہ ہے کہ بغیر قوت کے عدل و حق کو قائم کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ خلافِ فطرت ہے بغیر قوت کے دعوتِ حق تو دی جاسکتی ہے مگر اس کی نشاں ہی قوت جمع کرنا ہوتی ہے۔ لیکن سرے سے لازم قوت کی نفی یہ فطرت کا ابطال ہے۔ جس نے دعوتِ مسیح و بدھ کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ سرے سے قوت کی نفی کرتے ہیں اس نے غلط تشریح کی ہے۔ اور کلامِ مسیح و بدھ کی تحریف کی ہے۔ البتہ اجتماعِ قوت کے لئے دعوتِ قوت کے ذریعہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب قوت منظم ہو جائے تو دعوت کی وہ تائید کرتی ہے۔ لیکن جب دعوت کا بنیادِ رشد پر ہو اور اس کے مقابلہ میں کوئی صالح نظام نہ ہو تو قوت کا تائید سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا اکراہ فیہا۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کفر سے مانوں کو اور یقین لادے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

حلقہ مضبوط جو وطنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

فطرت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور اس دین کو جو فطرت کے موافق ہو۔ اسے تمسک بالعرۃ الوثقی کہتے ہیں اور دعوتِ قرآنی فطرتِ انسانی کے موافق ہے۔ اس کی اساسِ حجت اللہِ البالغہ میں مستحکم ہے۔ پھر صاحبِ علم کو چاہیے کہ وہ اس رشد کی تلاش کے لئے اس کے گرد جمع ہوں اور رشد حاصل کریں۔ جوئی سے جدا ہوا۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو لوگ

كَفَرُوا أُولَئِكَمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٤﴾

یہی لوگ ہیں جو نہ جہنم میں رہنے والے وہ اسکا ہیں ہمیشہ رہیں گے۔

ایمان باللہ اللہ کی دوستی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے جیسے فطرت کو پیدا کیا ہے ویسے ہی لوگوں کے لئے یہ بھی آسان کر دیا ہے کہ وہ اسکی موافقت کریں۔ پس جب انسان اقامت فطرت کا صحیح ارادہ کر لے تو اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہے اور جب اس کا ارادہ اتباع فطرت سے منحرف ہو تو اللہ اسکی تائید نہیں کرتا۔ اس کا اشارہ ۲۵۴ میں ہے۔

الْمُتَرَالِي الَّذِي خَاجَ اِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ اَنْ اَتَمَّ

کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت اسکا رجسہ کر دی تھی

اللَّهُ الْمَلِكُ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَ

اللہ نے اس کو سلطنت جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور

يُمِيتُ قَالَ اَنَا اُحْيِي وَاُمِيتُ قَالَ اِبْرَاهِمُ

مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلتا اور مارتا ہوں کہا ابراہیم نے

فَاِنَّ اللّٰهَ بِاٰتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ

کہ بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے اب تو لے آ اس کو

الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٥﴾

مغرب کی طرف سے تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اٹلا سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے الظالمین کو

اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و ولایت ذکر ۲۵۸ میں کیا ہے۔ احتجاج ابراہیم اللہ نے اس کی تائید کی اور کافر مہبوت

رہ گیا۔ اس طرح اللہ ہمیشہ تائید کرتا رہتا ہے یہ تائید صرف ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں۔ واللہ لا یہدی

القوم الظالمین۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتباع فطرت مقصد اقامت عدل ہے اور دفع ظلم ہے پھر ۲۵۹ میں

ولایت الہی کی دوسری مثال ہے۔ ایک شخص آیا جسے شہد تھا کہا۔ اذیحی خذہ اللہ گریا اس طرح حق واضح کیا

سوسال کے بعد اسے اٹھایا۔ فلما تبین لہ قال اعلم الخ یہ بات لوگوں کے لئے آیت بن گئی۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ وہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گھبلا تھا اپنی تختوں پر

قَالَ أَنِي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ

بوں کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ سرکے بیچے پھر مردہ رکھا اس شخص کو اسی سے

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

سویس پھر اٹھایا اس کو بلکہ تو کتنی دیر یہاں رہا بولا میں رہا ایک دن یا ایک دن

يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ

سے کچھ کمات کہا میں بلکہ تو رہا سو برس اب دیکھ اپنا کھانا اور

شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ

پینا سڑ نہیں گیا اور دیکھ اپنے گدھے کو اور ہم نے تجھ کو نوز

آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا تَرْتُّنًا كُفُّوا

بنا ناچار لوگوں کے واسطے اور دیکھ ہڈیوں کیوں کہ ان کو کس طرح اجماع کر جوڑ دیتے ہیں پھر

لِحِمَاهُمْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ان پر ہنساتے ہیں گرفت پھر صبر اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہ اٹھا کہ جو معلوم ہے کہ بڑنگ ان پر چین ہر تاد رہے۔

تنبیہ :- میں نے حجۃ اللہ البالغہ کے صفحات میں بہت غور و فکر کیا ہے تو شیخ اس وقت تک

حکمت نہیں لائے جب تک کہ اسے خود تجربہ نہ کر لیں یا کوئی دوسرا شخص تجربہ نہ کرے جسے شیخ جانتا ہو۔ اور اس کا تجربہ بھی شیخ کے تجربہ کے مثل ہو کیوں کہ دونوں کا ذوق متحد ہے۔ میں اس حکمت سے متاثر ہوا۔ اور میں نے دیکھا ہے جب میں نے سخت منکرین کو بھی یہ بات پیش کی ہے وہ اس کے انکار پر قادر نہ ہو سکے۔

تو کلمہ حکمت جو کتب میں درج ہو وہ انسان کے لئے موثر نہیں ہوتی مگر جب کہ اس کا زندگی میں تجربہ ہو چکا ہو۔ ہم غالب قوموں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر حکمت کے تجربہ کی طرف توجہ کرتے ہیں یہی ذات پر اور فوراً آرق کر جاتے ہیں۔ اسپرین قرآن لوگوں کے لئے حکمت پیش نہیں کرتا۔ جب تک کہ وہ اس طائفہ کے نفوس میں مجرب نہ ہوں گے ذوق متحد ہوں۔

مسئلہ :- ایسا المرنی قرآن کریم کے سائل بنیادی میں اہم ہے۔ اگر یہ مجرب نہ ہو تو دلول کو زندہ نہیں کر سکتا

ہم نے بیان کیا ہے شیخ ولی اللہ کے علم محترم کے متعلق کہتے ہیں کہ احیاء موتی کا وقفہ لطیفہ میں تجربہ بڑھتے بڑھتے سو سال تک ہو سکتا ہے۔ اور تاثیر ملا، اعلیٰ کے فرشتوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں قابل انکار نہیں۔ یہ بات ذوق کے موافق ہے۔ میرے پاس اب وہ کتاب نہیں۔

لیکن ایک دوسری حکایت ہے احیاء موتی کے بارہ میں، ہمارے سلسلہ میں موجود ہے۔ میں نے شیخ محمد صدیق مندی کے دست مبارک پر بیعت کی ہمارا شیخ کامل و مکمل تھا۔ دو واسطوں سے اس کے شیخ المشائخ سید محمد بقا مندی ہیں انہوں نے طریقہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے لیا۔ اس کا نام بھی عبد القادر ہے جو پنجاب کا ہے اس کی دعا سے اللہ نے ایک مردہ کو زندہ کیا جو تھوڑی دیر پہلے مرا تھا۔

اس شیخ نے اس میت کو دیکھا جس کو دوسری بار بکھنوں کے کسی شیخ نے زندہ کیا وہ طائفہ و جردیہ کے ائمہ میں سے تھا۔ یہ شخص شیخ البرزخا محمد کا معاشر تھا۔

جب اس طرح کے واقعات احیاء جاری ہوتے ہیں تو یہ آیات مسئلہ احیاء موتی کو ثابت کرتی ہیں۔ موافق مخالف دلیلیں متعارض ہیں۔ اور اسباب اعادہ احیاء کے اتنے ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب واقعہ واقع ہو جائے تو ہم اس کا انکار کر نہیں سکتے۔

علم طبعی کے ایک شخص نے ہم سے بیان کیا کہ اطبا احیاء میت قریب کے لئے کوشش کرتے کرتے کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ بعض اوقات بعض صورتوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ طبعیین کی فضیلت حکماء عصر کے مقابلہ میں بڑھا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کیا یہ ممکن نہیں ہے وہ حیران رہ گیا حالانکہ پہلے وہ اس کا قائل نہ تھا۔ ہمارے نزدیک ان باتوں کا تعلق اول سے نہیں بلکہ آیات واقعہ سے ہے۔

اسی واسطے قرآن میں آئے۔ وَلَنَجْهَنَّكَ آتِنَا لِلنَّاسِ بِمِثْلِهِمْ فِي رُبْعِ الْوَقْتِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ

اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے پروردگار! میرے دکھلا دے مجھ کو کہ کیونکر زندہ کرے گا تو نے

قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطَمِّئِنَّ

فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا۔ کہا یوں نہیں لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے

قَلْبِي قَالَتْ فَخِذْ أَرْبَعًا مِّنَ الطَّرِيقِ فَرَّهْنَ

میرے دل کو فرمایا تو چکڑے چار چاروں طرف سے چل کر بھاگ جائے

علا آپ کا مزار کوٹ پر سدخان ضلع جھنگ میں ہے

إِلَيْكَ تَمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا

اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا

ثُمَّ ادْعُهُنَّ بِأَسْمَائِكُمْ سَعْبًا وَّاعْلَمْنَ أَنَّهُنَّ

پھر ان کو بلا جے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے اور جان لے کہیں تک

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ ۝۲۹۰

اللہ زبردست ہے حکمت والا

ان آیات کی تائید جس نے معنی مجازی کے طور پر کی ہے کہ وہ حیات نہیں اور حیات کی طرح تشبیہ قرار دیا ہے ہم اس حائفہ کو طریقہ انبیاء سے دور سمجھتے ہیں اگرچہ وہ تائید کی ناسد کا ارادہ یہ بھی رکھتے ہوں۔
تنبیہ۔ اعادہ حیات کا نباتات کے حق میں جنگوں، دیہاتوں میں آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ خشک ہوتے ہیں پھر بارش کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں کئی بار ہے کیف نجی الارض بعد موتها۔

آج سے دو ہفتے پہلے ہندوستان کے حکماء میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے جس نے حیوان و نباتات میں حیات کے ہم جنس ہونے کو ثابت کیا ہے طبیعی دلیلوں کے ذریعہ اور وہ تجربہ کے قابل بھی ہیں۔ کیا یہ دلیل اس بات کی نہیں کہ حیات حیوان کا اعادہ ہو سکتا ہے۔

انسان حیات کے اعادہ کا انکار کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ختم شدہ یہ امر دلیل ہے اس شخص کے خیرۃ القدس کے تقرب کی۔ اور مغرب خیرۃ القدس سے وہ اتباد محدثین کا طبقہ عالیہ ہیں۔
نیز جو ان سے حکماء ربانی میں قریب ہو وہ خیرۃ القدس کے مقرب ہیں حکماء ربانی وہ جو اپنی شہادت قلوب سے معارف انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ختم ہوا۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

عنایت کرتا ہے کچھ جس کو چاہے اور جس کو سمجھ لی اس کو بڑی خوبی ملی

كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝۲۹۱

اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں

اللہ کی کتاب میں ہم دو لکے پائے ہیں ایک چیز جس کا معنی مال ہے اور غیر کثیر اس کا معنی مکت ہے۔ ۲۷۵ سے ۲۷۸ تک
انفاق و خیر کے ہیں۔ ادب و رعایات انفاق و خیر کے فکر کئے گئے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے ایک

حَبَّةِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ

دانہ اُس سے اُگیں سات بالیر ہر بال میں سو سو دانہ

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۷۹﴾ الَّذِينَ

اور اللہ بڑھاتا ہے جسکے واسطے چاہے اور اللہ نہایت بخش کر والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا

خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے

أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ہیں اور نہ ستاتے ہیں انہی کے لئے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۸۰﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ

اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے جواب دینا نرم

وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہر ستانا اور اللہ بے پردا ہے

حَلِيمٌ ﴿۲۸۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ

نہایت تحمل والا لئے ایمان والو منت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر

وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ

اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

اللہ پر اور قیامت کے دن ہر سراسر اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر بڑی ہے کچھ مٹی

فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا إِلَّا يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴿۲۸۲﴾

پھر برس اس پر زرد کامیسنہ نوکر چھوڑا اس کو بالکل صاف کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس

بِمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢١٥﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ

اس چیز کا جو انہوں نے کمایا اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کا فردوں کو اور مثال ان کی جو

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْتَاتُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت رکھ کر

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطُفَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن

ایسے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر اس پر پڑا زور کا میز تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند اور اگر

لَمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١٦﴾ أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ

نہ پڑا اس پر مینہ تو پھواری ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے کیا ہند آتا ہے تم میں سے

أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

کسی کو یہ کہہ رہے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا رہتی ہوں نیچے اس کے ہنسیوں

لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا مِّن

اس کو اس باغ میں اور ہر قسم کا میوہ حاصل ہو اور آگیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں ضعیف تب

فَأَصَابَهَا أَعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ

آپڑا اس باغ پر ایک بگولہ جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا یوں سمجھتا ہے تم کو اللہ آیتیں

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِن

تا کہ تم غور کرو اسے ایمان والوں خرچ کرو ستمہاری چیزیں اپنی

طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

کمان میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے اور تمہارے گندی چیز

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَنَسْتُمْ يَا خِزْيَةَ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا

کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اس کو گھبی نہ تو گئے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان کر

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٨﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

کہ اللہ بے دردا ہے خوبوں والا شیطان دعوہ دیتا ہے تم تکدستی کا اور حکم کرتا ہے

بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١٩﴾

بے حیائی کا اور اللہ دعوہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا اور اللہ بہت کثرتیں والا ہے سب کو جانتا ہے

اس کی نذر عرب جانتے ہیں جو خطوں سے کئی بار نبٹ چکے ہیں۔

پس جب کوئی تنظیم پیدا ہو تو اس کے ذریعہ اتفاق اموال ارباب اموال ضروری ہوگی۔ عرب اسے رحمت سمجھیں یا نہ؟

اس طرح حکمت کے مفلسین میں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام اقوام میں موجود ہیں اللہ نے تو دنیا کی حکمت کے منتظم کرنے کا تمام زمین میں مسلم سلسلہ پیدا کیا۔ حظیرۃ القدس سے قرآن نازل کیا۔

اور قرآن کی برکت سے خلفاء پیدا کئے جن کا کام اتفاق اموال ہے ان لوگوں میں جو اموال کے حاجت مند ہیں اور اتفاق حکمت ہے ان لوگوں میں جو حکمت کے حاجت مند ہیں اور ان آیات کے ساتھ ۲۷ تا ۲۸

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

اور جو خرچ کر دو گے تم خیرات قبول کر دو گے کوئی سنت تو بیشک اللہ کو

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۱۵۰ إِنَّ تَبْدُ وَالصَّدَقَاتِ

سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر ظالموں کے ذریعہ خیرات

فَنِعْمَتَاهِ ۚ وَإِنْ تَخَفُوهُمَا وَتَؤْتُوهُمَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ

تو کیا اچھی بات ہے اور اگر اس کو چھوڑ دو اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے اور دیکھو

عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۵۱

گا کچھ تمہارے اور تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔

میں اشارہ ہے کہ اتفاق حکمت میں جو قیود ہیں اس کے پابند ہونا چاہیئے۔ اللہ کے ہاں حساب ہو گا۔ پس پابندی ان قیود کی لازمی ہے۔ لیکن اس تفسیر کی ہدایت اللہ سے کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تجھ پر ان کی ہدایت نہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا

تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا اور لیکن اللہ راہ پر لادے جس کو چاہے اور جو کچھ تمہاری

مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسٍ لَّكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا

تم مال سوا اپنے ہی واسطے جب تک کہ خرچ کر دو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں اور جو کچھ

تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلَمُونَ ﴿٥١﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ

کچھ خرچ کر دئے خیرات سو پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا خیرات ان فقیروں کے لئے ہے

أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

جوڑ کے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ

سمجھے ان کو نادانف مال دار ان کے سوال نہ کرنے سے تو پہچانے ان کو

بِسِيمَتِهِمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تَنْفِقُوا

ان کے چہرہ سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر اور جو کچھ خرچ کر دئے

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

کام کی چیز وہ بیشک اللہ کو معلوم ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی

أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ

راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں تو ان کے لئے ہے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٣﴾

ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور وہ غمگین ہوں گے۔

۲۴۳، ۲۴۴ توجیہ ہے انفاق اموال کی اس پر جو انفاق حکمت پر اپنے کو محسوس کرے پس جب لوگ

ان پر انفاق اموال کریں اور جن پر انفاق اموال ہو وہ انفاق حکمت کریں تو وہ سب کامیاب ہو

جائیں گے۔ ایجاد قرستہ انفاق اموال اور انفاق حکمت اس خلافت کا مقصد ہے جسے قرآن قائم کرنا چاہتا ہے۔

پس سو دینا انفاق کا مخالف ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کی خلافت میں جائز قرار دیا جائے۔ گویا اسے

جائز کرنا نور و حکمت کے جمع کرنے کے مترادف ہوگا۔

سو نفس میں خمباشت پیدا کرتا ہے کہ نفس دانہ بھی خرچ نہ کرے اور اپنے لئے جمع ہی کرتا چلا

جائے۔ اور جو خرابی سو سے پیدا ہوتی ہے وہ بدابت خود سو سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے۔

قرآن حکیم سو مٹاتا ہے۔ صفی زمین سے کیونکہ سو فطرت انسانی کو

برباد کرتا ہے اخلاق کے لحاظ سے۔ اور وہ انقضاءات میں انسانوں

پرستی کا روزہ کھول دیتا ہے۔ منجھ کیا بار بار (سورہ) اپنی نصیحت سے جنگ سے یہ وہ بنیاد ہے جو تعلیم قرآن کے ذریعہ محکم کی گئی ہے۔ یہ اکراہ کیسے تصور کیا جائے؟ سورہ جنگ سے ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ جبکہ اشد واضح ہو کر آجائے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اشد کے منافی و متضاد ہے تو ایسا ثابت ہوا کہ اسے ختم کرنے میں کوئی اکراہ نہیں۔

سورہ کو بڑی بڑی حکومتیں پیدا کرتی ہیں اور قرآن اس کی دیواریں منہدم کرتا ہے بڑی حکومتیں سورہ کو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ نکتہ ہے مسلمانوں کے لئے کہ وہ دنیا بھر میں انقلاب برپا کریں۔ لیکن جو لوگ مسلمانوں کو سو د مٹانے سے روکیں وہ یا بزدل ہیں جو انسانیت میں شمار ہونے کے قابل ہی نہیں یا قرآن سے جاہل ہیں جو تہ بہ تہ نہیں کر سکتے یا وہ قرآن کی عزت کے بدترین دشمن ہیں۔

علا میں بزدلوں کے لئے تم ہمارا مشورہ ہے کہ وہ اپنا بھروسہ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔

۲ جاہل کو ہم تعلیم دیتے ہیں۔

۳ معاندین کو ہم قتل کرتے ہیں کسے باشد مسلمانوں کا سلطان ہو یا دین کا امام ہو ہم سب کو قتل کریں گے۔

ایسا انقلاب صرف مسلم ہی برپا کر سکتا ہے ہمارے ہاں اللہ کی حدود میں سرکشی کرنا ہرگز جائز نہیں ہم ذوی الارحام میں بھی فرق نہیں کریں گے ہم انہیں کفر و حمان کا حکم بھی نہیں دیتے۔ کون ہے جو ان مردودوں کے پاس جتنے ہو گا؟ یہ (۲۸۱) تک ہے۔

سورہ کی ضرورت لوگ اس وقت محسوس کرتے ہیں جبکہ قرض و قسط پر ادا نہ ہوتا ہو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب کوئی لین دین کریں لکھ لیں اور وقت پر ادا کریں۔ تاکہ لوگ سو د لینے پر مجبور و مضطر نہ ہوں اور جو شخص صاحب معاملہ قرض لے یا دے اس پر ضروری ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا اس زبان کی جانتا ہو اس لحاظ سے مرد و عورت دونوں برابر ہیں تاکہ لوگ اپنے اموال کی حفاظت کر سکیں اور قرضے و قسط پر ادا کر سکیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبُطُ

جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے ہوا اس

الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

کو بیٹے ہوں جن نے بیٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ سود اور بیع ایسی ہی ہے

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

جیسا سو دینا حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سو گری کو اور حرام کیا ہے سو دگر پھر جس کو پہنچی نصیحت

مَنْ رَبِّهِ فَإِنَّهُ فُلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آگیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے اور جو

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٤٥﴾ يَسْتَحِقُّ اللَّهُ

کوئی پھر سو دیوے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

الرَّبُّوَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

سو دگر اور بڑھا ہے نیرات کو اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گنہگار سے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

ہے زکوٰۃ ان کے لئے تو اب ان کا اپنے رب کے پاس اور زان کو خوف ہے اور

يَحْزَنُونَ ﴿١٤٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

تو غمگین ہوں گے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا

مِنَ الرِّجْوَانِ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

ہے سو اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو

مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ دَعْوَىٰ أَمْوَالِكُمْ لَا

اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تو بکرتے ہو تو تمہارے واسطے سے اصل مال تمہارا

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿١٤٨﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظْرَةٌ إِلَىٰ

کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی ظلم ہو اگر ہے تک دست تو بہت دینی چاہیے

مَيْسِرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤٩﴾ وَاتَّقُوا

کشائش ہونے تک اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم کو سمجھو اور ڈرتے رہو

يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةٌ يَوْمَ تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

اس دن سے کہ جس دن ٹپائے جاؤ گے اللہ کا طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس کا کیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا

تو سب سے ہم نے ہندوؤں کے بعض طبقوں میں دیکھا ہے کہ ان کا سارا کاروبار سو درپہنی ہے ان کے چھوٹے

بڑے لکھال پڑھال حساب کتاب جانتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر قرض ادا کرتے ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ جو قوم نبین دین میں حساب لکھنا پڑھا جانتی ہے اس کی عادت اور ایسی ہی کے معاملہ میں ناہنڈگی اور مال شولی کی نہیں رہتی۔ ہم مسلم پر یہ لکھائی پڑھائی جبری کرانا چاہتے ہیں۔ یہ آج آسان ہے۔ زمانہ نبیر میں اس کی سہولت نہ تھی۔ ہم اس مال شولی کو ادائیگی کے معاملہ میں اخلاق مسلمین سے بالکل نکال دینا چاہتے ہیں۔ پس کوئی عذر و حیلہ نہ چھوڑیں گے جس سے سود کی عزدورت روٹنے زمین پر باقی رہے خاص کہ ہم اپنی حکومت میں یہ بات یعنی سود باقی نہیں رہنے دیں گے۔ لوگ اس انقلاب کو بھول چکے ہیں جو قرآن نے برپا کیا تھا یہ بات ان کے عدم تدبر اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَايْنْتُمْ بِدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو اوجھار کا کس وقت مقرر ہو

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ

تو اس کو لکھ لیا کرو اور جاپیئے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

اس سے کہ لکھ دے جیسا سکھا یا اس کو اللہ نے سوا اس کو جاپیئے کہ لکھ دے اور بتلا جائے وہ شخص کہ جس پر حق ہے

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ پھرا اگر وہ شخص کہ جس پر حق ہے

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلِكَ هُوَ قَلِيلٌ وَلِيَّةٌ

بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بہت کم دے گا گزار اس کا

بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

انصاف سے اور گواہ کرو نہ دو شاہد اپنے مردوں میں سے پھر اگر نہ ہوں

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ

پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں

أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ

تاکر اگر جھولی جائے ایک ان میں سے تو یاد دلائے اس کو وہ دوسری اور انکار نہ کرے

الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ

گواہ جس وقت بلائے جائیں اور کہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے پھر تاہم معاملہ یا بڑا

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

بڑا اس کی عبادت میں اس میں بڑا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے

وَأَدْنَىٰ أَلا تَرْتَابُونَ إِلَّا أَنْ تُكُونَ تِبْجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ

گواہی کو اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑو۔ مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ بیٹے دیتے ہوئے اس

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا

کہ آپس میں رقم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو اور گواہ کر لیا کرو

أَوْ تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا

جب تم سودا کرو اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ اور اگر ایسا کرو تو

فَأِنَّهُ فَسُوفَ يَكُفِّرُ بَكُمْ وَأَقْوَمُ اللَّهُ وَبِعَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ

یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر اور ڈرتے رہو اللہ تم کو سیکھلاتا ہے اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٦﴾

ہر چیز کو جانتا ہے

۲۸۶ تک مسلک کتابت ہے فقط۔ پھر ۲۸۳ میں سلسلہ میں ہے اگر لکھنا موجود نہ ہو۔ یعنی کتاب

میں کھاتہ کی موجود نہ ہو۔ یا ایسا موقع نہ ہو۔

عزیمہ عدم ادا میں بروقت جرم عظیم ہے کیونکہ یہ سود گری کا ذریعہ ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گروہ ہاتھ میں رکھنی چلیے

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِنَ أَمَانَتَهُ

پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چلیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

امانت کو اور ڈرتا ہے اللہ سے جو رب ہے اس کا اور بہت چھپاؤ گواہی کو اور تم شخص اس کو چھپاؤ

فَأِنَّهُ أَقْرَبُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٧﴾

زیادہ گناہ ہے دل اس کا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔

قرض بغیر معاطر یا بغیر رہن کا نام اللہ تعالیٰ نے امانت رکھا ہے ہم اس سے ایک فقہی مسئلہ اخذ کرتے ہیں جس کی بہار سے فقہاء مخالفت کرتے ہیں۔

اور وہ نقود کا مسئلہ ہے کہ نقود ہمارے ہاں امانت میں شامل ہیں اس مسئلہ کو ہم آیت ہالا کے ایجاد و اعتبار سے اخذ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرض کا نام امانت رکھا ہے اور اس امانت کی ادائیگی بعینہ ہو یا بشکل ہو

اس سے ہم حوالہ مع اجرہ جا کر سمجھتے ہیں اور سو دینیں شمار نہیں کرتے۔ اس لئے کہ مالی معاہدات اس زمانہ میں ممکن ہی نہیں بغیر اس نظریہ کے ہم نے امام صاحب کو اس کا قائل پایا۔ اور اس سے یہ بات اخذ کی۔ اور ہم نے بہت سے معاملات کی الجھن سے نجات پائی۔ الحمد للہ میں مطمئن ہوں ان دو کلموں سے۔

۱۔ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کی جائے جو شخص یہ کلمہ کہے وہ ہماری جماعت میں ہے۔ یہ کلمہ تمام امتوں میں کافی ہے

۲۔ سود کو حرام کرنا اور اسے ہر قوت و حربے روکنا یہی اسلام ہے اور مسلمان سوا اسکے زندہ نہیں

روکتا

تَمَّتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

سورہ آل عمران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے مزہر بان نہایت رحم والا ہے

الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تھانے والا آتاری تجھ پر

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ

کتاب سچی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی اور اتارا

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ مِّن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور

أَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَمُحْ

اتارے فیصلے بیشک بر مسخر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ إِنَّ اللّٰهَ

واسطے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے بدل لینے والا اللہ پر

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۝ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ

جیسی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں وہی

الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۝ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ

تہسارا نقش بنا تا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے کسی کا بندگ نہیں اس کے سوا

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

زبردست ہے حکمت والا

یہ سورہ اہل کتاب پر اتنا مہمت ہے اہل کتاب کے پاس تو رات ہے تو رات کے متعلق

سورۃ بقرہ میں بحجت گذر چکی ہے۔ سورہ بقرہ تو راہیت سے ادنیٰ اور اجمع ہے۔ یہ بات ہر غور و فکر کرنے والے کے لئے عیاں ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حواریوں کا دور جدید ہے۔ وہ زمین پر حاکم تھے۔ اور رومن نصرانی تھے۔ پس بقرہ کا تمہ نصاریٰ کی غلطیوں کا انکشاف ہے۔ جو انہوں نے تو راہیت کی اتباع میں وہ کر لیں۔ یہ سورۃ انہیں حکومتِ عالمیہ کے لئے دعوت دیتی ہے۔ اور اس بات کا اثبات ہے کہ عالمی حکومت تمام نہیں ہو سکتی۔ مگر دینِ ابراہیم پر چل کر۔ نہ یہودیت کام آسکتی ہے نہ نصرانیت قرآن حکیم اس دعوت اور خلافت کے قیام کا ذمہ دار ہے۔ لہذا نصاریٰ پر ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں۔ اور جو مسلمانوں کی مخالفت کرے گا وہ مغلوب ہو جائے۔ اور حجتِ دینیہ نصاریٰ پر غالب و قاطع ہے۔ اس لئے کہ ان کے پاس کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو حقیقت کی بنیاد باطل کر سکے۔ مسلمانوں کے پاس ترقی کا مفصل پروگرام ہے۔ وہ سیاست میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اس بات کی بحث احد کے واقعہ میں شکست کے متعلق مذکور ہوتی ہے۔ اور ان کی غلطیوں کے متعلق بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ ان مسلمانوں کا پروگرام آیت نمبر ۹۵ میں متعین ہوتا ہے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ سَ وَ مَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ اِدْر اِس آیت سے پہلے آیت نمبر ۶۱ میں ابراہیم اور حقیقت کی طرف نصاریٰ بلائے گئے ہیں۔ اس قول کے ساتھ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ يَهْ فَصَلِّ نَصَارَى كُو اِتْبَاعِ اِبْرَاهِيمَ وَ ضَعِيفِيَّتْ كِي دَعْوَتِ دِيْتِي هِيْ . اِدْر ۳۳ سَ اِنَّ اللّٰهَ اَصْحَفُ الْعَالَمِيْنَ ، تَار ۶۲) فَاِنَّ قُوْدُوْا سَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ تَمَك

فصل ہے نصاریٰ کے عقائد کی تصحیح و اصلاح کے بیان میں جو مسیح علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ کے آغاز سے آیت نمبر ۳۱ تک کتبِ الہیہ کے نازل کر نیکا مقصد ہے۔ جو لوگ ان کو امامت فی الدین سے نکالتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں ان کے متعلق آیت نمبر ۳۱ تک قُلْ اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَجِبْكُمْ اللّٰهُ) اس بات کا اظہار ہے کہ نبی کتاب اللہ یعنی قرآن انجیل سمجھنے میں حجت ہے۔ کیوں کہ کتبِ الہیہ فقط الفاظ و صیغہ لغویہ کے ذریعہ نہیں سمجھے جاتے۔ بلکہ ان کے لئے ایک خاص ملکہ کی ضرورت ہے۔ جس کی تعبیر فرقان کے لفظ سے کی گئی ہے۔ فرقان اس قوتِ حقہ کا ہم ہے جو انسان میں ہے۔ وہ قوت اس انسان کا مزاجِ ملا اعلیٰ کے ملائکہ کے مزاج کے مطابق کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہر اس چیز کو سمجھ لیتا ہے جو خلیفۃ القدس میں مقرر ہو چکی ہے۔ اور رومے زمین

پر نبی کے نام نہیں کوئی ایسا نہیں جو کتب اللہ کے سمجھنے کے بارہ میں نبی کے مثال ہو یہ مراد ہے فیصلہ اول اور
انکے عزائم سے اور فصل اول کا مفہوم آیت ۱۸ میں متعین ہوتا ہے۔ شہد اللہ تا الحکیم اس سے پہلے فصل
اول کی تمہید ہے۔

اللہ اس کا معنی سورۃ بقرۃ میں متعین ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بات تھی کہ قوت عالیہ دو انقلاب
کے بعد ہے۔ لام سیم انقلاب حضرت عمر و انقلاب حضرت معاویہ مسلمان کو روئے زمین پر مضبوط بناویں
گئے۔ پس جب مسلمانوں سے کوئی مخاطب ہو اور ان کا کلام سمجھ جائے تو اس کے بعد وہ مسلمانوں کے کلام
کے بغیر ادیان سابقہ سے کسی طرف توجہ ہوگا۔ اور نہ اس سے اس کا دل مطمئن ہوگا۔

سورۃ ال عمران میں فلسفہ تحت الکتاب کی طرف توجہ کی گئی ہے سیاست کے لئے زمانوں کے بدلنے
کے مطابق کسی طریقوں کا استخراج ممکن ہے۔ یہ فلسفہ حکما ربانیوں کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ انہیں
نظرۃ القدس سے اتصال ہوتا ہے۔ اور انہیں ان تبدلات و تغیرات کا علم ہوتا ہے جو وہاں ہوتے ہیں
اور وہ تبدلات کے قواعد بھی جانتے ہیں اور ایک دوسرے پر منطبق کر سکتے ہیں۔ یہ علم مسیح ابن مریم کے خواص
میں سے ہے۔ اور دو انقلابوں کے بعد یعنی لام سیم کے بعد کوئی شخص ادیان کے عارفوں میں قادر نہیں نہ
ہی کوئی حکیم سیاسی جو مسلمانوں کو پہچانتے کے بعد دوسروں کی طرف توجہ ہے۔

اللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچی قیوم تجلی اعظم کی تفسیر ہے جو نفس کلیہ پر قائم ہے
جو کہ عرش کے اوپر ہے۔ اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ اسم ہے جو عرش کی تجلی قائم پر ثابت ہے
جو رحمت بھی ہے۔ لیکن اس کی بنیاد اور اس کا منبع وہ تجلی ہے جو نفس کلیہ پر قائم ہے۔ پس جب کہا جائے
اللہ مِنْ حَيْثُ خَوْضُهُ تَجَلَّى كَيْطُفِ اشَارَہ ہوگا جو قائم ہے نفس کلیہ پر اور جب کہا جائے اللہ تُو مَرَاد
تجلی قائم علی العرش ہوگی۔ جس کی تفسیر اسماء حسنیٰ سے ہے

حقیقہ صوریہ صورت وہ مادہ کے اعتبار سے دوام میں نفس کلیہ تمام صورتوں کا منبع اور جڑ ہے۔ اور
نفس رحمانی تمام مواد کا منبع ہے۔ نفس کلیہ سچی سے نکلتا ہے۔ نفس رحمانی قیوم سے نکلتا ہے۔ یہ دونوں
اسم ذات اللہ کی شاخیں ہیں لیکن یہ اعتبار رجوع الی التجلی الاعلیٰ کے ہے وہ تجلی اعلیٰ جو مراد سے صورتوں
کے نکلنے سے بھی پہلے ہے۔ اور اسے علامہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ پس جو تجلی عا میں پوشیدہ ہے اس سے
حقیقہ قیوم نکلتے ہیں۔ لیکن اسماء اللہ استوار علی العرش سے پہلے مستقر نہیں ہوتے۔

پس رحمان جو اسم ذات کی فرع ہے وہ عرش پر مستقر ہے۔ پھر اس کے بعد تمام اسماء الہیہ مستقر ہوتے ہیں۔ خطیرۃ القدس کے سمجھنے کے لئے۔ اور خطیرۃ القدس بھی اسم ذات کو بغیر استواء الرحمان علی العرش کے نہیں پہچان سکتے۔ گویا رحمن تمام اسماء کی معرفت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن ملا علی کے خواص اصل تجلیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو تجلی رحمان سے بھی بالا ہوتی ہیں۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ کے مثل ہوتی ہیں۔ اگر اس کے بعد جو تجلی قائم بالعماد کی طرف رجوع کا کوئی وسیلہ بھی نہیں رہتا۔ صرف اعتماد علی التجلی قائم علی النفس الکلیہ رہتا ہے۔

تجلی قائم علی النفس الکلیہ کی تشریح امام محمد اسماعیل شہید نے طبقات میں یوں کی ہے۔

من التجلیات تجل علی النفس الکل وهو اول التجلیات وادفعها اور میرا گمان یہ ہے کہ اہل نظر کے لئے انتہائی امکان رب کی معرفت کا وہ اس تجلی کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اور جو حدیث میں آیا ہے ان الدت کان فی سماء وہ اس تجلی کا اشارہ ہے۔

قلت:۔۔۔ صدر شہید نفس کلیہ اور نفس کلی میں فرق کرتے ہیں۔ طبقہ ذہم میں وہ لکھتے ہیں "قیوم حقائق الکلیہ کے لئے ایک شخص ہے۔ اور قیوم علی البر الوہود کا معنی ہے۔ اور وجود تمام ہیاکل موجودات نفس انسانی اور نفس کلیہ پر منبسط ہے۔ اور نفس کل کے علاوہ ہے، اس نفس کل کے علاوہ جو عرش سے متعلق ہے" تجلیات کی بحث میں لکھتے ہیں۔ "من التجلیات تجل علی النفس الکل وهو اول تجل یعنی تجلیات میں ایک تجلی نفس کل پر ہے اور وہ پہلی تجلی ہے۔ گویا صدر شہید نفس کلیہ کو منظر تجلیات نہیں بناتے۔ تو ہمارے نزدیک پہلی تجلی قائم علی النفس الکلیہ ہے۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ ہے۔ اور تجلی قائم علی النفس الکل تجلی رحمن کی فرع ہے۔ امام ولی اللہ صاحب کے کلام کو سمجھنے کے لئے ان باتوں سے واقف ہونا ضروری ہے پس حق قیوم نکلتے ہیں۔ باعتبار تجلی قائم علی النفس الکلیہ کے اور وہ نفس رحمانی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں۔ عرش و کرسی کی تطبیق میں کہ وہ ایک جسم کی دو سطح ہیں۔ اس طرح نفس کلیہ اور نفس رحمانی ایک چیز کے مختلف جہات ہیں۔

پس حق متفرع ہوتا ہے قیوم تجلی علی بہتہ النفس الکلیہ سے۔ اور قیوم متفرع ہوتا ہے جہت قیام تجلی علی النفس الرحمان سے۔ اور معرفت اسماء الہیہ رحمتی قیوم ملا علی کی اعلیٰ معرفتوں سے ہے

شاید مسیح نے اس معرفت کے متعلق حواریوں کو ذکر کیا تھا۔

تو طبقہ اولیٰ اس معرفت کو اچھی طرح سمجھ گیا اور طبقہ ثانیہ نے تردید کی۔ طبقہ ثالثہ نے انہیں کلام فلاسفہ سے خلط ملط کر دیا۔ تاکہ مسیح کی فضیلت انبیاء بنی اسرائیل پر ثابت ہو سکے۔ پس ان کا کلام خلط ملط ہو گیا۔ اور اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوئیں۔ جب امام صاحب نے ائمہ خلیفۃ القدس کی طرف نصاریٰ کی غلطیاں بیان کرنے کے لئے توجہ کی تو اس دل میں معرفت تحقیقہ ظاہر ہوئی۔

اب اللہ لہ الاھو الحق القیوم پڑھئے اور معنی سمجھئے۔ تو مطلب صاف ہو گا۔ کیوں کہ قلوب عارفین میں ان الفاظ سے اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اصل اس تہجی قائم کا ذرہ بجز بخت میں ہے۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ تَوَاحُلِ كِتَابٍ فِي مَشْكَلَاتٍ مَّحَلِّكَرْنَةٍ بِرَقَادِرِهِ۔ اور کتب الہیہ کا مصدق ہے۔ دین حقیقی تمام ادیان کو جمع کرتا ہے اور جو کتاب نبی پر نازل ہوئی ہے وہ اس معرفت سے بھرتی ہوئی ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ سے مراد تمام ادیان عالم ہے۔ ہم یہود و نصاریٰ کو تمام ادیان کا مرجع مانتے ہیں بعض ادیان یہود کے مشابہ ہیں بعض نصاریٰ کے۔ اور بعض یہودیت نصرانیت سے ملے جلے ہیں جب قرآن اس

پہیز کا مصدق ہے جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اور وہ یہودیت اور نصرانیت سے تو گویا تمام ادیان جو عالم میں موجود ہیں ان کا مصدق ہوا۔ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ اِمْرًا تورات حکومت عالیہ کے لئے اتری بطریق ابراہیم

اور ابراہیم کی امامت کی مصدق تھی۔ اسی طرح انجیل کا مقصد بھی امامت ابراہیم کا قیام تھا جس کی بنیاد توراہ پر ہو۔ اس آیت بالا میں اسی کا اشارہ ہے۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ انہوں نے اتباع پوری نہ کی۔

قرآن بھی صرف اس مقصد کے لئے آیا ہے۔ اس مقصد کو اٹھانے ہمارے نبی کے ہاتھوں پورا کیا۔ کیوں کہ امامت امیہ معارف انبیاء کے معارض نہیں ہوتی۔ جیسے کہ نبی اسرائیل جوئے اور وہ اپنے زمانہ کے انبیاء کے معارض ہوتے تھے۔ اور تکمیل حکم الہی نہ کرتے تھے۔ اس کی مثال آج مسلمانوں میں ہے۔ کیوں کہ جو شخص بھی تجدید دین کا کام

کرتا ہے لوگ اور اہل علم اس کے مقابلہ پر آ جاتے ہیں۔ اور وہ مجدد ایک طبقہ عوام میں سے لیکر ان کی تربیت کرتا ہے۔ اور بہت تھوڑے اہل علم اس سے ملتے ہیں۔ لیکن مدار اس تجدید کے طریقہ کا وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع

ہیں ملتے ہیں۔ اور اس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی نے ان کی حل مشکلات اور تصحیح اغلاط کا کام کیا ہے وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ وَمَعْنَى مَسِيحٍ فِي آيَةٍ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَا هُوَ۔ یہ فرقان اور روح القدس ایک

پہیز ہے۔ وہ نور ہے خلیفۃ القدس کا اس نور میں تمام ملاء اعلیٰ کا نسب ملا ہوتا ہے۔ یہ نور جب کامل کے چر بخت

پڑتا ہے تو خیرۃ القدرس کی اسے تکلی ہوتی ہے۔ مثال اس کی ایسے ہے جیسے سورج آگہ پر تکی کرتا ہے۔ جب کہ سورج کا نور آگہ پر پڑتا ہے۔ فرقانے فرق کرتا ہے۔ معانی حقہ اور معانی باطلہ میں۔ جب کوئی کتاب الہی کی معرفتوں میں کلام کرے۔ اور اس کے پاس فرقان نہ ہو تو کبھی درست سمجھا ہے کبھی غلط۔ اس میں اختلاط ہوتا ہے تو جو لوگ ان شخصوں پر اعتماد کرتے ہیں جن کا کلام غلط درست سے مابلہ ہے۔ اور اہل فرقان کے وہ معاند ہیں۔ پس وہ مومن نہیں۔ اگرچہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہیں

تنبیہ :- جاہل لوگ کلام سلف کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس فرقان نہیں ہوتا۔ ان اہل فرقان سے وہ عناد رکھتے ہیں۔ وہ حق پر نہیں۔ ہم ایسی جماعت بھی جانتے ہیں جو اتباع امام اولی اللہ میں شامل ہوئی لیکن وہ جاہل لوگوں کی طرح کلام کرتے ہیں۔ اور معانی نہیں سمجھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذی فرقان سے کلام نہیں لیتے۔ ان کے پاس سوائے فلسفہ اور لغت کے کچھ نہیں۔ اور وہ اپنی خواہشات پر ٹٹے ہوتے ہیں وہ اہل حق کے معاند ہیں۔ ٹھیک یہ مثال یہود و نصاریٰ کی ہے۔ جو زمانہ نبوی میں تھے۔ جو سلیم الذہن لوگ تھے وہ اس اسلام میں داخل ہوں گے اس کے برابر کسی کو نہ دیکھیں گے۔ جو ذی فرقان کی اتباع نہ کرے گا۔ وہ دنیا پر غالب اور انبیاء کا معاند بنے گا اور کافر ہو جائیگا ہکا اشارہ ان الذین کفرو ابایت اللہ میں ہے اس جماعت کی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس فرقان ہو اور کلام اللہ کے معانی حقہ کو سمجھا ہو۔ خواہ کتب میں بحث کرنے والے علماء کی اصطلاحات کا علم اُسے نہ ہو تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الوہیت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اگر اسے کامل دیکھتے ہیں تو معبود اور خدا مانتے ہیں۔ یا اس میں الوہیت کی کسی چیز کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ صرف اس کے دل میں فرقان نازل ہوتا ہے۔ اور خیرۃ القدرس میں اور الوہیت کی صفات لازمہ میں سے یہ بات ہے کہ جن کا ذکر خدا نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔ ان الله لا یخفی علیہ شیء من العزیز الذی حکیم تک یہ اس کا علم اور قدرت ہے کیا اس میں کوئی ایک مکار شریک ہے ان صفات الوہیت پہچانی جاتی ہے۔ شریک کر کے جو خیرۃ القدرس کے فعل سے۔ جب یہ معانی کسی آدمی کے نزدیک ثابت ہو جائیں تو کیا ممکن ہے کہ اس پر کوئی چیز مشتبہ ہو۔ اور یہ کہ مخلوق کے بارے میں یہ گمان کرنے لگے کہ الوہیت کے صفات سے کوئی چیز اس میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کتب الہیہ کا علم دو قسموں پر مشتمل ہے۔

۱۔ پہلی قسم تمام انسانیت کے لئے۔ سلیم الذہن اس کلام کے ترجمہ سے بدہمتہ مفہوم پائے گا۔ انسانیت سے مراد یہاں اجتماعیت متوسطہ ہے۔ یہاں اس سے اعزاب باد یہ مراد نہیں وہ مثل اطفال کے ہیں تو

جو اجتماعیت متوسطہ میں رہنے والا انسان ہے وہ اصول انسانیت اپنے تجزیہ سے پہنچاتا ہے۔ اور اکثر اصول انسانیت کی تصدیق کرتا ہے۔ کیوں کہ اسے ان کی طرف احتیاج کا احساس ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ صرف تجربہ سے مفہوم پالیتے ہیں۔

۲:- کتب الہیہ علوم کی دوسری قسم علم کی وہ نوع اول کے اصول اور اصول اصول نوع اول، اور اصول اصول اصول نوع اول ہوتے ہیں۔ یہ قسم بغیر اساتذہ کا مدد کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اساتذہ ماہر وہ جو جس کا تعلق حیکمۃ القدس سے ہو۔ جس کا لطیفہ حجرت بیدار ہو۔ علم کی اس قسم میں تفکر کے وقت اگر باقی علوم کی طرح سمجھا جائے۔ تو مراد مشتبہ ہو جاتی ہے۔ نوع اول کو حکامات اور نوع ثانی کو تشابہات کہا جاتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے خدا کے قول کی طرف۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ

وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں۔

الْكِتَابِ وَأُخْرٍ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ

ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں مشابہتوں کے معنی معلوم یا معین نہیں سوزن کے دلوں میں گجی ہے وہ پروردی کرتے

مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ

ہیں تشابہات کی گراہی پیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی

تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

نہیں جانتا۔ سوائے اللہ کے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لاتے

كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَبْصَارِ ۝ رَبَّنَا

سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے اے رب

لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

تو ہمیں ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا

تو ہی ہے سب کچھ دینے والا اے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں

رَيْبٌ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيثَاقَ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

کچھ شبہ نہیں بیشک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ بیشک جو لوگ کافر ہیں

لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

برگز کام نہ آئیں گے۔ ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے

شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑪ كَذَّبَ أَبِالِ فِرْعَوْنَ ⑫

کچھ اور وہی ہیں ایسے دوزخ کے جیسے دستور فرعون والوں کا اور

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ

جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو پھر بکڑا ان کو اللہ نے

بِذُخُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑬ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ان کے گناہوں پر اور اللہ کا عذاب سخت ہے کہہ دے کافروں کو کہ

سُخْرِبُونَ وَتَحْسِرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ⑭ وَبِئْسَ الْمِهَادَ ⑮

اب تم مغلوب ہو گے اور مانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا برا ٹھکانا ہے

هٰنَ أُمَّ الْكُتَابِ عِنْدَ بِنْيَادِ دَعْوَتِ أَدْرِ بِنْيَادِ قَانُونِ. جیسے انسان اپنی فطرت سے سمجھ لیتا ہے۔ وَأَخْرَجَ
مَتَشَابِهَاتٍ دُوسری قسم متشابهات کی جس کے لکھنے اساذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے میں نے فقہ
حنفی پڑھی اس کے فروع و اصول پڑھے۔ اور میں سمجھتا تھا کہ بس کافی ہے کیوں کہ ہماری تمام اجتماعیت
اسی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ماہرین اساتذہ سے اصول و فروع پڑھے۔ جن میں محقق اساذ بھی تھے۔ اور اطمینان
خاطر ہوا جب فقہ سے فارغ ہوئے تو حدیث میں مشغول ہو گئے۔ تو وہیں معلوم ہوا کہ بعض لوگ احادیث
کو فقہ حنفی کی تائید کے لئے پیش کرتے۔ اور بعض لوگ فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا حل مشکل ہو گیا
کتب احادیث کے مطالعہ کی طرف رجوع کیا۔ تو اس میں بھی حیران ہوا۔ لیکن ایک بات دل میں تھی کہ شیخ
کے قلب میں تیرت نہیں۔ اس کے پاس بڑا علم ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہوا کہ بغیر امداد اساذ کے
اصلی مطلب پالینا مشکل ہے۔ اور اساتذہ کے رستہ پر آسان ہے۔ سات سال تک اس طریقہ پر میں مشغول رہا
حتیٰ کہ بحمد اللہ میں ہدایت پا گیا۔ اس کے مقابلہ میں دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو مشکلات کو تحقیق کی ضرورت
نہیں سمجھتے۔ کیوں کہ وہ تقلید سے مطمئن ہیں۔ اور وہ فقہ کو فلاح حیات کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔

دوسرا گروہ جو حیران و مشکوک ہے۔ آخر تک حیران رہتے ہیں۔ پس اللہ کے فضل نے مشائخ کی جماعت سے حل مشکلات پر میں قادر ہو سکا۔ اس کی ایک مثال ہے جس وقت میں مسلمان ہوا تو مجھے میری طرح کا ایک نو مسلم ملا۔ وہ میرے وطن کا تھا۔ میرے اور اس کے گھر میں بیس میل کا فاصلہ ہے۔ ہمیں آپس میں اُنس پیا ہوا اور ہم جس لٹریچر سے اسلام لائے تھے۔ وہ بھی قریب قریب ایک تھا۔ وہ مجھ سے دو سال بڑا تھا۔ اس کا نام عبد الہادی تھا۔ لیکن ہم نے علم حاصل کرنے کے راستے الگ الگ لئے وہ اہل حدیث کے علماء کی طرف گیا میں دیوبند کی طرف اس کے علماء از الحدیث قاضی شوکانی نواب صدیق حسن خان سید نذیر حسن کی طرح کے علماء کے اتباع میں سے تھے۔ سید نذیر حسن شیخ اسحاق کے تلامذہ میں سے تھے۔ وہ تازک حنفیت تھے۔ لیکن سید نذیر حسن اور قاضی شوکانی کے درمیان فرق واضح ہے۔ دوسرا طبقہ علماء اہل حدیث کا دونوں مسکوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ عبد الہادی اسی دوسری قسم کے اہل حدیث علماء کے پاس گیا۔ جب تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اور وہ لاہور میں انگریزی علوم کی طرف مشغول ہو گیا۔ اور عربی فارسی میں رتبہ عالیہ حاصل کیا حتیٰ کہ وہ سرکاری مدرسے میں ملازم ہو گیا۔ اسے ایک آدمی ملا وہ از الحدیث جماعت کا تھا لیکن علماء از الحدیث کا طرز کا نہ تھا اس نے اپنی لڑکی سے اس کا رشتہ کر دیا۔ اور مالی امدادی غرضیکہ وہ متوسط طبقہ کا رہیں بن گیا۔ جب میں دیوبند سے فارغ ہو کر آیا وہ شخص اپنے اشکالات کے حل اور شکوک اوبہام کے ازالہ میں کوشش کر چکا تھا اور مجھے ولی اللہی طرز پر اطمینان نصیب ہو چکا تھا۔ تو ایک بار اس سے میری سفر میں ملاقات ہوئی۔ ہم خان میں ایک شخص کے پاس آئے۔ عبد الہادی سے تعارف نہ ہوا تھا۔ جب ہم نے تبادلہ خیالات کیا اور نام بتائے تو ہمارا تعارف ہو گیا اور کسی بار ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جب وہ احتیاج معاش سے فارغ ہوا تو قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سلیم الطبع اور ذی فہم تھا۔ اور ہادی قرآن سے واقف ہو چکا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی زندگی کا مقصد فہم قرآن بنایا۔ جب عبد الہادی نے تفاسیر کو سمجھنے کی کوشش کی تو ان سے وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ پھر اس نے سرسید کی تفسیر کا مطالعہ کیا بعض تحقیقی چیزیں اس نے حاصل کیں۔ جب وہ اس سے بھی مایوس ہو گیا تو قرآن کا ترجمہ اجتہاد سے سمجھنے لگا۔ اور ترجمہ لکھنا بھی شروع کیا۔ پہلے پارے کا ترجمہ لکھا اور اسے چھپوایا اور ایک ایسے مسک پر اس کی کوشش منتج ہوئی۔ کہ جس کا نہ کوئی نظام ہے نہ اصول۔

ایک بار پھر اس عثمافی کے گھر میں میری عبد الہادی سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے قرآن کے اشکالات اس نے دریافت کئے۔ میں نے اسکی مشکلات کو سمجھ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر دو گھنٹے میری بات

سننے پر قدرت رکھتے ہو تو میرے انکار سنو اور درمیان کلام میں کوئی معارضہ نہ کرنا اس نے جواب دیا ہاں ! میں نے اسے امام دلی اللہ کے کلام سے بہت کچھ سنایا کہ اسلام تمام دنیا کے مذاہب کی اصلاح کے لئے آیا ہے اور اس کی تعلیم کے دو درجے ہیں۔

۱ :- پہلا درجہ اسی عرب قوم کے لئے ہے۔

۲ :- دوسرا درجہ تمام اقوام عالم کے لئے ہے اور تمام دنیا کے لئے ہے۔ میں نے عام مذاہب فاسدہ کے متعلق چند چیزیں سنائیں۔ اور وہ تمام مذاہب فاسدہ ایک ہی مہناج و طرف کے ہیں۔ آخر کار اس نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں اگر ایک مہینہ آپ کی صحبت میں رہوں تو میرے تمام شکوک ختم ہو جائیں گے اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں نے یہ بات بطور فخر کے ذکر نہیں کی۔ آیات متشابہات تمام کے تمام محکامات کی طرح ہو سکتے ہیں جبکہ انسان کو کسی ایسے شخص کی صحبت میسر ہو جس کا تعلق خیرۃ القدر سے ہے۔ اور خیرۃ القدر سے جس کو تائید بھی حاصل ہے۔

نیز روح القدس بالفاظ دیگر فرقان سے جسکو تائید حاصل ہے۔ اس قسم کے لوگ میرے نزدیک راہنما ہیں۔ پس اگر طالب حق کتب البیہ کے سمجھنے کے لئے تمام مواد لازمہ کو جمع کرتا ہے اور راہنما فی العلم سے اسے تعلق اور صحبت نہیں تو اس کے شکوک کا حل ہونا آسان نہیں۔ اور لغزشوں سے وہ بہولت نہیں نکل سکتا۔

فاما الذین فی قلوبہم ذیخ سے وابتغاء تأدیله تک، یعنی بغیر راہنما فی العلم کی امداد کے وہ متشابہات کی اتباع کر کے یا اجتہاد کر کے ایک فتنہ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اور صحیح تاویل پر انہیں اعتماد کبھی نہ ہوگا۔ البتہ جب فرقان اللہ کی طرف سے میسر ہو جائے۔ یا صحبت راہنما فی العلم میسر ہو جائے تب صحیح تاویل پر اعتماد میسر ہو سکتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے۔ ابتغاء الفتنۃ الخ

قیلہ و ما یعلم تأدیله الا اللہ والراسخون فی العلم۔ تنسیبہ ایک گروہ مشغلیں فی العلم کا ایسا ہے جو متشابہات کی تاویل کو مراد الہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسئلہ کی تفصیل میں نہیں پڑتے۔ یہ اہل حق کا گروہ ہے یہ صرف محکامات فی الدین پر عمل کرتے ہیں پھر اتفاقات کے فرائض میں آجاتے ہیں۔ یہ طبقہ اولیٰ ہے۔

طبقہ ثانیہ :- متاثر کو حسب مراد الہی مانتا ہے۔ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن ان کے دلوں میں ادھام پائے جاتے ہیں۔ وہ بوقت مروج لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور اپنے مخالفین سے مقابلہ کرتے ہیں یہ اہل حق نہیں۔ طبقہ ثالثہ ان سے ادنیٰ ہے۔ وہ اپنے ادھام کو تحقیق سمجھ لیتے ہیں۔ اور لوگوں کو اپنی

طرف بلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مذہب سلف صالحین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی علم کی نظر میں کوئی قیمت نہیں
یہی وہ لوگ ہیں جو عبد الہادی کی طرح گمراہ کرتے ہیں۔ (تسبیہ ختم شد)

قوله يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یعنی راسخین فی العلم پر کوئی چیز مشتبہ نہیں رہتی۔ بلکہ ہر چیز
دوسری سے ان کے ہاں منطبق ہو جاتی ہے۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ راسخین فی العلم متشابہات کو کچھ نہیں جانتے
اگر ان کی مشایہ ہے کہ لوگ متشابہات میں نہ الجھیں تو یہ دینی مسئلہ ہے۔ اور قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ان کی مراد
یہ ہے اور اعتقاد یہ ہے کہ متشابہات کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ تو یہ جاہل لوگ ہیں جو ائمہ کی مراد تک
نہیں پہنچ سکے۔

بعض لوگ اِلا اللہ پر وقف کرتے ہیں، احناف اور حنابلہ میں سے وقف نہ کرنے
والوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ غلطی پر ہیں۔ اس سے راسخین فی العلم علم متشابہات کے خارج
ہو جاتے ہیں، حالانکہ حنفیت کے عارف عالم اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ متشابہات کا علم راسخین فی العلم
کو بے بطور بخشش الہی کے۔ اگرچہ وہ علم بطور نظر و استدلال کے نہیں ہوتا۔ امام ربانی شیخ احمد سرمدی نے اس
بات کی تصریح کی ہے کہ انہیں علم متشابہات کا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے صاحبزادہ کامل شیخ محمد معصوم
سے بیان کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے خلوت میں بلا کر بتایا اور پروردہ میں بتایا تاکہ کوئی کس نے اس بات کی
تصریح شیخ عبد العلی نے فوائج الرحموت شرح مسلم الثبوت میں کی ہے۔ اسی طرح ائمہ حنابلہ میں سے شیخ الاسلام
ابن تیمیہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں کئی بار اس بات کی تصریح کی ہے کہ علم
متشابہات کا راسخین فی العلم کو ہے۔ اور منکرین کا رد کیا ہے۔

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُو الْاَلْبَابِ یعنی جو لوگ تنظیم انسانیت میں غور و فکر کریں وہ بہت سے اشکالات
پاتے ہیں۔ پس جب وہ کتب الہیہ کا مطالعہ کریں گے تو وہ انہیں حل اشکالات کی طرف رہنمائی کریں گی۔ پس
وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ اور اس طرح وہ کتاب کا کچھ حصہ متن مقرر کریں گے۔ اور کچھ حصہ شرح متن، شرح
اور متن کے درمیان تقرر راسخین فی العلم کے لئے حسب فضیلت باہمی ہے۔ جب ان کا فکر منطبق ہو جائے
اور کتاب اللہ میں امر واحد پٹھن ہو جائیں تو وہ کتاب اللہ سمجھنے کے اہل ہوں گے۔ اور اگر ان کا تعلق خیرۃ اللہ
سے ہو جائے وہ راسخین فی العلم شمار ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ وَتَبَيَّنَا لَكُمْ نُزُوحَ قُلُوبِنَا اَبَدًا
اِذْ هَدَيْنَا وَهَبْنَا لَكُمْ لَدُنَّا رُوحَهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ یعنی جب تو نے حکمت متشابہات کے توفیق

کی ہدایت کی تیری مدد کے ذریعے گویا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اور خیرۃ القدس سے متصل ہو گئے ہیں۔ پس شکوک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ سَلَامًا مِّنْ عِنْدِكَ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ۔ بلکہ ہم اپنے فرائض ادا کریں گے۔ محکمت کے مطابق۔ اور متشابہات کو محکمت کی تطبیق میں اپنے خوشی کا سبب کریں گے۔ پس جس طرح تو نے ہمیں ہدایت کی محکمت و متشابہات کے جمع کرنے کے لئے ہم پر فضل کر کہ ہم دوسروں پر فوقیت لے جائیں۔ تاکہ لوگوں سے زیادہ عدل کریں۔

پس محکمت و متشابہات پر عمل کی صورت میں کتاب اللہ کی تعمیل اور اقامت عدل و احسان یہ دونوں باتیں فرقان کی علامت ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی ہدایت کے مطابق ہدایات یافتہ ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَيُنَاجِيْنَ اِلٰهًا غَيْرًا مِّمَّا كَفَرُوْا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے جو صحیح و غلط میں اختلاط کرتا ہے اور انہیں لہوال و اولاد سیاست باطلہ کی قوت سے حاصل ہوا ہے۔ اور انبیاء کے نام پر سیاسی پروگرام بناتے ہیں۔ حالانکہ فقط اپنی خواہشات کی تکمیل ان کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے نصاریٰ روم کی سلطنت کو وہ تثلیث کفارہ اور فدا کا اعتقاد رکھتے تھے تاکہ لوگوں کے لئے ان کی سیاست کا اتباع آسان ہو جائے۔ حالانکہ فی الحقیقت وہ انبیاء کا کفر و انکار کرتے تھے۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَارِكًا لِّمَا كَفَرُوْا بِيَدِيْهِمْ فَزَادُوْا كُفْرًا كَبِيْرًا۔ اور انہوں نے اپنا طریقہ لیا ایسے ہی انہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ اور اسی کا اشارہ سے (۱۲) میں۔

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَغِيْرٌ مَّا يُسْتَفْعَلُوْنَ وَ تَحْشُرُوْنَ اِلٰی جَهَنَّمَ وَ يَسُوْنُ الْمُهَادِيْرُوْمَ كُوْدِرًا مَّا يَسُوْنُ وَاِنَّ كَيْدَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَشَدِيْدٌ۔ یعنی مسلمانوں کی کمزوری سے تمہیں دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ

ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو دو جہن میں جن میں مقابلہ ہوا ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں

اللّٰهِ وَ اٰخِرٰى كَافِرَةٌ يَرُوْنَهُمْ مُّسْلِمِيْنَ رَاٰى الْعَيْنُ وَاللّٰهُ

اور دوسرا فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند صریح آنکھوں سے اور اللہ

يُوَيْدُ بِنَصْرِهِ مَن يَّشَاءُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاولِي الْاَبْصَارِ (۱۳)

زور دیتا ہے اپنے مددگاروں کو چاہے اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ

زیلفہ تکا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے بیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے

الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

جسب کے ہونے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور ریشی

وَالْحَرْتِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

اور کھیتی یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی سچا ہے اچھا

الْمَأْبُوتِ ۝ قُلْ أَوْ نَبِّئْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ

ٹھکانا کہہ دے کیا باتوں میں تم کو اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لئے اپنے رب

رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ

کے ان باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی اللہ کی اور اللہ کی نگاہ میں ہیں

بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا آمِنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

بنو سے وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِيتِينَ

اور بچاؤ ہم کو دوزخ کے عذاب سے وہ سبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بجالانے والے

وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

اور فرج کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے پہچلی رات میں اللہ نے گواہی دی کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی عالم انصاف کا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا زبردست ہے حکمت والا

اشارہ ہے بدر میں مسلمانوں کی امداد کی طرف باوجود ان کی قلت و ضعف کے اور کفار کے بدک جانے کا

کثرتِ ثبوت کے۔ یہ لوگ جو کفر پر سیاست کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ انہیں دنیا میں سوائے شہوات کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ باطل حکومتوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ اور آخرت میں مذاہب سے اس کا اشارہ ۱۴ میں ہے **زَيْنَ لِنَفْسٍ حُبِّ الشُّهُوبِ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ حَسْبُ الْمَأْتَابِ** یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور جو لوگ صاحب عقل ہیں راسخین فی العلم ہیں وہ سیاست باطلہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ سیاست باطلہ اپنے ماننے والوں کے لئے مال اور شہوت لے آتی ہے۔ اور اولی الابواب صاحب عقل ایسی سیاست پر عمل کرتے ہیں جس کا مقصد لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے **قُلْ اَدْبَتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَا اٰلٰكُمْ**... **وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعٰبَادِ** اب آیات ۱۶، ۱۷، ۱۸ یہ ہیں۔ ان کے حالات کا بیان ہے جو کہتے ہیں **الَّذِيْنَ يَّقُوْلُوْنَ دَبْنًا... وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحٰرِ** یعنی حق کے ساتھ ایمان لائے اور باطل کو رد کرتے ہیں۔ پس اگر ہم سے خطا صادر ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچا یہ گناہ ہے مگر چونکہ ہم نے قصداً نہیں کیا وہ بھی بخش دے، **الْمُصٰبِرِيْنَ** الخ یعنی باطل کے مقابلہ میں مابریں اور حق قائم کرنے کے لئے سدقہ لے سے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جو کفر پر سیاست کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ انہیں دنیا میں سوائے شہوات کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور جو لوگ صاحب عقل و راسخ فی العلم ہیں۔ وہ سیاست باطلہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ **الْقٰتِلِيْنَ** یعنی وہ خلیفہ القدس سے اتصال رکھتے ہیں۔ **الْمُسْتَفِيْقِيْنَ** اہل ماحت کے لئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جمع اموال کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بلکہ انفاق چاہتے ہیں۔ **الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحٰرِ** یعنی سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ تقرب الی اللہ کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور جو عمل کرتے ہیں اس کا محاسبہ کرتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہ کریں گے۔

استغفار بالاسحار کا یہی معنی ہے۔ یہی اہل علم لوگ ہیں۔ اور یہی عدل قائم کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کی منشا ہے اور خلیفہ القدس کی مرضی ہے یہی اہل علم اولی الابواب ہیں۔ راسخین فی العلم ہیں عدل قائم کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ۱۸ میں ہے۔

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ یہ توحید ہے **لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** یہ تمام ادیان کی بنیاد ہے اور معرفت کی انتہا ہے۔ اس سے غرض فلسفہ ایجاد کرنا یا مال جمع کرنا نہیں۔ اللہ کے ملائکہ اور اولی العلم گناہ ہیں کہ توحید قسط قائم کرنے کے لئے ہے جو کہ عدل ہے۔

قَاتِمًا بِالْقِسْطِ نَسْفِيْ اَسْ كَاتِرْ جَرِيْرُوْنَ كَرْتَا هِيْ مَقِيْمًا بِالْقِسْطِ يَهْلُ عِلْمُ كِي صِفْتِ هِيْ . يَهْ تِهَادَاتِ اَقَامَتِ
قِسْطِ كِي لِيْ هِيْ . اَسْ شَخْصِ نِيْ لُوْگوں نِيْ ظَلْمِ كِيَا هِيْ جِسْ نِيْ اَسْ آيْتِ كِي تَحْرِيفِ اِيْنِيْ فِلْسَفِ وَبِلَاغَتِ كِي
زُوْر سِيْ كِي هِيْ .

کتاب و دوسروں پر منقسم ہے محکمات متشابہات اور جس نے فلسفہ اور معرفت فی المتشابہات کا دعویٰ
کیا اور دین کو لوگوں میں اقامت عدل کرنے سے خارج کیا۔ اس نے ہر قانون و حکم کا مرکز اپنے متعین کردہ ماحکم
کو بنایا ہے کہ جو کچھ وہ کرے اور حکم کرے اس کا مواخذہ نہیں یہی معنی ہے سلطان کا قیصر کا زار کا۔ کسری کا
پریلام کا تمام میں ایک حقیقت ہے اور نام مختلف ہیں۔ اس کی ترویج بغیر بار یکب بینی کے ممکن نہیں مثلاً
فلسفی کے ذریعہ۔ یہ تمام باطل پسند ہیں اور علم دین سے حیانت کے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مال جمع کرتے
ہیں۔ لشکر، چاندی، سونا، عورتیں اولاد جمع کرتے ہیں۔ جوان کی مرضی سے دین چلائے وہ بھی ظالم ہے۔

قیصرت کو برباد کرنے کے لئے اور ان مذاہب کو برباد کرنے کے لئے جن کی بنیادوں پر قیصرت قائم
ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا۔ مسلمان جب کتاب الہی کو چھو لگے تو انہوں نے بھی باطل پسند لوگوں کے طریقوں
پر اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ قرآن کریم کی دعوت وہی ہے جو پہلے ادیان کی دعوت تھی۔ یہ کوئی دوسری
دعوت نہیں ہے جو دوسرے ادیان کی دعوت کے مخالف ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر دین اللہ کے احکام
کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں اسے اسلام کہا جاتا ہے جب تمام ادیان کا مرکز
دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام تمام ادیان کے درمیان مشترک ہے۔ اور دین کی یہ قسم جو انہوں نے مرتب
کر لی ہے۔ یہ بدعات کا مجموعہ ہے اور یہ قیصروں کی حکومتوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اسلام کے مخالف
ہے۔ اور اس کا جھوٹ در سوائی ثابت ہو چکی ہے۔ اگر وہ ہماری اس معاملہ میں مخالفت کریں تو ہم آخر زمانہ
تک ان کے ساتھ بحث کرنے کے لئے قادر ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا بطلان اور جھوٹ تمام لوگوں کو معلوم
ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۹ تا ۲۵ میں۔

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قَفْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا

بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں سو یہی مسلمانانہ عقیدہ ہے اور مخالف نہیں ہونے کتاب دلے

الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِغَيَابِهِمْ وَمَنْ

مگر جب ان کو معلوم ہو چکا . آپس کی ضد اور حسد سے اور جو کوئی

يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَإِنْ

انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے

حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ

تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی کہو میرے ساتھ میں اور کہئے

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسَلَمْتُ فَإِنْ أَسَلَمُوا

کتاب والوں کو اور ان بڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو میرا کہ وہ تابع ہونے

فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ

تو انہوں نے راہ پائی سیدھی اور اگر منہ پھریں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

کی نگاہ میں ہیں بندے جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں

النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ

پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا

مِنَ النَّاسِ ۗ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

لوگوں میں سے سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی یہی ہیں جن کی

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ

محنت مانع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا

نَصِيرِينَ ﴿٢٢﴾ الْمُرْتَدِّ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ

مددگار کیانہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کہ ایک حصہ کتاب کا

يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا

ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے پھر منہ پھرتے ہیں بعض

مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

ان میں سے نفاق کر کے یہ اس واسطے کہ جتے ہیں دو قسم کو

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي

برگزینہ لگے آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے اور جگے میں اپنے

دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ

دین میں اپنی بنائی باتوں پر پھر کیا ہوگا حال جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن

لَا رَيْبَ فِيهِ تَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ

کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں اور پورا پادے گا ہر کوئی اپنا کیا اور ان کی

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

حق تلفی نہ ہوگی

اس مراد یہ ہے کہ امر مشترک تمام ادیان میں اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا ہے جو ادیان کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہے اس کے لئے یہ بات بہت بڑی بدیہی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگ طبعاً متمذبن ہیں۔ اور سہرا جماعت حاکم کے لئے محتاج ہے۔ اور احکام میں کبھی اختلاف واقع ہوتا ہے۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کو حاکم بناتا ہے جن کا اتصال خطیرۃ القدس سے ہے۔ اور وہ امر الہی کا حکم دیتے ہیں۔ جو امر کہ فرشتوں کے پاس بھی ثابت اور مقرر ہوتا ہے۔ اور وہ امر الہی کو تمام احکام پر مقدم رکھتے ہیں، یہ دین ہے جس کے لئے تمام انبیاء آئے۔ دوسری جماعت ایسے لوگوں کو حاکم بناتی ہے جو صرف حکومت کے لئے نصب کئے جاتے ہیں۔ اور یہ صاحب دین نہیں ہوتے۔ پھر صاحب دین میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا ہوتی ہے جو دین کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے اور بے دین حکام کی آرا کی حمایت کرتی ہے۔ اور دین میں دو راستے ہیں۔ (۱) امر الہی کا اتباع بذریعہ انبیاء (۲) لادین حکام کے احکام کا راستہ اس دوسرے کا اشارہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ... بَخْيًا بَيْنَهُمْ میں ہے۔

ان کا اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا امر الہی کی اطاعت ہر معاملہ میں ضروری ہے یا نہیں۔ یہ اختلاف

فی الدین حادث ہے۔ اور یہ اصل دین واقع نہیں ہوتا۔ ہماری مراد یہ نہیں کہ جو لوگ بوقت اختلاف ایسے لوگوں

کو حکم بناتے ہیں جن کا تعلق خطیرۃ القدس سے ہو وہ اجتماع متمذبن کی مصلحت کی رعایت نہیں کرتے جیسا

کہ جاہلوں کا گمان ہے بلکہ دعویٰ اس بات کا ہے کہ جو حقیقت اجتماع اور حقوق اجتماع کی رعایت کرتے

ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق تمام نبی آدم کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔

لیکن یہ حکام صرف اپنے گروہ کی رعایت کرتے ہیں۔ اور امر فارق ان دونوں یعنی اہل ادیان اور لادینوں میں یہ کہ عدل زیادہ ظاہر ہو جائے اور کمال ہے اتباع دین میں اور ظلم اتباع میں یا ہر دو برابر ہو کر کے غیر متدین ہوں پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل دین کا باغی گروہ اہل دین پر غالب آجاتا ہے اور ان کا ظلم و تو دین کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور ان کا فساد و ظلم اکثر غیر متدینوں سے زیادہ شرمناک ہوتا ہے۔ پس وہ فساد دین کی جانب سے نہیں ہوتا۔ بلکہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو دین کے باغی ہوتے ہیں۔ یہی لوگ درحقیقت آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اس کا اشارہ دَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيحٌ غَالِبٌ میں ہے یعنی ان سے بنام دین حکومت چھین لی جاتی ہے۔ اور غیر متدین غالب آجاتے ہیں۔ یہ حساب فی الدنیا ہے۔ اور ہر نبی کے زمانہ میں نصاریٰ پر احتجاج اس معنی میں تھا اور اسی طرح قریش پر احتجاج تھا کہ وہ اتباع ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے غنہ میں اس کی طرف اشارہ ہے فَاِنْ حَاجُّوْهُمُ... بِصِدْقِ الْعِبَادَةِ اسلمت و جہی لله و من اتبعن نحن یعنی نبی اور اس کے متبعین اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ یعنی تمام ادیان ارضی کی جو خدا کی جانب سے آئے۔

یہ بات لوگوں پر تفصیل نہ گزرے کیوں کہ اللہ کے تمام ادیان اختلاف نہیں رکھتے۔ دعوت ابراہیم کی یہ بنیاد ہے۔ جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام ادیان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راسخین فی العلم میں۔ اور تمام ادیان کا علم رکھتے ہیں۔ اور وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے اہل دین متشابہت کا ہے۔ ہم تمام ادیان کی تطبیق کر سکتے ہیں۔ اور جمع کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہمارے نزدیک دین مکملات کا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اس کا اشارہ ہم نے عبد الہادی کی مثال میں کیا ہے۔ آج کوئی بھی قادر نہیں کہ وہ چاروں مشہور مذاہب میں تمام احادیث پر عمل کر سکے۔ وہ تمام متشابہت کا مذاہب بن جاتا ہے۔ اور بہت کی دوسرے وہ تقلید بھی نہیں کرتے۔ ہم اس معنی میں امام ولی اللہ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اور میں اپنے اعتماد سے حجتہ البالغہ کی وجہ سے تمام صحیح احادیث پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اس ذریعہ سے میں قرآن کی سمجھ بھی رکھتا ہوں مجھ پر کوئی چیز مختلف نہیں۔ عبد الہادی نے سب فقہ حنفی چھوڑی اس خیال سے کہ فقہ حنفی احادیث کے مخالف ہے اور اس نے اپنے مشائخ پر اعتماد کیا کہ وہ احادیث کے متبع ہیں۔ لیکن سب انہیں دیکھا کہ وہ بھی ترک احادیث کرتے ہیں۔ ایک کو دوسری پر ترجیح دے کر تو اس کے ہاں علم حدیث مشتبہ ہو گیا۔ اور اس طرح اسکے شکوک کتاب الہی میں واقع ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسان اس مسئلہ پر یقین قائم کرے۔ کیوں کہ ہم اس حالت کی قیاس پر تمام جہانوں سے معاملہ کرتے ہیں۔

کیوں کہ اسلام جس کی تعلیم ہمیں نبی نے دی ہے یا تو وہ خصوصیت سے عرب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یا تمام جہانوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تمام ادیان کی طرف قبول اسلام کے اس معنی میں لوگوں کا تنازع ہے۔ حکمت ادیان کے بارہ میں ہم نے شیخ کی کتابوں سے تحقیق کی ہے۔ جیسا کہ بدر بارزہ اور تفہمات، جیسے کہ تعلیم نبی کے متعلق ہم نے حجۃ اللہ البالغین میں تحقیق کی ہے۔ ہم نے حقیقت ادیان اور ان کی حجت پہنچاتے ہیں۔ وہ ادیان خواہ صابی ہوں یا حنفی۔ لیکن جو مقدار ان پر نازل ہوئی ہے۔ وہ مذہب حقیقی منزل میں ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث میں صحیح و ضعیف کی طرح ان میں بھی آمیزش ہے۔ ان ادیان کے اختلاف کو ہم مختلف احادیث کے اختلاف کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہر دین کی دینی کتابیں زمین پر زندہ ہو رہی ہیں۔ ان کے درجہ کتب احادیث کم نہیں ہوجاتے۔ آج بھی ہم تمام ادیان کو ان کی موجودہ کتابوں کا رُوسے جمع کر سکتے ہیں۔ اور ہم ہم چھپو اگر انہیں بلائیں گے۔ کیا وہ اپنے ادیان کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر وہ انکار کریں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ ادیان الہی کے منکر ہیں۔ ورنہ تکافرو تکفیر سے کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ یہود نے کہا کَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ دَاخَرُوْا كَيْفَ لَا يَخْلُقُوْنَ اِذَا سَأِلْتَهُمْ لِمَ لَا يُبَدِّلُوْنَ اٰيَاتِهِمْ اِنْ هُمْ يُرْسِلُوْنَ کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔ اور لوگوں میں حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اللہ نے کہا فَاللّٰهُ يَخْتَبِرُ الَّذِيْنَ هُمْ يُبَدِّلُوْنَ اِذَا سَأِلْتَهُمْ لِمَ لَا يُبَدِّلُوْنَ اٰيَاتِهِمْ اِنْ هُمْ يُرْسِلُوْنَ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تمام ادیان کی کتب منزلہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سوخ فی العلم کی رو سے تطبیق کر سکتے ہیں جو کچھ خلاصہ نکلے گا وہ حقیقت ہوگی۔ اور اسکی دعوت قرآن دیتا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے فَاِنْ حَآجَتُوْنَ اِلَیْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ کَانَ سَمِیْعًا عَلِیْمًا اور اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْحِيَ اِلَيْهِمْ كِتَابُ الْاِسْلَامِ نَضَارٰی ہِیْنَ وَالْمَلٰٓئِیْطٰتِیْ عَرَبٍ وَّ اٰسَیْنِیْ عَرَبٍ فارسی ہیں۔ اَاَسَلْتُمْ مِّنْ دُوْرٍ اٰسَیْنِیْ عَرَبٍ ہِیْنَ۔ کیا اس طرح تم اسلام لائے۔ کہ آیا تم تمام اختلافات ترک کرتے ہو اور جس پر انسانیت مجتمع ہے اس پر جمع ہوتے ہو۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو کچھ لوہدایت پائے اور وہ تمہارے رفقا ہو گئے۔ اگر وہ پھر جائیں تو تیرا کام صرف بلاغ و تبلیغ ہے۔ یعنی ان سے حکومت چھین لی جانے گی اور عامل قوم کو عطا کی جائے گی وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعٰبَادِ۔ اس باب میں اہل کلام اہل تفسیر اہل فقہ تمام پریشان ہوئے ہیں۔ کیوں کہ وہ نبی کے دو نور و جلال میں خلط کرتے ہیں۔ ایک درجہ عرب کے لئے دوسرا درجہ تمام اقوام عالم کے لئے اس کی تفصیل امام دلی اللہ نے کی ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ میں۔ اور یہ تفسیر و فقہ و کلام سے علماء باقی تفصیل نہیں کرتے۔ بلکہ وہ جو کچھ عرب کے واجبات سمجھتے ہیں وہ تمام اقوام عالم کے لئے واجب گردانتے ہیں۔ لہذا وہ شرح دین حکمت سے نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ قوت و حکومت کے ذریعہ دین نافذ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس میں عبد الہادی متحیر ہو گیا تھا

خوفتہ اس نے اہل حدیث سے لی وہ تمام اقوام عالم کے لئے کیسے دین برکتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ بات تمام دینوں میں موجود ہے۔ اور جب میں نے اسے دو درجوں پر زمی سے متنبہ کیا تو وہ متنبہ ہو گیا۔ اور اس نے کہا اس مسئلہ کا اساطیر ایک مجلس میں ممکن نہیں۔ بلکہ کئی مجلسوں میں کئی صحبتوں میں۔ ہم بھلا اللہ جیسے اس بات کو کچھ چکے ہیں کہ تعلیم احادیث میں اختلاف نہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن اور تور است میں بھی اختلاف نہیں۔ اور مقدار وہ ہے کہ جس میں تمام گروہوں کے اہل علم متشکر ہیں پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ حنفی اور صابئی بھی متحد ہیں۔ یہ بات صرف امام دلی اللہ کے پاس ہے یا الف تانی کے علماء ہند کے پاس ہے اور عام بلاد مسلمین غافل ہیں اس بات سے۔ پس وہ اس بات کے اثبات پر قادر نہیں کہ اسلام عام ہے تمام روئے زمین پر البتہ وہ دلائل فقہیہ کے ذریعہ قادر ہیں مگر اعتراض کا امکان پھر بھی رہتا ہے۔ اور وہ حکمت کی طرف رجوع نہیں کرتے کسی بات پر وہ قادر نہیں۔ اَلَا مَا شَاءَ اللّٰہ۔

حکایت | شیخ محمد افضل دہلوی علوم حدیث میں امام دلی اللہ کے اساذ ہیں۔ اور شیخ مظہر جان جاناں کے اساذ طریقت ہیں۔ قول جہیل کے خاتمہ میں امام دلی اللہ فرماتے ہیں کہ اسٹاذ مذکور نے مشکوٰۃ المصابیح صحیح بخاری اور دیگر صحاح ستہ کی اجازت دی۔ اسٹاذ مذکور نے شیخ عبد الاحد کے واسطے سے اس نے اپنے اللہ شیخ محمد سعید کے واسطے سے شیخ محمد سعید نے اپنے جد ابجد کے واسطے سے جو شیخ طریقت تھے یعنی شیخ احمد سرہندی۔ اس کے بعد سند طویل ہے جو اپنے مقام پر مذکور ہے

شیخ مظہر نے خط میں جو اس نے کسی مستفید کی طرف لکھا۔ اور حدیث لکھی۔ اس خط میں یہ لکھا

در خدمت ہادی محمد افضل الیالکوٹی تمیز شیخ المحدثین الشیخ عبداللہ بن محمد عالم الملکی گذرانیدیم شیخ محمد افضل الیالکوٹی کے تھے۔ اس کے بعد وہ دہلی چلے گئے۔ اس نے مقامات مظہر یہ میں ذکر کیا ہے۔ جو شیخ محمد افضل کے ترجمہ میں ہے۔ کہ انہوں نے خواب میں ایک شخص دیکھا۔ آگ شعلے نکال رہی ہے۔ اور کرشن آگ کے درمیان کھڑا ہے۔ رام آگ سے باہر اہل مجلس میں کسی نے کہا کہ کفر کے امام تھے آگ میں داخل ہو گئے۔

شیخ مظہر نے فرمایا میرے نزدیک اس کی تعبیر دوسری ہے کہ رام ابتدائی خلیفہ کے درجہ میں تھا اور اللہ کی طرف دعوت عقلیت کے ساتھ دیتا تھا۔ اور کرشن آخری خلیفہ میں تھا۔ اور دعوت الی اللہ محبت کے ساتھ دیتا تھا۔ التھاب نار سے مراد اس کی محبت الہی کا ظہور اور شوق الہی کا ظہور ہے۔ شیخ افضل نے اس تاویل کو پس فرمایا۔

شیخ محمد افضل کا دوسرا خط بھی ہے جو اس نے کسی کی طرف لکھا جس میں ہندوؤں کی دینداری تو جیسی کہ ہے وہ خط اس کے مجموعہ مکتوبات میں چھپا ہے آخری حکم اس خط کا یہ ہے "اعتقاد و تاسخ مسلم کفر نہیں ہے" اور جو بات ہم نے حکمتِ الٰہی میں حاصل کی ہے ادیانِ صابی اور حنیفی کے جمع میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکماً ہند عام طور پر اسی بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اہل کتاب میں اس دعوت قرآنی کے مخالف ہیں اس کی طرف اشارہ ۲۱-۲۲ میں ہے إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ... وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ یعنی جو اس دعوت کے مخالف ہیں ان کے یہ حالات ہیں جن کا ہم ذکر چکے ہیں۔

یہ بات ہم نے فقہاءِ اسلام کے اندر بھی دیکھی کہ وہ اپنے مخالفین کو قتل کرتے ہیں تو اس قسم کا تشدد فقہاء کے مخالف کو قتل سے نہیں چوکتے یہ کفر کا تسلیم ہے یعنی کفر با آیات اللہ

اس کی طرف اشارہ ہے ۲۳ میں اَلَمْ تَدْرِ الْاِلٰهِيْنَ الَّذِيْنَ... ذٰهُمْ مُعْرِضُوْنَ اٰی كِتَابِ اللّٰهِ يَهْدُوْنَ سَبِيْلًا مَّا لَكُمْ لِيَفْعَلُوْا اٰی كِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَظَهِيْرٌ لِّلْمُكٰفِرِيْنَ

الزام ہے ان پر۔ پہلا یہ تھا کہ جس پر تمام انبیاء متفق ہیں اس کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہیں اور محبت یہ لیتے ہیں کہ وہ صرف اپنے دین کی اتباع کرتے ہیں۔

دوسرا الزام یہ ہے کہ اگر انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی کتاب کی اتباع کریں تو اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنی خواہشات فقہاء کے متبع ہیں۔ وہ فقہاء جو کتاب اللہ کے باغی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے اَلَّذِيْنَ هِيَ مُعْرِضُوْنَ تَكْ۔

منیہ :- ہمارے ملک میں بھی یہ بات ہے کہ ہمارے فقہاء کا ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر انہیں ہم کتاب اللہ اور سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فقط اپنے فقہاء کا اتباع کرتے ہیں اور حنیفیوں کے علاوہ فقہاء اہل حدیث ان کو ساکت کر دیتے ہیں۔ اور ان پر اعتراض کتاب اللہ اور اعراض سنت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ البتہ ہم فقہاء حنیفیہ محققین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مگر وہ فقہاء اہل حدیث ان کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور فتاویٰ ضعیفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جب بھالت کے اس درجہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نام اہل ادیان سے ساقط ہو جاتا ہے اور وہ دین کے نام سے اقرار کرتے ہیں۔ اور وہ جنم میں چند دن ہی ٹھہریں گے۔ کیوں کہ انہیں اس دین کے فضائل ثابت ہو چکے ہیں۔ اور وہ اس درجہ والوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے غلطی کھا رہے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے قَادُوا لَنْ تَسْتَأْتُوا بِاٰیٰتٍ مَّا بَعْدُوْا بِتَعٰوْنِهِمْ فَاٰذُوْا يَوْمَ الَّذِيْنَ تَخْرُجُ السَّاعَةُ اِنَّ اللّٰهَ لَظَهِيْرٌ لِّلْمُكٰفِرِيْنَ۔ ان کی غلطی قیامت کے دن معلوم ہو جائے گی۔

لیکن دنیا میں انہیں معلوم نہیں۔ اس کا اشارہ ہے (۲۵) میں فَكَيْفَ... لَا يَطْمَئِنُّونَ۔ اس گروہ سے حکومت اس وقت سلب کر لی جائے گی جب ان کے مقابلہ میں کوئی ان سے اچھی دوسری جماعت قیام عدل کے لئے کھڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ظالم حکومت قائم رہتی ہے جب کوئی اسکے مقابلہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ کچھ دیر نہیں ٹھہرتی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو مکہ دیا کہ وہ دعوت دے، اللہ ان سے حکومت چھین لے گا۔ اور دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ تو ان سے مکہ چھینا ہے یہیں عطا کر لے کیوں کہ ہم نے ثابت کر دکھایا ہے ہم قیام عدل کرنے میں امر الہی کو تسلیم کرنے کے زیادہ مطیع ہیں اور ہم تقدر میں ایک بعد از اولیٰ کتاب ماہیوں سے جنگیں ہوں تو مسلمان کیلئے باہر نہیں کہ وہ مکی طرف سے ہوں گے اور دعوت ہے کہ وہ دعوت کریں اور ان کو خفیہ کی طرف دعوت دینا۔ اور ان کے ملک ان سے چھین لے گا اور ان کا طرف اشارہ ہے۔
۲۸ تا ۳۲ میں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمَلِكِ تَوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

تو کہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین

الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

یوے جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۶﴾ تَوْبَةُ الْيَلِّ

ترے ہاتھ سے سب خیر ہے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے تو داخل کرتا ہے رات

فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارَ فِي الْيَلِّ وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

کو دن میں اور داخل کر دن کو رات میں اور تو نکالے زندہ

الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

مردہ سے اور نکالے زندہ سے اور تو رزق دے جس کو چاہے

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ

بے شمار نہ بناویں مسلمان کافروں کو درست

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

مسلمانوں کو چھوڑ کر اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اسکا اللہ سے

فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٌ وَيَحْذَرُكُمْ

کوئی شے مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے

اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنْ تَخْفَوْا مَا فِي

اپنے اور اللہ ہی کا طرفت کرنا ہے تو کہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے ہونے

صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

بات یا اسے ظاہر کر دے جانتا ہے ان کو اللہ اور اس کو معلوم ہے جو کہ کہے آسمانوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ

یہ اور جو کہ ہے زمین میں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن موجود

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ

ہر ایک کا ہر شخص جو کہ کر کے اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کہ کر کے اس نے

مِنْ سُوءٍ ۖ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ

برائی آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا

وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٠﴾ قُلْ

اور اللہ ڈرتا ہے تم کو اپنے سے اور اللہ بہت بہرمان ہے بندوں پر تو کہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ

اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشنے

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ قُلْ أَطِيعُوا

میرے تمہارے اور اللہ بخشنے والا بہرمان ہے تو کہ حکم کرو

اللَّهِ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾

اللہ اور رسول کا پھر اگر اطاعت کرو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے

اس کا معنی یہ ہے کہ مومنین کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ مومنوں کے بغیر کافروں کو در دست پر کسی مگر سبب مجبور ہوں

یہ حال مضطر کی ہے جیسے مضطر حرام بھی کھا سکتا ہے۔ یعنی اضطراری حالت میں حکم اس کے سپرد ہوگا۔ اور فقط اللہ

ان سے حساب لے گا۔ کہیں کہ اللہ اور اس کے مریبان معاملہ ہے۔ قاضی اور مفتی کا دخل نہ ہوگا۔ اور یہ ہی اس

پر کوئی محاسبہ ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ... وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ ۲۹، ۲۸

۳۰ اور تین ان تمام آیات میں محاسبہ ہی اللہ و بین عبدہ کا ہے۔ جسے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔

دوسرا معاصر مومن کے جماعت نبی کے ساتھ انضمام کا ہے۔ کفار سے بچنے اور جماعت نبی میں منظم ہونے کا نہیں حکم دیا گیا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ (۳۱) یعنی جو نبی کی سیاست کی مخالفت کرے گا۔ اس کے لئے خیلۃ اللہ س میں کوئی مقام نہیں۔ بلکہ وہ کفار کی طرح ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ (۳۲)

— الے عمرات کے فصلے اولے تمام ہوئے —

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان پر تمام نجات دینے کی جاتی ہے۔ اس طرح کہ ان کے اختلافات کی تردید کی جائے گی۔ اور انہیں اس بات کی دعوت دی جائے گی جو ان کے پاس حق میں سے کچھ ہے۔ اگر وہ اس سے بھی اجراض کریں گے۔ تو انہیں روئے زمین پر ان کے دین کے نام سے حکم کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان سے دونوں بھڑوں کی زمین حکومت سلب کر لی جائے گی۔ مسجد قدس جس کے متعلق اس سورہ میں بحث کی جا رہی ہے جس طرح کہ قریش سے مسجد حرام کی حکومت سلب کر لی جائے گی۔

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَ نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَّ اٰلَ عِمْرٰنَ

بیشک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو

عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ وَّ

سارے جہان سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کے اور اللہ سننے والا

عَلِيْمٌ ۝ اِذْ قَالَتْ اُمَّرَاۗتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ

جاننے والا ہے جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے

مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ

جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب آزاد رکھ کر سو تجھ سے قبول کر بیشک تو ہی ہے اصل سننے والا

الْعٰلِمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى

جاننے والا پھر جب اس کو جنا بولی اے رب میں نے اس کو لڑکی جنی

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَّلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْاُنْثٰى وَ

اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا اور بیٹا نہ ہو بیسی وہ بیٹی اور

اِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا

میں نے اس کا نام رکھا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ

شیطان مردود سے پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول اور

أَنْدَبَتْهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا بِحَبْلٍ مُّطَمَّئِنًا دَخَلَ عَلَيْهَا

بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا • اور سپرد کی زکریا کو جس دقت آئے اس کے پاس

زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِضْقًا قَالَ يَمْرُؤُ

زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا کہا اے مریم

أَنْتِ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ

کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اللہ رزق دیتا

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

جس کو چاہے بے قیاس

سورہ آل عمران کا فصل ثانی ۳۳ سے ۶۳ تک — نصاریٰ کے مذہب کی ابتداء مسیح ابن مریم سے

اور ان کی حکومت کی ابتداء روم سے ہوئی۔ مقصد اس سورہ کا انہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی دعوت

دینا ہے پھر ان کی حکومت کی اصلاح کرنا ہے کہ وہ ظلم کو نکالیں۔ اس طرح فارسیوں کی اصلاح بھی قرآن کریم

کا مقصد ہے۔ پھر ان دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اور یہ مجموعہ مرکز عالم ہو جائے گا۔ پھر یہ دین دین ابراہیم ہو جائے گا

فصل اول میں ان کی دینی غلطیوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ پھر دوسرا عمل یہ تھا کہ دین کا درجہ نازلہ دین مخلط

بالمعنی کے ساتھ بنایا گیا۔ گویا اصلاح حکومت اصلاح دین کے بعد کی گئی۔ یہ فصل اول کا خلاصہ ہے۔

دین نصاریٰ میں فساد جو واقع ہوا ہے۔ وہ الوہیت مسیح ہے۔ یہ بنیاد ہے اس فلسفہ کی اور اس

غیثت فکر سے الوہیت ملوک۔ فرعونیت۔ الوہیت رجمان و اجار تمدن کی آہستہ آہستہ شاخیں نکلتی ہیں

جب ہم اقوام تمدنہ اور ان کے ادیان میں تامل کرتے ہیں تو ہمیں تمام ادیان میں یہ فساد ظاہر معلوم ہوتا ہے۔

بعض ان میں وہ ہیں جو صراحتہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی خدا ہے۔ بعض دوسرے ہیں جو اس صراحت دانی شر میں

شامل ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں۔ ان کا قول بھی ٹھیک اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے یہود برطریق تو یہ کہتے ہیں۔

نصاریٰ کے ساتھ بحث اصولی ہے۔ جس کا مقصد تمام قوموں کے تمام گروہوں کی تہذیب و اصلاح ہے۔ کیوں کہ صابزہ

الہنود کے دو طائفے ہیں۔ ایک طائفہ مثل نصاریٰ کے دوسرا مثل یہود کے۔ فصل ثانی میں نصاریٰ کی غلطیوں کی ابتداء

کامیاب ہے۔ اور انہیں اصلاح کی دعوت دینا ہے۔ اور غلطیاں تلموم قوموں میں ایک حیرت کثیر و وارد ہوتی ہیں گویا اصلاح نصار کے دماغ میں اصلاح
عالم ہے سوائے حکیم کے۔ اس طرح قرآن میں نظر کرنا کسی کام نہیں۔ حکیم کسی قوم کے ساتھ قرآنی بحث کو تمام اقوام کی اصلاح
کے لئے نمونہ سمجھتا ہے۔ بلکہ حکماء تو قرآن میں ایک شخص کی بحث کو شخصیات اقوام پر محمول کر کے نظر کرتے ہیں
اِنَّ اللّٰهَ صَفِيٌّ... علی العلین (۳۳) قرآن میں قطعہ علی الارض مشرق بحر روم سے بحال چین تک یعنی مشرق
ہند زمین کے تمام قطعہات میں سے افضل ہے۔ اس میں کوئی خطاب نہیں۔ صرف افغانستان کی حدود پر پہاڑات میں
ان پہاڑوں کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) قطعہ شرقیہ شمال ہند (۲) قطعہ مغربیہ ایران، سوڈیا، اناضول عراق یہ تمام اس میں
داخل ہیں۔ جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی مراد اس قطعہ سے ہے۔ اس کی کسی وجہ ہے، تمام آباد جہاں
کا مرکز ہے۔ (۲) آب ہوا متبدل ہونے کے لحاظ سے اور زراعت کے لحاظ سے بہترین قطعہ ہے۔ اگر اہل ہند
اس کے مشرقی علاقوں میں ہوں تو وہ ایک وطن سمجھتے ہیں۔ اور ملی ملی زبانیں بولتے ہیں۔ اسی طرح اہل ہندوغنی
اور ایران ان کی زبانیں اور طبائع بھی موافق ہیں۔ جب ہم اناضول عراق سوڈیا اور قطعہ ہذا کے متواصل اقوام
شمال بحر روم، یونان اور جنوب بحر روم مثلاً مصر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی عراق سوڈیا اور اناضول کے ہم جنس نظر آتے
ہیں۔ عراق سوڈیا اور اناضول کے پیرا اس قطعہ سے کسی قبیلے کسی گروہ کسی شاخیں کسی گھائیاں کسی پہاڑیاں نکلتی ہیں
جیسے سوڈیا اور عراق جنوب جزیرہ عرب تک ہند سے جنوب ہند دکن تک اناضول سے قافا سیا تک
ایران سے توران تک۔ تو یہ شاخیں اس ارض مقدسہ مرکز کے ارد گرد ہیں۔ گویا انسانیت کی بنیاد ان ارضوں
میں منحصر ہے۔ زبانوں کی طوالت اور قدامت کے باعث ہم اول و ثانی کا تعین نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے
ہیں کہ انسانیت اپنی لمبی عمر میں فقط ارض کے شہروں میں اجتماعیت کے مرکز کی طرف منتقل ہوتی رہی مالمبتہ
آخر میں نیل و فرات کے درمیان زمین باقی قطعہات سے ارجح ہوئی۔ ایسا نوح کے بعد ہوا۔ لیکن اس سے پہلے
تمام قطعہات برابر مرکز انسانیت تھے گویا اگر اب یہ کہا جائے کہ حضرت آدم ہند میں ہوئے یا ایران میں یا سوڈیا
میں یا جزیرہ میں تو ہمارے نزدیک یہ اختلاف نہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کی عمر طویل تھی اور
یہ زمین ایک مملکت کی طرح تھیں۔ اور حضرت آدم ہر علاقہ میں پھر کر اپنی اولاد کے لئے مرکز اجتماعیت کی بنا دیں
دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح بھی ایسا کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا اصلی وطن ہمارے نزدیک
جبال اقصان کا مغرب مرکز تھا۔ گویا انہوں نے ہند کو چھوڑ دیا تھا۔ اب تک ہم (لا مک) دیکھتے ہیں اس
کا اصل نمک ہے جو اس کے آبا میں سے تھا۔ افغانستان میں ایک قطعہ ہے اس کا نام لکان ہے جو نمک

کی طرف منسوب ہے۔ ایران میں حضرت نوح کی طرف منسوب شہر میں جیسے تھاوند۔ ان کی عمر طویل تھی وہ حضرت آدم کی طرح وہ زمین میں گھوم پھر کر اپنی اولاد کے مراکز بناتے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم سے یہیں معلوم ہوتا ہے کہ فرات اور نیل کے درمیان کی زمین ان کی اولاد کا مرکز بنائے۔ جس طرح ہند اولاد نوح سے خارج ہوا۔ اسی طرح ایران اولاد ابراہیم سے خارج ہوا۔ اور ان کا مطلب کچھ اور نہیں۔ صرف مرکزیت اجتماع کی جگہ یا اجتماع مرکزیت کی تاثیر ہے جو تمام زمین میں ہند سے یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور جو لوگ اقوام کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ان ملکوں کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے انبیاء میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور ان کی اجتماعیت میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ان کی نظر کا تصور و کوتاہی ہے۔ ان کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے اسلامی فرقوں کی۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو اسلام کا حامل سمجھتا ہے۔ اس بات کی صحت من و جبہ ہوتی ہے من و جبہ نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک ان اختلافات کی قیمت دانہ برابر نہیں کہ آدم ہند میں تھا یا ایران میں یا سوڈیا یا حجاز میں۔ ہمارے نزدیک سب برابر ہیں۔ تمام ملک اس کے ملک تھے۔ وہ کسی گھر میں محبوبس و منحہر نہیں تھا۔ انسان غور کرے کہ آج کل عمر سو برس قریب ہوتی ہے۔ بیس سال ابتدائی اور بیس اخیری سال حذت کے ساتھ سال رہتے ہیں۔ اس عمر میں انسان عمل کرتا ہے جب ہم فرض کریں کہ کوئی عظیم قوی الجبرۃ سلیم الدیان اولی العزم شخص ہو تو کیا وہ ساٹھ سال ایک گھر میں منحہر رہے گا۔ یا ایک شہر اور ایک علاقہ میں گھرا ہوا رہے گا۔ کیا وہ ملک کے ارد گرد کہیں چلے پھیرے گا نہیں؟ کیا وہ اپنے افکار کے تاثرات تمام ملکوں میں نہیں پھیلا سکے گا۔ کیا وہ اپنی مملکت کے علاوہ دوسرے ممالک میں نہیں گھومے گا؟ جب وہ بڑا آدمی مر جائے گا تو اس کی تاریخ مدون نہیں ہوگی۔ کیا ہر قوم اس کی تاریخ نہیں لکھے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص تھا۔ اور دوسری قوم کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ تمام خرافات ہیں۔ پس جب اتفاق کر لیا جائے کہ مرکز اراضی یہی قطع ہے۔ اور چین کو اس زمین شوہب مشعبہ سے سمجھ لیا جائے۔ تو انسان اس بات میں ہماری موافقت کرے گا کہ انسانیت آغاز سے آج تک نہیں بدلی۔ صرف اجتماع کے مرکزیات بدلے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ مرکزیت ان قطعات میں گھومتی پھرتی رہی ہے۔ اور یہ منبع ادیان ہے جیسے نیل و فرات کے درمیان کی زمین منبع ادیان ابراہیمیہ ہے۔ اسی طرح ایران کو اور اس کے ارد گرد کو منبع ادیان نوحیہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہند کو منبع ادیان آدمیہ کہا جاتا ہے۔ ہند کو مرکز ادیان برہمنیہ اور بدھیتیہ خارج کرنا کیا یہ نظریہ ارتقار تاریخ کے لحاظ سے قابل تسلیم ہے؟ یا ایران کو مرکز بحوریت خارج کرنا قابل تسلیم ہے؟ لیکن جب

سندہ کو زند کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں اور ایران کو قرآن کے ساتھ تو سب مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔
 قرآن کریم نبوت کے سلسلے اور دینی اجتماعی کے سلسلے حضرت آدم سے شروع کرتا ہے۔ اور حضرت آدم
 کو عنایت کے ادیان کا مخرج سمجھ لیا جائے تو برہنیت اور بودہ ازم کا مخرج کوئی دوسرا آدم بنا کر پڑے گا
 کیا یہ درست ہے؟ — اگر ایسا نہیں تو شعلین مدرسہ عربیہ عری تعلیم سے متاثر ہو کر عہدیت یا براہیمیت
 کی رعایت کرتے ہیں۔ اور تمام کمالات انسانیہ کو اس مرکزیت میں محصور کرتے ہیں۔ اور باقی تمام کتب قدیم اور آج کل
 کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قرآن سمجھنے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور انہیں ایسے قہقوں یا ایمان لانے کے قریب کھینچتے ہیں جو وہاسیات ہیں۔
 بحر قریم کے کنارہ پر ایک شہر اسلام کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام جدہ ہے اس میں سوا کی قبر بتانی ہوئی ہے اس
 مناسبت سے کہ وہ بنی آدم کی دادی ہے اس طرح کی خرافات کثیف کتب سیرت اور تفسیر اور کتب تاریخ میں
 پائی جاتی ہے۔ اور ان خرافات کی وجہ سے کوئی شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ ۳۳۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 ان الله اصطفیٰ آل ابراهیم کیوں کہ آل ابراہیم اولاد بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان
 کی عظمت کا مرکز ہیں۔ جب ہم تورات پڑھتے ہیں۔ تو پہلا صحیفہ سفر اولیٰ کا ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم کے
 متعلق بحث ہے۔ اور دوسرا صحیفہ سفر ثانی کا ہے جس میں حضرت موسیٰ کے متعلق بحث ہے۔ پھر اس کے بعد
 آل عمران کا عہد جدید ہے۔ اس طرح اللہ نے آل ابراہیم سے پہلے نوح کو تمام جہانوں پر چھن لیا۔ اور اگر اول
 قوم نہ ہوں تو حضرت نوح کا تمام عالم پر چھن لینے کا کیا معنی تو مطلب یہ ہے کہ اور قومیں موجود ہیں نوح ان میں
 اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم کو تمام اقوام عالم پر چھن لیا اور قومیں ان سے پہلے موجود تھیں۔ پس بشریت اور
 انسانیت کا منبع آدم ہے اور وہ وہ مخلوقات ارض پر فضیلت دار ہے۔ اس طرح سے صحیح نظریہ ارتقاء خلق
 کا قائم ہوتا ہے۔

لیکن فقہ قرآن پڑھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ جو حنفی یا شافعی کے علاوہ ہے۔ وہ دین دار نہیں۔

اور انسان بھی نہیں۔ یہ ذہنیت مضر ہے۔ آیت ۳۳ اہل کتاب کے صحیفوں کا خلاصہ ہے۔ یعنی یہود و

نصاری کے صحیفوں کا۔ کتاب کا مبداء آدم ہے۔ طوفان کے بعد مبداء ثانی نوح ہے۔ پھر آل ابراہیم یعنی

بنی اسرائیل پھر انجیل آل عمران یہ کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اس میں تائیس فکر ہے۔ کہ فضائل انسانیہ

متواتر و متفاضل ہیں۔ جب کوئی یہ نظریہ تحقیق کر لے تو وہ کسی انسان کو تمام انسانوں پر تمام اوقات کے لحاظ

سے فاتح نہیں سمجھے گا۔ بلکہ فضیلت منقسم ہوگی کہ ایک وجہ سے فضیلت دار ہوگا۔ تو دوسری دوسری

وجسے فضیلت دار ہوگا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم سے علیم ہیں۔ لیکن کیا حضرت ابراہیم کو کسی دوسری وجہ سے حضرت موسیٰ پر فضیلت نہیں۔ اسی طرح کیا حضرت آدم کو اپنی تمام اولاد پر ایک وجہ سے فضیلت نہیں؟ جب اولاد بشر کے لئے ممکن نہیں کہ وہ تمام انسانوں پر فضیلت دار ہو تو کیا ان میں کوئی اولاد ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ۳۳ اس فکر کی بنیاد ہے۔ ۳۳ میں ذَرِيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ... سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

پھر اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کی دعوت کے بیان میں اور مریم کے پیدا ہونے کے بیان میں آغاز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم اگر زمانہ صورت میں تھی اور اس کے والدین کے اسباب کی تاثیر تھی۔ لیکن اسکے پیدا ہونے کے بعد انہی ان نے مژدن کی قوت میں ہونے کی دعا کی۔ وہ باعتبار رحمانیت کے دونوں قوتوں کی جامع ہو گئی۔ پس چوں کہ قوت روحانیہ سے وہ متاثر ہو گئی۔ اور اس پر مردی غالب آگئی تو اس لئے اس نے مرد بننا اور تاریخ اور واقعات میں ایسا بہت مشہور ہے کہ انسانیت میں یہ بات کئی بار ہوئی ہے۔ اور ایسی کہانیاں ہند میں بھی بیان کی جاتی ہیں غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ نبوت پہلے کتاب لکھی تھی جس کا نام سر مریم آریا ہے اس باب میں اچھی کتاب ہے۔ اس میں اس قسم کے شواہد بیان کئے ہیں۔ تو امراۃ عمران کا قصہ حضرت زکریا کے قصہ سے زیادہ قوی ہے۔ ایک درجہ میں دعوت زکریا میں ان کی مشابہت ہے۔ ہم نے اس کے متعلق سورہ مریم میں زیادہ بیان کیا ہے۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

دعوت دعا کہ زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے

ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۱۰۱﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ

اولاد پاکیزہ بیشک تو سننے والا ہے دعا کا پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيٰى

جب کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے بیٹی کی

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَأَحْصُورًا وَنَبِيًّا

جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی اور سردار ہوگا اور سورت کے پاس نہ جڑے گا ادب کی

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَ

ہوگا صالحین سے کہا اسے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور

قَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ

پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ

ہر چاہے کہا اسے رب مقرر کر میرے لئے کچھ نشان فرمایا نشانی تیرے لئے

الَّتِي تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَادْكُرُّ

یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے تین دن مگر اشارہ سے اور یاد کر

رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿١٧﴾ وَإِذْ قَالَتِ

اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح اور جب فرشتے بولے

الْمَلِيكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ

اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو

عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي

سب جہان کی عورتوں پر اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر

وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٩﴾

اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِيكَةُ يَا مَرْيَمُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عورتوں میں انبیاء کے مانند تھیں۔ امام ولی اللہ کے اتباع

نے حضرت مریم کا درجہ نبوت میں شمار کیا ہے۔ یہ مشہور درجہ نہیں رکھا۔ جو نبوت کا واقعی ہوتا ہے۔ بلکہ صدیقیت

کی ایک قسم ہے جو نبوت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور جو مشہور ہے کہ مرد ہر لحاظ سے عورت پر فضیلت رکھتا ہے

یہ صحیح نہیں۔ اہمیت کو اپنی اولاد پر فضیلت ہوتی ہے۔ لوگ اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں اس طرح

سے حکمت باطل ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم کو اس لئے فضیلت نہیں تھی کہ ان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

جنا بلکہ اس لئے کہ صاحبہ نفس کاملہ تھیں۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَكَأَنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو اور تو نہ تھا ان کے پاس جب

يَلْقَوْنَ أَقْلَاهُمْ أَيْمَهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

ڈالنے لگے اپنے قلم کو کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا ان کے پاس

إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٣٣﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُومُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ

جب وہ جھگڑتے تھے جب کہا فرشتوں نے لے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے

بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي

ایضیہ حکم کہ جس کا نام مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا مرتبہ والا

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٣٤﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي

دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں اور باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ

الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٥﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي

مال کی گود میں ہوگا اور جب کہ بچہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بنتوں میں ہے بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے

وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

لڑکا اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيَعْلَمُ الْكُتُبَ

جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا سٹو ہوتا ہے اور سکھادے گا ان کو کتاب

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣٦﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

اور تہ کی باتیں اور تورات اور انجیل اور کرے گا اس کو پیغمبر بننا اسرائیل کی طرف

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ

بیشک میں آیا ہوں تمہارے پر نشانیاں لے کہ تمہارے رب کی طرف سے کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ

برندے کی شکل پھر اس میں بھونک مارتا ہوں تو ہوجاتا ہے وہ اڑتا جاؤر اللہ کے حکم سے

وَأُبْرِيءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

اور اچھا کرتا ہوں اور زوالہ سے کو اور کڑھی کو اور چلا آہوں مردے اللہ سے حکم سے

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ لِغَيْبِكُمْ

اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ کر آؤ اپنے گھروں میں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِلَّا جَلَّ

اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلے کتاب کو جو تورات ہے اور اس واسطے کہ حلال

لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَنَّتُمْ بِآيَاتِنَا

کوڑوں تم کو بعضی وہ چیزیں جو حرام تھیں تم پر اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی

مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

لے کر تمہارے رب کی سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو بیشک اللہ ہے

رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٧﴾

رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہی راہ سیدھی ہے

فَلَمَّا أَحْسَسَ عَيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَىٰ

پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ

اللَّهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ

میں کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٨﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا

کہ ہم نے حکم قبول کیا اے رب ہم نے یقین کیا اس پیغمبر کا جو تو نے اتاری اور ہم تابع ہوئے رسول کے جو تو نے

مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٩﴾ وَفَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿١٠﴾

لے ہم کو ملنے والوں میں اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دوسرے بہتر ہے

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُشَرِّهُ لَكَ وَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ لَمَلِكًا

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَسُقُوتُهُمْ فِيهَا يُكَلِّمَهُمُ اللَّهُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ وَلَهُمْ فِيهَا أَلْقَابٌ مُّكْرَمَةٌ

نصاری کی تعلیم میں یہ بنیادی غلطی ہے ویکلم الناس فی المهد وکھلا کلام فی المهد کی فضیلت ظاہر ہے ویکلم الناس فی المهد وکھلا لوگوں نے اس کی حکمت نہیں سمجھی انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوسری بار نزول کر کے یہ کلام کریں گے ہمارے نظریہ میں یہ بات صحیح نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کہولت تک باقی رہے اور لوگوں کو اپنا طریقہ ہمیشہ سکھاتے رہے۔ اس کا ذکر سے اناجیل کی کتاب میں غافل ہیں۔ اور یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ بولس نے اسے خواب میں دیکھا یہ تحریف ہے بلکہ اس نے بیداری میں دیکھا اور بیداری میں تعلیم دی نہ کہ خواب میں اور بحالت کہولت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کے عجائب میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے نہیں پکڑا۔

نافع فیہ فیکون طیاراً ۲۹ اس روحانی قوت کے ہم معترف ہیں اور مقررین کے لئے ہے۔

ہم مانتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ و انکم معانا کلون۔ یہ کشف کوئی ہے جو مقررین میں ہوتا ہے جو کچھ کسی نے کھایا یا جمع کیا بمقرب ہر بات کی خبر دے سکتا ہے۔ اشیاء محسوسہ جو کسی خاص شخص کے ساتھ متعلق ہوں۔ مثلاً کھانا پینا۔ گھر میں ذخیرہ اندوزی کرنا اس کا معلوم کرنا آسان نہیں، اس لئے جب کوئی ان باتوں کی خبر دیتا ہے تو لوگ معلوم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بخش کردہ قوت ہے۔ اس طرح کی واقعی جسے خیرۃ اللہ میں مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علم و ارادہ میں کشادگی پائی جاتی ہے۔ اور روح القدس کی تائید ہوتی ہے وہ نور ہوتا ہے جو خیرۃ القدس سے اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ عالمہ منفی ہوتا ہے شخصی نہیں ہوتا۔ پس اس طرح کی خبر دینولہ کو الہ نہیں سمجھنا چاہئے صوفی طریقوں کے ائمہ ایسی تعلیم دیتے ہیں۔ ایسی تعلیم سے جس کے قلب میں ان حالات کی استعداد پیدا ہو جائے۔ لے ولایت عیسویہ کہتے ہیں۔ جسے فنون حکمت میں آج ہر شخص برابر فائدہ حاصل نہیں کرتا اس طرح اسکی مثال ہے۔ یعنی ذکر الہی کے اشغال کی۔ کہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ائمہ طریقت نے اسی ترتیب دی ہے کہ اس سے متاثر ہوا ہو سکتا ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ لیکن اہل استعداد سب برابر ہیں اور ان پر لوگوں کے حالات خصوصیت ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ کسی چیز میں پھونکتے ہیں اور حیات اس میں آجاتی ہے۔ پس اگر اسی طرح امت محمدیہ میں یہ فنون آجائیں تو کیا ان حالات والے کو ہم الہ کہیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ یَرِیْ اَسْوَاطَ النَّاسِ کَمَا هُمْ وَیَجْعَلُ لِّکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ خیرۃ القدس سے اتصال اور عبادت اللہ صراط مستقیم ہے۔ ہم امام دل اللہ کی حکمت سمجھنے کے بعد ایک مخصوص طریقہ کا مطالعہ کرتے رہے ہیں جو قرب الی اللہ ہے اسکو بیان کرتے ہیں جو قرب الہی کا کوئی درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً جبرائیل کا درجہ عالیہ اگر اس پر ہوشی رکھے اور اذرا دھرا دھرا پھرے تو وہ

عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ

کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو کہ

كُنْ فَيَكُونُ ^{۵۰} الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ^{۵۱}

ہو جا وہ ہو گیا حق وہ ہے جو تیرا رب کے پھر تو مت وہ شک لانے والوں میں سے

فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا

پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آپ کی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہہ دے گا

نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا

بلادیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان

وَأَنْفُسَكُمْ ^{۵۲} ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ^{۵۳}

اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِن

بیشک یہی ہے بیان سچا اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوا اللہ کے اور

اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ^{۵۴} فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ

اللہ جو ہے وہی ہے ذہن دہانت حکمت والا پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو

عَلِيمٌ ^{۵۵} بِالْمُفْسِدِينَ ^{۵۶}

معلوم ہیں فساد کرنے والے

یعنی ٹھیک تجھے مارنے والا ہوں۔ یہ جو حیات عیسے لوگوں میں مشہور ہے یہ یہودی کہانی۔ نیز صابی من گھڑت کہانی ہے۔ مسلمانوں میں فقہ عثمان کے بعد بواسطہ انصار بنی ہاشم یہ بات پھیلی اور یہ صابی اور یہودی تھے۔

علی بن ابی طالب کے مددگار تھے۔ ان میں حبیب علی نہیں تھا بغض اسلام تھا۔ یہ بات ان لوگوں میں پھیلی جن نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس بات کا اصل اجتماعیت عامہ کی معرفت پر مبنی ہے جو لوگ اس قسم کی روایات پیش کرتے ہیں وہ علوم اجتماعیت سے بہت دور ہیں۔ جب

وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے تو وہ ان روایات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں علمی بحث کا پہلا مرجع قرآن ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عیسے نے

اور وہ زندہ ہے۔ اور نازل ہوگا۔ یہ استبالات ہیں۔ اور اس میں شکوک و شبہات ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ اس پر عقیدہ اسلام کی بنیاد رکھی جائے قرآن کے بعد صحیح الکتب ہمارے نزدیک مؤطا امام مالک سے اس میں اس پر دال کوئی چیز نہیں۔ عام اہل علم کے ہاں صحیح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے۔ ہمارے نزدیک مؤطا کے بعد بیشک صحیح ہے۔ حدیث لینزلن ابن حمیم اس میں موجود ہے لیکن اس حدیث کا کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق بخاری نے کوئی مؤید چیز پیش نہیں کی بلکہ اس کے مناقض پیش کی ہے۔ لوگ بخاری کے تراجم میں تدبر نہیں کرتے اور یہ بات اہل علم میں مشہور ہے کہ بخاری کی فقہ اس کے ابواب میں ہے۔ پس اگر امام بخاری فکر عام کی اپنی جامع میں تضعیف کر دے تو وہ ہمارے نزدیک اس حدیث کی تضعیف ہے۔ یا اس کے اعلال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں بخاری میں متعارض ہیں جن کو وہ ہر مفکر و مجتہد کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ کوئی مضر نہیں ان احوال کے لئے جو کسی کتاب کو بعد کتاب اللہ صحیح بنا تے ہیں (یعنی اس سے بخاری کے صحیح ہونے پر مستفہم نہیں آتا۔ (عبدالرزاق) حافظ ابن حجر کتاب اللہ کو تمام کتب احادیث پر مقدم کرنے کے لئے مقرر ہے اور نخبۃ الفکر میں تصریح کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ”بعض دفعہ احادیث ایسی حدیث ہوتی ہے جو قرآن سے بعض دوسری پر علم نظری کے لحاظ سے مفید ہوتی ہے۔“

پھر صاحب نخبۃ الفکر کہتا ہے ”جو خبر (حدیث) قرآن سے قوی ہو اس کی کسی قسم میں۔ ایک تو وہ جسے شیخین (بخاری مسلم) نے بیان کیا ہو۔ اور حدیث کو وہ نہ پہنچی ہو اور صرف قرآن نے اسے تعویت دی ہو قرآن دو ہیں (۱) اسکی شان میں پائیدار وقعت و عظمت ہو۔ (۲) اہل علم نے اسے قبول کیا ہو اور یہ خالی قبولیت بھی افاذہ علم کے لحاظ سے زیادہ قوی ہوتی نسبت ان کے جس کے طرق بہت ہوں۔ لیکن تو اتر کو زینچے ہوں (مگر یہ کہ خاص ہے اس قسم کے لئے جس کو حفاظ میں سے کسی نے نہ پرکھا ہو۔ دو کتابوں (بخاری و مسلم) کی حدیثوں میں سے) یہی استثنائیہ فقرہ مطلوب ہے۔ کہ جب دونوں کتابوں میں مخالف واقع نہ ہو تو ترجیح محال ہو جاتی ہے کہ ان کی صداقت کا علم نہیں جو متناقضات کے لئے مفید ہو۔ ایک کو دوسری حدیث پر ترجیح نہیں ہوتی۔ اس کے ماسوا اجتماع اس کی صحت کو تسلیم کرنے پر مائل ہوتا ہے۔“

میں کہتا ہوں (علامہ سندھی) حافظ استثناء کہ رہا ہے اس کا جسے حفاظ میں سے کسی نے پرکھا ہو۔ اس طرح کی سو حدیثوں سے زیادہ ہیں جسے ابن حجر نے مفہوم فتح الباری میں بیان کیا ہے

اور استثناء کا تعلق مخالف والی حدیثوں سے ہے کہ وہ بعد کتاب اللہ صحیح نہیں۔ جب ایسی حدیث ہو جسے بخاری نے بیان کیا ہو اور دوسرے باب میں اس کے خلاف تصریح کی ہو تو کیا وہ علت ذال حدیث کی طرح شمار نہ کی جائے گی۔ اس قسم کے نکتہ پر سوائے خاص اہل علم کے متنبہ نہیں ہو سکتے

فصلک — سورۃ مادہ (۱۱۶) میں

اذا قال الله يعيسى الخ اس کا جواب علی نے دیا ۱۱۷ میں دکت علیکم شہید ما دمتم فیہم الخ جب تک میں زندہ رہا میں گواہ تھا جب تو نے مجھے وفات دی پھر تو ہی ان کا رقیب اور گواہ رہا۔ میں اس آیت میں غور کرنا چاہیے۔ سوال کا رجوع اس زمانہ کی طرف ہے کہ علی نے یہیں حکم دیا کہ ہم اسے خدا بنا لیں اور یہ قول بھی نصرانی تاریخ کے پہلی صدی ہوا۔ کیوں کہ یہ عقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے۔ علی نے اس کے جواب میں انکار کیا کہ اس کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ لہذا کہا کہ میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود ہوں یعنی اس قول کی ذمہ داری میری موجودگی میں ہو سکتی ہے۔ اور میری موجودگی میں یہ بات نہیں ہوتی دکتاً تو فیتنی یعنی مسولیت مجھ پر واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ قول میری وفات کے بعد ہوا ہے۔ اگر ہم یہ تفسیر نہ کریں تو جواب سوال کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا۔

اب ہم بخاری کی کتاب تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو سورہ مادہ کی تفسیر میں کہا کہ بات ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة۔۔۔۔۔ دکت علیہم شہید الخ کے باب سے پہلے بیان کیا ہے۔ باب اول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفیک کا معنی میتت کرتے ہیں اور فلما توفیتی سے یہی تفسیر یعنی موت مراد لی ہے۔ اور اس وفات کو وہ نہیں سمجھا سکتا۔ جو عام لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی ہزار سال کے بعد وہ نازل ہوگا پھر مرے گا۔ کیوں کہ وفات بعد نزول نبی گمانی کے بھی خلاف پڑتی ہے۔ اور مسولیت سے بھی علی نے نہیں بچ سکتا۔ حالانکہ وفات نبی اسرائیل کی گمانی سے ذمہ داری ہٹا رہی ہے۔ اور عدم مسولیت کے لئے وفات کو دلیل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ پہلی صدی کے بعد واقع ہو گیا تھا۔ ہزاروں سال کے بعد تو یہ قول واقع نہیں ہو رہا۔ گویا اس سے ثابت ہوا کہ پہلی صدی ختم ہونے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ امام بخاری کا تفسیر ہے کہ اس نے ابن عباس کی تفسیر کو اسے ان میں نقل نہیں کیا۔ کیوں کہ لوگ امانت بعد نزول مراد لیتے ہیں۔ اور متوفیک مقدم کو توخر کرتے ہیں امام بخاری کا ارادہ یہ ہے کہ اس تفسیر کی تحریف نہ کریں اس لئے ابن عباس کا قول سورہ مادہ میں نقل کیا تاکہ بعد نزول پر امانت محمول نہ کریں۔

تو اس اشارہ سے امام بخاری کا معنی یہ ہے کہ مُتَوَكِّفٌ سے مراد مُتَوَكِّفٌ ہے، اور مانہ اولیٰ میں واقع ہو گئی ہے۔

ابو ہریرہ کی روایت ہے کیا اسے متفق علیہ اصول میں سے بنایا جاسکتا ہے؟ بلکہ وہ حدیث ایسی ہے جس کا انہوں نے ضعف ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہ اس سے ہے جس پر علم حدیث کی ورق گردانی کرنے والے متنبہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں اس کی قدر و سمجھتے ہیں۔ جو بخاری کو موطا امام مالک کی شرح سمجھ کر پڑھتے ہیں، امام مالک نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ اور حدیث طواف فی الروایا کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ وہ فی المعنی ضعیف ہے اور تعجب یہ ہے کہ اشاعرہ کے محققین نزول مسیح و مہدی کو اہل سنت کے ضروری اعتقادات میں شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ صاحب مراقف نے بیان کیا ہے۔ نہ شارح نے اس کی تنقید کی ہے۔ محض یہ نئے ذکر نہیں کیا، نہ اس کے شارح ودانی نے کوئی اس کی تنقید کی ہے۔ غرضیکہ یہ مسافر متدبر لوگوں کے ہاں ہے واللہ اعلم،

ابن متوکید ابن عباس اس کا معنی مُتَوَكِّفٌ کرتا ہے۔ بخاری نے مانہ میں بیان کیا ہے۔ اس کی تفسیر اس طرح ممکن نہیں جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ وَرَأَيْتُكَ الْهِيَ یعنی علم و تربیت میں جیسے ادیس کو رفعت دی گئی۔ وَدَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا ادریس کے علوم ریاضی اور طبعی فطرت انسانی کی طرح ہو گئے۔ اور یہ علم میں درجہ رفیعہ ہے۔ اسی طرح علوم مسیح لوگوں کی فطرت ہو گئے۔ اور یہ فطرت ممکن ہو گئی کہ اس کی تصریح حنیفیت کے ایک عظیم نبی نے کی ہے۔ اور لوگوں کے دینوں پر وہ غالب آگئی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بلند مرتبہ ہے۔ مابقی ذہنوں تک حنیفیت پہنچی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا اثر ہے۔ یونان اور روم نصرانیت میں داخل ہو گئے۔ یہ ظاہر ہے۔ اور وہ صابیت کے رکن ہیں اسکے بعد ایران اور ہند حنیفیت کے شاہ متاثر ہوا جو صابی تھا۔ وہ موسیٰ اور قورات کی عظمت کا قائل تھا۔ یہ تمام عیسیٰ کی تعلیم کا اثر ہے گویا ان کے لئے فطرت طبعی ہو گئی۔ یہ تمام وَرَأَيْتُكَ الْهِيَ کا معنی ہے۔ وَمُطَهَّرٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا انہوں نے ایسی تہمت لگائی تھی جس کا ادنیٰ لوگ بھی ذکر گوارا نہیں کرتے۔ یہ سب ان کی جامد ذہنیت کی وجہ سے ہوا تھا۔ کہ وہ جسم کو بغیر جسم کے پیدا ہونا نہیں مانتے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ روحانیت یا جمعیت لطیفہ جمعیت کنیفہ میں مثر نہیں ہوتی۔ جو اس طرح کا قاعدہ سمجھ لے اور تاثیر کے امتناع کا مائل ہو۔ وہ یہودی کی طرح ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو صحیح نہیں سمجھا تھا۔ اور جو اس نظریہ کا قائل ہو کہ روحانیت موجودہ طبقات عالیہ میں ملحق ہو سکتی ہے، جیسے معراج نبی یا طبقات عالیہ کی تاثیر قوی انسانہ میں ہو سکتی ہے

تر ایسے یہ بات بدیہی معلوم ہوگی جن نے الہیات سے تعلق پیدا کر لیا۔ اور اس نظریہ کو قبول کر لیا۔ وہ ابن مریم کی ہمارت کا قائل ہوگا۔ پہلے اس کے علم و تعلیم اور اس کے اعمال صالحہ کے ذریعہ قائل ہوگا۔ پھر نسبت کا ذریعہ سے اسے پاک سمجھا جائے گا۔ اور اسے وجیہ عند اللہ سمجھا جائے گا۔

دَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْهُدَىٰ وَنَصَارَىٰ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَوْتًا بَدَلًا مِّنْ حَيَاتِهِمْ لِيُقَاسُوا بِهِم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔
یہ ان لوگوں پر عاکم ہوں گے۔ جو اس پر تہمت لگاتے ہیں اگر بنی اسرائیل سب و شتم ترک کر دیں اور اُسے حرام سمجھیں، مسیح کو فضیلت دار سمجھیں تو وہ اسکے دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس کے اتباع ہوں گے ہمارے ہاں مسلم بھی اس کے اتباع ہیں۔ مگر نصاریٰ کی طرح اتباع نہیں پس جب صابی اور یہودی اس تعلیم کریں گے تو وہ بھی اتباع میں شمار ہوں گے۔ یہ حکم دنیا میں ہے آخرت میں ان کا انجام ظاہر ہے۔
(۵۷، ۵۸) ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ لِنُصْرَتِكَ لِيُصْحَبَ بِنِيَادِهِمْ۔ جن لوگوں نے خرافات و کفریات بڑھادیں ہیں وہ تعلیم قرآن کی رو سے باطل ہیں۔

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یعنی آدم بھی خلق اول کی مخلوق ہے لیکن انقلاب کے بعد ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون اس قسم کی آیات کے متعلق عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم پہلی بار ہی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور اس میں سلسلہ مخلوقات سابقہ نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات اصول حکمت کے خلاف ہے۔ بلکہ تراب سے مراد وہ مٹی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے جس طرح یہ پانی جس سے تولد ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا پانی نہیں جو کنوڑا اور چشموں میں ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تراب (مٹی) بھی وہ نہیں جو عام دکھنے میں آتی ہے۔ بلکہ اس خاص تراب میں تاثیر خلق متفہم کی بڑی استعداد موجود ہوتی ہے۔ پھر قوت فعالہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ قدرت الہیہ کی جانب سے خلق آدم جس طرح آدم کو پیدا کیا اس طرح مسیح کا مادہ مریم کے پانی سے ملا۔ وہ مادہ ویسے ہے جیسے تراب کا۔ اور اس میں قدرت الہیہ کی تاثیر فعالہ ہے۔ لہذا مسیح بھی مثل آدم ہے۔ وہ خاص طریقہ سے مخلوق ہوا ہے۔

اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۵۷ میں الحق من دیک فلا تکونن الم۔ ثم نبیہا فنجعل الم سلیم الفطرت انسان جب کہ جو اس ظاہر و باطن کا استعمال کرے۔ وہ یقین سے یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ مخلوق عام ہے اور انسانیت خاص ہے نظام مخصوص پر پیدا کی گئی ہے۔ پس ہر مصنوعہ صنایع کی نشانی ہے اور مصنوعہ کو صنایع بنا دینا یہ باطل ہے۔ جب اصل نظام حق کی طرف رجوع کرے گا۔ تو باطل جم نکلے گا۔ اور جب اہل حق فی الارادة اہل باطل سے مباہلہ کرے گا۔ تو اہل حق کامیاب ہوگا۔ گویا مباہلہ صرف قوت

اراد یہ کا مقابلہ ہے تو جو قوت اراد یہ حق پر مبنی ہے۔ وہ باطل پر غالب بھی لازمی طور پر ہوگی۔ اس بات کا یقین ہو
وہ شخص کرے گا جو خطیر القدس پر یقین رکھتا ہو اور اس نظام کی منبسطی کا ہو — پس اللہ جل جلالہ
نے اس مبادلہ میں اپنے نبی کو فتح دی۔ اور مخالفین نے اس کی حقیقت کا اعتراف کیا اور اس کی اتباع کی۔ اس کی
طرف اشارہ ہے۔ (۶۲) میں ان هذا هو العاصم الحق یعنی جو کچھ اللہ نے خلق کیسے کا ذکر کیا ہے۔

وہ حق ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَهٍ عِندَهُمْ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ وہ ہے جو تمام ادیان پر
غالب اگر رہے گا۔ فان توذا حق پہنچان کر پھر گئے فان الله عليهم الخ انہیں مغلوب کرے گا۔ انشاء اللہ،
فصل ثانی ختم ہو گئی۔ اس میں دیانت مسیحیت کی اصلاح کا ذکر تھا۔ دین مسیح کو اگر قبول کریں گے تو ان کی حکومت
ہوگی اور قبول نہ کریں گے تو ان سے حکومت سلب کر لی جائے گی۔ نصاریٰ کو ۶۳ سے ۶۴ تک اتباع ضیقیت کی دعوت سے فصل پانچ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا

تو کہہ اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں کہ

نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

مگر اللہ کی اور شریک نہ بٹھاؤ میں اس کا کسی کو اور نہ بناوے کوئی کسی کو

أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

رب سوائے اللہ کے پھر اگر دو قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو

مُسْلِمُونَ ﴿۶۵﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ

کلم کے تابع ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت

وَمَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا أَفَلَا

اور بندگی نہ کریں ہم تو انبیاء اور انجیل تو انہیں اس کے بعد کیا تم

تَعْقِلُونَ ﴿۶۶﴾ هَآءِ نَتْمُ هُوَ لَا حَاجَتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

کو عقل نہیں سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی

فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم

لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

نہیں جانتے تھا ابراہیم : نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٧﴾

لیکن تھا حنیف یعنی سب جہوں سے بیزار اور حکم پر دار اور نہ تھا مشرک

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا

لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی : جو ساتھ اس کے تھے اور اس

النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾ وَدَّتْ

نبی کو اور جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا آرزو ہے

طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ

بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو اور گمراہ نہیں کرتے

إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٩﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ

مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو

بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٥٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ

اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو اے اہل کتاب کیوں ملاتے بہرے میں

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ

جھوٹ اور چھپاتے سچی بات جہاں کہ اور کہا بعض اہل کتاب نے

الْكِتَابِ إِمْنًا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا

مان لہ جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہوا

أَخْرَجَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَا تَوَدُّونَ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ

آخردن میں شاید وہ پھر جاویں اور نہ مانیں مگر اسی کی جو چلے

دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ

تمہارے دین پر کہہ دے کہ بیشک ہدایت وہی جو اللہ ہدایت کرے اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اور کسی کو

مَثَلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ

بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا یا وہ غالب کیوں آگئے تم پر تمہارے رب کے آئے تو تمہ

الْفُضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ بہت گنجائش والا ہے خبردار

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥١﴾

خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَ

اور بعضے اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے تو چھالی کا تو ادا کر دیں تجھ کو اور

مِنْهُمْ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ

بعضے ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک شرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے

عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ

اس کے سر پر کھڑا یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا رکھا ہے کہ ہمیں عجم پر اٹھی لوگوں کے سنی لینے ہیں

سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ بَلَىٰ مَن

کچھ گناہ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں کہ انہیں نہیں جو کوئی پورا کرے

أَوْ فِي بَعْدِهِ ۗ وَاقِفَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ

اپنا قرار ادا نہیں کرتے اللہ کی محبت ہے پرہیزگاروں سے جو لوگ

كَسَبُوا بَعْدَ بَعْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ

کمال لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی قسموں پر تمہارا سوال ان کا کچھ حصہ نہیں

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

آخرت میں اور نہ بات کریگا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے ان کی طرف

الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ

قیامت کے دن اور نہ پاک کرے ان کو اور ان کے واسطے عذاب سے دردناک اور ان میں

مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

جس کو چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے

لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنْتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

ایک نئی ہے کہ زبان مڑ مڑ کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جاؤ کہ وہ کتاب میں ہے

وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ

اور وہ نہیں کتاب میں اور کہتے ہیں وہ نہیں اللہ کا ہے اور وہ نہیں اللہ

عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

اللہ کا ہے اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جس کا

اس میں اہل کتاب کو ملت ابراہیم کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ وہ ملت خنیفہ کی اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ اپنی امتوں کو دعوت بنی اسرائیل میں داخل کرنے کا باب۔ اس معاملہ میں سواروں نے آغاز کیا۔ پہلے انہوں نے اختلاف کیا کہ آیا وہ غیر بنی اسرائیل اپنی جماعت میں داخل کریں یا نہ کریں۔ اتفاق اس پر ہوا کہ نہ کریں اس کے بعد بولس اپنی محبت سے دعوت مسیح کو عام کرنے کے لئے تیار ہوا اور تمام اقوام کو شامل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ کتاب مرسل کے اعمال پر مشتمل ہے اور ناجیل کا تتمہ ہے۔ ہم نے حکمت ولی اللہ سے اچھی طرح سمجھا ہے کہ وہ خلفار راشدین کا زمانہ فتنہ تک شمار کرتے ہیں کہ وہ اعمال نبی کا تمام دہاں تک سمجھتے ہیں۔ دعوت مسیح بھی بولس کے بعد ایسی ہے جیسے اسلام فتنہ کے بعد کہ اس میں غیر صحیح اشیا شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن دعوت وسیع ہو جاتی ہے اور اصل دین کے ساتھ فطرت ظاہر ہوتی ہے۔ پس جب لوگ ایک مسک پر جمع ہو جائیں اور اس میں کثرت تمام پائی جائے تو فطرت اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اس میں اغلاط واقع ہو جائیں تو وہ بخش دی جاتی ہیں۔ اس طرح دعوت مسیح نے ترقی کی تھی کہ روم شرقیہ کو نصرانیہ میں داخل کر لیا یہ مسیحیت کا انقلاب جدید تھا اور اس میں اغلاط واقع ہوئی ہیں اور حرکت آگے بڑھتی ہے۔ دنیا میں کتاب اللہ معظم ہو جاتی ہے۔ یہود کے زوال کے بعد اس میں اضطراب آگیا اور سلطنت دنیہ میں ضعف آگیا۔ پس اس دین کی تجدید جسے مسیح علیہ السلام لے کر آیا تھا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہوئی تھی۔ پس بنی اسماعیل سے ایک نبی آگیا ہے۔ لہذا یہ تجدید ملت ابراہیم پر ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اس نبی کا نسب بنی اسرائیل کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتا مگر موسیٰ کے بعد اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا۔ اور اجتماع منسوب نہیں ہو سکتا مگر اسمعیل اور اسحاق کے درمیان ابراہیم کیوں کہ ملت ابراہیم پہلی زندگی میں یوسف علیہ السلام کے زمانہ تک چاروں اماموں یعنی ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب کے جامع طریقہ پر تھی۔ یہی ملت خنیفہ ہے۔

بنی اسمعیل میں اس نبی کے آنے بعد سوائے اس ملت کے اور کسی طریقہ کی طرف دعوت نہیں ہو سکتی۔ پس صحیح انسانیت کو شامل ہوگی اور مرکز وہی چار ائمہ ہیں۔ لیکن رجوع یہود کی ان خصوصیات کی طرف رجوع سے پہلے تھی تو یہ بہت برا ہے۔ اور انسانیت پر ظلم کے مترادف ہوگا۔ گویا ملت تمام انسانیت پر مشتمل ہے اور اس کا مرکز فقط ائمہ اربعہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ دعوت اور اس دعوت کی مخالفت اس فصل کا مقصد ہے۔

حنفیت کا مستقل امام ابراہیم ہے اور اس کے ائمہ مجتہدین اسمعیل اسحاق یعقوب ہیں جس فعل کے یہ تینوں ائمہ مذکورہ مرتکب ہوں گے۔ وہ طریقہ ابراہیم کی شرح و تکمیل مقصود ہوگا۔ اور ملت میں وہ داخل ہوگا۔ اور جو کچھ ان شخصیات کے علاوہ کسی طرف رجوع ہوگا۔ وہ ملت میں شمار نہ ہوگا۔ خواہ وہ مقدس اور معظّم ہی کیوں نہ ہو۔ پس نبی لوگوں کو فقط اس طریقہ کی دعوت دینے کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات سورہ بقرہ میں بیاں ہو چکی ہے

آیت ۱۲۳ میں اَمْ كُنْتُمْ شَاهِدًا ۗ یہ طریقہ ابراہیم کی شرح مقصود ہوگا۔ یہی چیز جس کو نبی حجت بنا کر تسلیم کرتا ہے۔ شہادت ہے۔ بنی اسرائیل میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ اسے ترک کرے اس طریقہ کی اساس حضرت ابراہیم کا یہ قول ہے اَسْلَمْتُ لَدَيْكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ جو کہ اللہ نے تمام اقوام کی طرف وحی کی ہے ابراہیم ان سب باتوں کو تسلیم کرتا ہے اور بعض کو بعض سے تطبیق دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس لحاظ سے انسانیت میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کے لئے طریقہ ابراہیم سے اعراض ممکن ہو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں تصریحاً ذکر ہو چکا ہے۔

آیت ۱۳۰ میں یعنی مَنْ يَدْعُبْ عَنِّي فَلْيَدْعُ بِآيَاتِنَا هَيْمًا ۗ

پس صحیح کے بعد دعوت صحیح اور تمام نہیں ہو سکتی۔ مگر صرف اس طریقہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۴۴ میں قُلْ اِنَّ اَوْلٰى اِلٰهٍ الْكِتٰبِ الْخٰلِقِ اِسْمٰعِيْلُ وَ اِسْمٰعِيْلُ اِسْرٰءِيْلُ اس بات پر متحد ہیں سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ اور شرک نہ کریں گے۔ اجبار و سببان طوک کو خدا کے ساتھ شامل نہ کریں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَ لَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا اَوْلِيًّا بَعْضًا اِذْ بَايَعْتُمْ اِسْرٰءِيْلَ رٰضِيْنَ نَهْوًا تُو اِنْ يَرٰ اَنْ يَكُوْنُ اَوْلِيًّا فَهِيَ اَوْلٰى اِلٰهٍ الْكِتٰبِ الْخٰلِقِ اِسْمٰعِيْلُ وَ اِسْمٰعِيْلُ اِسْرٰءِيْلُ اس کی طرف اشارہ ہے

اس کے بعد وہ آیات ہیں جن میں اشکال نہیں۔ اصل مسئلہ پر ہم نے کلام کر لی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں يَا هٰٓءِلٰٓءُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْبِحٰثِ وَالْطَّيْرِ وَالْحَيٰوٰتِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ اِنَّمَا اَسْلَمْنَا لَدَيْكَ اِسْلَامًا مُّخْلِصِيْنَ اَنْفُسَنَا لَكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۗ

الکتاب الخ ۴۸ تک۔ میرے نزدیک سمجھو لوگوں کے حق میں اسی طرح کی بات ہے۔ نبی اور اس کے خلفاء دین پر قائم رہے۔ اس کے بعد الف ثانی میں تمام لوگوں سے بہتر ہمارے ائمہ میں سے دین کے بارہ میں امام ولی اللہ اور اس کے اصحاب ہیں لیکن یہ بات فقط نظری طور پر ہے۔ باقی رہے اعمال پس اس میں تصور اور

اور اعذار مہوتے ہیں پھر اتنا ذمہ عصرِ امہ اسلام کے سامنے یہ آیت پیش کی ددت طائفۃ الخ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں امرِ جامع سے پھیر دیں اور اپنی خصوصیات کی طرف لے جائیں جن میں وہ خود بھی تھک چکے ہیں۔ اور وہ ہر عمل سے یہ کوشش کرتے ہیں جیسے سیاسی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا اہل کتاب الخ، تاکہ نصرا نیت نے مسلمانوں کی زمین پر ترقی سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کا عملی طریقہ سیکھا۔ جب مسلمانوں میں ضعف آگیا تو نصرانی مسلمانوں کے اعمال پر کاربند ہو گئے۔ لیکن یہ اعمال کی مسخ صورت کے بعد ہوا۔ تاکہ نصرانیوں کے متعلق کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان قوم کے مقلد ہیں۔ اور اس بات کی کوشش شروع کی کہ مسلمانوں کو قوی طریقہ سے لڑائیں۔ اور اپنی جگہ پر لے آئیں۔ اور وہ آج تک یہ کوشش وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو متانت اسلام مسلمانوں کے سامنے اچکی ہے۔ ولی اللہ کی حکمت میں وہ مسلمانوں کو قرآن سے مضبوط پکڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور وہ اسی اسلام کی طرف لوٹاتی ہے جو قند سے پہلے قرونِ اولیٰ میں تھا۔ اور یہ حکمت ہے جسے اگر مسلمانوں نے سمجھ لیا تو اس کے ذریعہ نصاریٰ کے تغلب سے نجات حاصل کر سکیں گے۔

میرے نزدیک یہ مناسب ہے کہ اہل اسلام کا ہر گروہ منفرد ہو کر کام کرے۔ یہاں تک کہ جب اسلام کے سب گروہ طاقت پکڑ جائیں تو جمع ہو کر دین کو زندہ کریں۔ لیکن ہر قوم کے ہر قوفوں کو اسلام کے غلبہ اور ملت کے قیام کے لئے جمع کرنا بے فائدہ بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اتنا ذمہ نصرا نیت کی سیاست اور ان کے طریق مقابلہ میں اللہ کا یہ قول پیش کیا۔ اهل الکتاب....

.... قانمنا یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا۔ لیس عیننا فی الامین سبیل ۵ تا ۷ ان الذین...

یہ تینوں آیات ایسی ہیں کہ جس سے آج بھی اہل اسلام استفادہ کر سکتے ہیں۔

ایک مسئلہ یہ ہے (۱) عام فقہانے اہل اسلام کو گمراہ کیا کہ غیر مسلم تمام ملتوں کے باطل پر ہیں۔ حالانکہ

وہ ان کے نزدیک اگرچہ جاہل ہیں مگر مسلمانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ زمین پر سیاحت کر کے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو نفع پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی اور وہ تفکر فی الانسانیت سے کوسوں دور ہیں۔ انسانیت انکے نزدیک حجروں، مسجدوں اور مدرسوں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ اور یہ غیر قوموں کا ادنیٰ فعل ہے کہ وہ ہماری زمینوں یعنی ملکوں میں آتے ہیں۔ اور علوم تاریخی سے وہ استنباط کرتے ہیں۔

ہم ان قوموں کی تاریخی غلطیاں دیکھتے ہیں مگر اس کی تحقیق و تصحیح نہیں کرتے مجھے تاریخ کا بہت ذوق ہے۔ میری اکثر زندگی ہند کے شمال مغربی علاقہ میں گزری ہے۔ پس جو کچھ لوگوں کی پہلی کہانیاں ہم نے سنی تھیں اس

کی روزانہ غلطیاں آج ہم پر واضح ہو رہی ہیں۔ اور حق اس کے خلاف دکھتا ہے۔ ہندو اور انگریز تلگ و دو کر رہے ہیں۔ اور سندھ کے مسلمان محمد قاسم نقوی پر فخر کرتے ہیں۔ اور بنی امیہ کی تاریخ ذرا بھر نہیں جانتے اور اس بہادر مذکور کی سیرت بھی پوری نہیں جانتے۔ صرف چند کلمے کذب کے ساتھ ملے جلے ہوئے ایسی معلوم ہیں۔ اسی طرح اسمار رجال پر فخر کرتے ہیں حالانکہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتے۔ نہ ہی ان کے اعمال سے وہ واقف ہیں۔ مسلمان تعین اسمار رجال پر قادر نہیں رہے۔ اور سیاسی ارتقاء کی وجہ سے جو ان کے اسلاف کے حکم سے بر رہا ہے۔ تعین پر قادر نہیں۔ غالباً تمام اسلامی طبقے اسی طرح ہیں۔ میں خود اگر غیر مسلم قوم کا فرد نہ ہوتا اور ساتھیوں کو ترقی کرتا ہوتا دیکھتا تو میں بھی ہجرہ میں بیٹھا رہتا لیکن غیرت سابق یعنی سبقت کے رشک اور غیرت نے مجھے ہجرہ کی زندگی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اساتذ نے مسلمانوں کی تنزیل دیکھی اس لئے میں بھی اپنے ساتھیوں کو دین اور سیاست میں زیادہ عالم دیکھ کر اکیلا نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر شخص مجھے اس چیز سے منع کرتا رہا۔ حتیٰ کہ ماں باپ بہن مگر میں ان کے خلاف چلتا رہا۔ یہ تکمیل انسانیت کا راستہ ہے۔ یعنی سابقین الاقدام۔ قرآن اسی بات کے متعلق ۱۴۸ میں کہتا ہے **ذَٰلِکَ وَجْہٌ لِّمَنۡ سَلَطَ عَلَیْہِ سَورۃ تغابن میں تبدیلی ہے یَوْمَ نَجْعَلُ لَیْلِیۡمَ الْجَمْعِ** یہی یوم تغابن ہوگا۔ ہمارا فکر یہ ہے کہ مسلمان اپنی قوم کے علاوہ سب کو باطل پرست سمجھتا ہے۔ یہی بات ہے کہ مسلمان قوم کو اس خیال نے سابق یعنی سبقت لے جانے سے محروم رکھا ہے حالانکہ قرآن صراحتاً کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب سب برابر نہیں ان میں صالح لوگ بھی ہیں اور ان میں باطل پرست بھی ہیں اور اسی طرح ہر قوم میں سوتے ہیں۔ سابق صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اجتناب باطل پرستوں کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اس طرح انسان نیک اور بد لوگوں کے درمیان تمیز کر سکتا ہے اور اس کے دل میں حق مستقر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی جانب سے اس کے دل میں نور آسکتا ہے۔ **وَ اِنۡ مِّنۡہُمْ لَفَرِیْقًا** اس آیت سے اہل علم استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن عظیم اللہ کے فضل سے ہمارے نزدیک محفوظ ہے۔ اور فقہار کے ہاں یہ بات بھی مسلم ہے کہ تفسیر الفاظ سے نکانا ٹھیک نہیں بلکہ جو کچھ نبی سے تو اتر اور شہرت سے ثابت ہو اور شہرت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ قرون راشدہ کے بعد تو اتر باقی رہے۔ یعنی فتنہ کے بعد۔ فرق اس بات سے یہ ہوگا کہ زمانہ خیر میں تو اتر نہ رہا ہو۔ یعنی جو اصل میں اُماد کے درجہ پر ہو اور قرن اول کے بعد تو اتر ہوا ہو وہ مشہور ہے۔ رازی کی احکام قرآن میں یہی تفسیر ہے۔ اور جو کچھ بھی اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ وہ اصطلاحات اختراع کرتے ہیں فقط مذاہب پر غلبہ کے خیال سے۔ پس ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور

اور اگر پڑھا ہر کتاب کی تفسیر نہیں ڈال دینی چاہیے ہاں جو متواتر اور مشہور ہو وہ درست ہے آج ہم حق کے تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علمد جہاں بھڑکی خرافات قرآن کی تفسیر میں جمع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نبوت کے طور پر اسے مسلمان پیش کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن اور تفسیروں میں موجود ہے۔ اور تمام مسلمان بچارے خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ تفسیروں میں موجود ہے وہی قرآن کی مراد ہے۔ اس طریقے سے ہم قرآن میں باطل چیزیں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام ولی اللہ کو جزا دے کہ انہوں نے ہمیں اس بات کی ہدایت کی اور متنبہ کیا۔ مگر ہم مسلمانوں کو اس بات میں ملوث دیکھتے ہیں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ

کسی بشر کا کام نہیں کہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور نبی کرے

ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر لیکن

كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ

یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جسے کہ تم سکھاتے تھے کتاب اور جسے کہ تم آپ

تَدْرُسُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ

جو پڑھتے تھے اسے اور نہ کہے تم کو کہ تمہارا فرشتوں اور نبیوں کو

أَرْبَابًا أَيَا مَرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٦٠﴾

رب کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو

ہمارے نزدیک طریقت کے اکابرین میں سے امام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مقبول ہے اور جو کفر ہندوؤں میں موجود ہے وہ اس شیخ کے نام سے جاہل فقہار مسلمین اور زاہدوں نے مسلمانوں میں پھیلا دیا، جب ہم نے اس کی کتاب فتوح الغیب پڑھی تو ہم حیران ہوئے کہاں یہ شیخ اور کہاں یہ کفریات جو لوگوں نے اس کے نام پھیلا دی ہیں۔ اور تقریباً اسی طرح تمام اقوام اسلام میں یہ بات موجود ہے۔ پس اس حالت پر صبر کرنا دین کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو مصلح کا منتظر ہے کہ کوئی مصلح آئے گا۔ اور ان امور کی اصلاح کرے گا۔ وہ شاید اس لئے منتظر ہے کہ ہم انتہائی درجہ تک فساد پھیلا بیٹھیں گے۔ اور کوئی آکر اصلاح کرے گا۔ ہم نے شیخ ولی اللہ اور ان کے متبعین کی کتب

طریقت کا مطالعہ کیا ہے۔ قول جمیل، صراطِ مستقیم، جمعات، عبقات اور اسی طرح کی اور نامیں تر ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اولیاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خرافات ان کے ساتھ منسوب کر کے پھینکا جاسکے۔ اور ہم مان لیں ہم نے مصلحین کی ایسی جماعت بھی دیکھی ہے جو بالکل صوفیا کے طریقوں کے منکر ہیں اور ایسے لوگوں کو نہیں مانتے جن کا خیطرۃ القدر سے تعلق ہے اور وہ مصلحین پر طریقت سے منسوب شخصیت کو باطل قرار دیتے ہیں ہم محمد اللہ ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ بلکہ ہمیں فرقان کے ذریعہ امام ولی اللہ کی اتباع سے ہر چیز مائل ہو چکی ہے۔

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ

اور جب یہ اللہ نے ہدایت
نہیں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا

حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

۲۔ پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتا دے تمہارے پاس وہی کتاب کہ تو اس رسول پر ایمان

بِهِ وَلِتُنصِرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ

وہ کہے اور اس کو مدد کرے تمہارا کیا تم نے قرار کیا اور اس شرط پر میرا ہمدرد

أَصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ

کی بے ایمان قرار دی تمہارا تو اب عزم رہے اور میں بھی تمہارے ساتھ گزارا

الشَّاهِدِينَ ﴿٥١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

مومن پھر جو کوئی تمہارے اس کے بعد توراہی لوگ ہیں

الْفَاسِقُونَ ﴿٥٢﴾ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ

نازاکت اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سو اور دین اللہ کے حکم میں ہے جو کوئی

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِينَ يَرْجِعُونَ ﴿٥٣﴾

آسمان اور زمین میں سے جو ٹھٹھے سے یا جا چارہ سے اور اس کا گن سب پر جا رہے

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ

کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ انہیں انہیں اور جو کچھ انہیں ابراہیم پر اور

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ

اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور بکوٹ

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفِذُ

موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو سب نبیوں کو ان کے پروردگار کا طرف سے ہم جدا نہیں کرتے

بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۲﴾ وَمَنْ

ان میں کسی کو اور ہم اس کے زبانی ہمارے ہیں اور جو

يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

کرنے چاہے سوائے اسلام کے اور کوئی دین سماں سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۸۳﴾

آخرت میں خراب ہے

۸۱، ۸۲ انبیاء کا قرب میں ایک درجہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کے پاس انتہا نہیں ہوتی، تمام معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر نبی خواہ کتنا عظیم ہو جیسے موسیٰ بنی اسرائیل میں یا خاتم الانبیاء یہ تمام اللہ کے امر کے تحت ہیں اور خود مستبد نہیں، اللہ نے ان سے عہد لیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے تم اس پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آئے، اس میں ایک حکمت ہے کہ جو شخص انتہا باکمال کو پہنچ جائے وہ عام لوگوں کے نزدیک رب سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ہر ایک سے عہد لیا گیا کہ وہ حکم الہی کا اتباع کریں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ نے ان کو تکویم دی لیکن لوگ اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اسے انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اسی واسطے قوم اس شخص کے گرد لپٹ جاتی ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ جماعت دیوبند میں کیا ہے کہ ہمارے شیخ کے شیخ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کیا ہم نے ان سے یہ چیز لے کر عام مجھوں میں بیان کی تو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو ہمارے مشائخ اس کو تعریف سمجھتے ہیں۔ ہم پر شاہ اسماعیل کے زمانہ سے اس کی تصریح ہوئی کہ اللہ ہمارے نبی سے کئی جتنے عظیم ہے اور وہ قادر ہے کہ اس طرح کے سینکڑوں انبیاء پیدا کرے اگرچہ یہ بات باطل پرستوں کو بُری لگے۔ لیکن مبالغہ مدح انبیاء میں جاہلوں کے لئے تحریف دین کا سبب بن جاتا ہے۔

انفیر دین اللہ اطاعت اور امر تمام کا تمام فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تعجب ہے اس قوم پر جو ارسیفہ اور شیخ عبد القادر اور نقشبندی کی تعظیم اتنی کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ماں کوئی درجہ ہی نہیں رہتا۔ اور یہ تحریف کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

۲۵۰۸۴ حقیقت کے مفہوم کی شرح ہے قل آمننا... مسنون انبیاء اگرچہ غیر خلفاء میں سے ہوں ان نے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے اور یہی اسلام ہے اور جو اسے چھوڑ دے وہ اہل حق نہیں۔ گویا نصاریٰ اور یہود کی حالت اس دعویٰ کے غیر موافق ہے البتہ چند لوگ ان میں مستثنیٰ ہیں آیت ۹۱ میں اشارہ ہے۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا

کیونکر براہِ حق اللہ ایسے لوگوں کو کافر بنا دے جو ایمان لائے اور گواہی دے کر

أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

کریں کہ رسول سچا ہے اور آیتیں ان کے پاس نشانیاں روشنہ اور آیت راہ نہیں دیتا

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٩٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ

ظالم لوگوں کو ایسے لوگوں کا سزا یہ ہے کہ ان پر

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٩٧﴾ خَالِدِينَ

لنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہمیشہ رہیں گے

فِيهَا لَا يَخْفَى عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٩٨﴾

اس میں نہ بچا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو زبرد سے

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ

کو جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیے توبہ اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ

غفور رحیم ہے جو لوگ مکر ہوئے ان کے

أَزْدَادُوهُمْ كَفَرُوا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿١٠٠﴾

بڑھتے رہے ان کے ہمراہی ان کی توبہ اور رہا ہیں گمراہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ

جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی توبہ قبول نہ ہوگا کسی

أَحَدِهِمْ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ

اسے زمین برابر کر سوتا اور اگرچہ بدل لادوئے اس قدر سونا ان کو

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٩١﴾

عذاب درد ناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار

یہ کفر وہ ہے جو ارتداد بعد الایمان ہوتا ہے۔ من اہل الکتاب۔ جب نبی کو پہلی بار دیکھتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول حق ہے اور بنیات کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی اپنی قوم کی ہدایت پر اکتفا کرے گا اور ہمیں اپنی اتباع کی دعوت نہ دے گا۔ یعنی دعوت اسلامیہ کو درجہ اولیٰ پر سمجھتے ہیں پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت تو جمیع اہل ارض کے لئے عام ہے تو کفر کرتے ہیں اس لئے یہ حق سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ شروع ہی سے ملاحدہ تھے وہ حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے وہ بھی کافر ہیں اور جب ان سے دین کی امانت سلب کر لی جائے تو ان کا کوئی مددگار نہیں، اور رسول اللہ کی تصدیق سے مانع نہیں حُبت دنیا اور حُبت اموال ہے۔

اس کا اشارہ ۹۲ میں ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی تکمال جب تک نہ خرچ نہ اپنی ہوا دلچسپی سے کچھ اور جو چیز خرچ کر دو

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي

کے سوا اللہ کو معلوم ہے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی

إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ

اسرائیل کو نذرہ جو حرام کر لیا مگر اسرائیل نے اپنے اہل بیت اور قرابت نازل

أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ

نازل ہونے سے پہلے تو کہہ لاد توہرت اور پڑھو اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمِنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكِذْبَ مِنْ

پچھے اور ہر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس

يُعَذِّبُكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٢﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ

کے لئے توبہ کی آگے سے انہوں نے توبہ کی ہے انہوں نے توبہ کی ہے انہوں نے توبہ کی ہے

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٣﴾

ابراہیم کی پیروی کرو اور نہ بتا کر شرک کرنے والا

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَ

پہلے سے پہلے جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور

هُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٤﴾ فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

اور جہان کے لوگوں کی اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

اور جو اس کے اندر آئے اس کو امن ملا اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

جو شہین قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی اور جو کفر کرے تو پھر اللہ پرمانہ رکھتا ہے

الْعَالَمِينَ ﴿٩٥﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

لوگوں کی توبہ اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے آگے سے

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ

اور اللہ کے دربار سے اور جرم کرتے ہو توبہ کے اہل کتاب کیوں

تَصَدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَ

روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو ڈھونڈتے ہو اس میں عیب اور

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ يَا أَيُّهَا

تم خود جانتے ہو اور اللہ ہے خبر نہیں - شہادت ہے ۱۷ سے

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ آدُوا الْكُتُبَ

ایمان والو اگر تم کہانہ سے بعض اہل کتاب کا

يُرَدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كُفْرِيْنَ ۝۱۱۰ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ

تو پھر کر بیچے وہ تم کو ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد اور تم کو کفر لانے پر اور تم پر

تُنزِلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ وَفِيكُمْ رُسُوْلُهُ وَاَنْتُمْ تَعْصِمُوْنَ

پڑھیں جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے اور جو کوئی مضبوط پکڑے

بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۱۱۱

اللہ کے ترس کو ہدایت ہونے میں سیدھے رستے کی

لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کے طریقہ پر نہیں کہ وہ اونٹ کو حلال کرتا ہے تو یہ باطل ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۹۳ میں کُلِّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا سِوَا مَا ذُكِّرْنَا مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَاٰخِرِيْنَ . ان کی غرض تکذیب یہ ہے کہ وہ اسے نبی موعود نہیں مانتے . یہ افتراء ہے اور انسانیت پر ظلم عظیم ہے

فصل ثالث تمام شد

الفصل الرابع :- آیت ۹۵ سے ۱۱۰ تک اس بات کے ذکر میں ہے کہ مومنین قرآن کے ساتھ لوگوں کو

ملت حنیفیت میں داخل کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ملت عامہ ہے . قل صدق اللہ (۹۵) یہودیت

اور نصرانیت نے اصل بیج ابراہیم کو باطل کر دیا ہے اور ہمیں ملت ابراہیم کی اب کوئی اچھی بات باقی نہیں

رہی جس کا اتباع لوگ کریں . یہ بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل کے پاس محفوظ ہے . اور اس کا مرکز مسجد حرام ہے

اس کی طرف اشارہ ۱۹۶ میں ہے . ان اقل بیت و وضع تو حرکت عالمیہ کا مرکز اول وہ گھر ہے جو

بکہ میں ہے . اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی بیت اللہ نہ تھا . یا اس سے پہلے کوئی عالمی

مرکز نہ تھا جو حرکات قومی کے ضمن میں تعلیم و تذکیر کرے . البتہ حرکت عالمی کے لئے کوئی مرکز ہے تو وہ

یہ بیت ہے . اس سے پہلے کوئی ایسا بیت اللہ نہ تھا . دوبارہ بیت کی تلاوت کی یعنی پھر اس کے

چالیس سال بعد وہ بیت ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے وضع کیا . یہ دونوں مسجدیں ابراہیم کی ہیں .

البیت البیت ان دونوں گھروں میں اول بیت یہ ہے دوسری مسجد قدس تیسری مسجد

مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے .

اس علی التقوی من اول یوم جس نے یہ کہا کہ وہ مسجد قبا ہے اسے غلط تفسیر کی ہے . یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدانے مدح کی ہے باختم یمون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین . اگرچہ وہ اہل قبا میں

میں سے تھے مگر وہ ہر جمعہ کو نماز کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تھے۔ اور نماز سے فراغت کی حالت میں بھی مسجد نبوی میں اجتماع کرتے تھے یعنی جمعہ کے علاوہ بھی یہ صادق آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں ہوئے تھے۔

قولہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یعنی اہل قبائلیہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نہ کہ مسجد قبا میں مسجد قبا وہ مسجد ہے جو نبی کے راہ ہجرت میں باقی مساجد کے علاوہ ایک مسجد ہے وہ مسجد نبوی نہیں بلکہ وہ مسجد قبا ہے۔ پس وہ مسجد جسکی تقویٰ پر بنیاد ڈالی گئی وہ مسجد نبوی ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں مسجدیں حرکت دینیہ عالمیہ کے مراکز ہیں۔ انہی کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور مرکز عالمی کے لئے سفر صرف ان تینوں مسجدوں کے لئے ہوتا ہے۔ پس شد رجال کے بارہ میں جو جھگڑے پیدا ہوئے اور پھیل گئے ان میں دعوت کے دونوں درجوں کا التباس نہیں، بلکہ ممنوع یہ ہے کہ شد رجال مرکز عالمی کے لئے ان تینوں کے علاوہ نہ ہو۔

اور شد رجال مراکز قومیہ کی طرف بھی منہاں ہیں داخل نہیں۔ بہت سے اہل علم دونوں درجوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ بھی قرآن کے ترجمہ کرنے کی طرح متنازع ہے۔ اقوام عظیمہ کے لئے عجیب زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ایک جماعت سے ہے جائز نہیں سمجھتی۔ اور کہتی ہے کہ تم عربی کا حفظ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ تاکہ حرکت عالمیہ محفوظ رہے۔ لیکن قرآن کا ترجمہ کسی قوم کی زبان میں حرکت قومیہ کے لئے کیا جائے تو یہ جائز ہے ممنوع نہیں۔ اہل ہند قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اس سے کیا ضرر ہے۔ بلکہ ان کے لئے قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بہت سے اہل علم سے یہ سوال کریں کہ ترجمہ کیا جائے تو وہ اس کی اہازت نہیں دیتے اور اسے جائز نہیں سمجھتے یہ اس لئے کہ وہ بعثت کے دو درجوں میں فرق نہیں کرتے

فیہ آیات بینات یعنی جس کے لئے ایسا قلب میسر ہو وہ بحالت اتصال باللہ اور اتصال بظہیرۃ القدس کی حالت میں وہ محل مبارک میں موجود و رد سے آیات بینات دیکھتا ہے البتہ وہ خرافات جو جہلا کیلئے وضع کی گئی ہیں ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ مقام ابراہیم یہ پتھر بھی آیات بینات میں سے ہے۔ اسی طرح حجر اسود بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس وقت جب وہ لوگ آپس میں عہد و قسم کرتے تھے تو وہ پتھر رکھ دیتے تھے۔ لہذا اس عادت جاریہ کے مطابق حضرت ابراہیم نے بھی مسجد میں پتھر رکھ دیا اور وہ محفوظ ہے جس نے اس پتھر کو چھو لیا گو یا وہ عہد ابراہیم میں شامل ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ جو صحاح اربعہ جو لیشوع کے سفر آیت (۲۴) اور اس میں لیشوع نے قنائل کے لئے عہد قطع کیا اس دن ان کے لئے فرض اور حکم بنا دیا۔ یہ بات لیشوع نے اللہ کی شریعت کے سفر میں لکھی ہے۔ اور

ایک بڑا پتھر لیا اور وہاں اسے نصب کر دیا بلوط کے نیچے جو مقدس رب کے نزدیک ہے پھر شروع نے تمام قبائل سے کہا کہ یہ پتھر ہم پر شاہد ہے اس لئے کہ اس نے رب کا کلام سنا ہے جو کہ ہم نے تکلم کیا ہے پس یہ تم پر شاہد ہو گا تاکہ تم اپنے خدا کا انکار نہ کرو (۲۸) اور اس طرح زمانہ ابراہیم میں عادت تھی اور شروع کے کلام کا معنی یہ ہے کہ یہ پتھر خدا کے نزدیک ہماری شہادت کی علامت ہے۔ ومن دخلہ ۱۱ یہ حرم پر اس شخص کے لئے واجب جو ابراہیم پر ایمان لایا اور یہ اسے امن یعنی صاحب امن بنا دیا گیا پس لوگوں کی عاجزی کے باعث اور ابراہیم کی اتباع کے باعث وہ امن والا ہو جائے گا۔

الامن

والله على الناس حج البيت الخ لوكون پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ حرم حرکت عالیہ کا مرکز ہے۔ اور جو کفر کرے گا پس اللہ غنی ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم ایمان کے اجزا میں سے ہے (۹۷) تمام شد۔

اس کے بعد چار آیتیں ہیں جو اہل کتاب کی نبی کے لئے آئی ہیں۔ کہ وہ حج سے مت روکیں کیونکہ یہ مرکز ابراہیمی ہے کیا بنی اسرائیل میں سے کوئی قادر ہے کہ شعائر ابراہیم کا انکار کرے۔ یہ بات (۱۰) تک ہے۔ اس کے بعد بیان ہے اس بات کا کہ مسلمانوں پر اس مرکز میں واجب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

لئے ایسا حال دہرتے رہو اللہ سے جساہا ہے اس سے ڈرتا اور نہ مرنے

مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۷﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مسلمان اور مضبوط پکڑو رستہ اللہ کی سب مل کر اور پھرت نہ ڈالو

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے آپ پر جب کہ تھے آپس میں دشمن پھر الفت

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى

دشمنی سے دلوں میں آپس پر تھے اس کے فضل سے بھائی اور آجھے گانے

شَفَا حُفْرَةَ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ایک آگ کے گڑھے کے پھر آگ سے نجات دیا اس طرح کہتے ہیں اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣٢﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ

تم پر آیتیں تاکہ تم کو راہِ راستہ دکھائے اور تم میں سے ایک قوم ایسی ہو گی جو بلائے میں

إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

خیر کی طرف اور حکم کرتے رہیں اچھے کاموں کا اور منع کریں برائیوں سے

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٣٣﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

اور وہی پیچھے اپنے مزارا کو اور مت ہو ان کی طرح جو

تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ

متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو کلمہ صاف اور وہ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣٤﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

کہ بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے سفید ہونگے بعض دن اور سیاہ ہونگے بعض دن

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ

سو وہ لوگ کہ سیاہ ہونے والے تھے کہ جا بیٹھ گئے تم کہ تم نے ایمان لائے تھے

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٣٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

اب چکھو عذاب برا اس کو کرنے کا اور وہ لوگ کہ

أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَنُفِئَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٣٦﴾

سفید ہونے والے ان کے کو رحمت میں ہیں ان کے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ

یہ حکم ہے اللہ کے تم پر اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ نہیں چاہتا

ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٣٧﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

ظلمت اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٣٨﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

اور ان کے طرف سے ہر کام کا اور تم بہتر قوم تھو جس سے جو بھی

لِلنَّاسِ تَاهَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

سب سے اچھے لوگوں کے اور تم نے اچھے کاموں سے اور منع کرنے کے اور

تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

ایمان لاتے جو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٥﴾ كُنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا

کچھ تو ان میں سے ہی ایمان پر اور اکثر ان میں تازمان ہیں وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گی تمہارا

أَذَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلْوْكُمْ يُوَلَّوْكُمْ الْأُدْبَارَ تَمَّا لَا يَتَصَوَّرُونَ ﴿١١٦﴾

تانا زبان سے اور اگر تم سے لڑیں گے تو ہمیشہ وہیں گئے پھر ان کی مدد نہ ہوگی

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ

ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دستِ ادریز اللہ کے

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَبُغْضٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

اور دستِ ادریز لوگوں کے اور کیا انہوں نے مند اللہ کا اور لازم کر دی گئی ان کے آرزو

السُّكْنَةَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَفِّرُونَ بَأْيَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

عاجندی = اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور قتل کرتے ہیں

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٧﴾

پیغمبروں کو ناحق = اس واسطے کہ تازمان کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ

دوسب برابر نہیں اہل کتاب میں ایک فرقہ ہی سیدھی راہ پر پڑھتے ہیں آیتیں

اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٨﴾ يَوْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ

اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدے کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

قیامت کے دن پر اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں برے

الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٩﴾

کاموں سے اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر اور وہی وہی نیکہ سنت ہیں

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٨﴾

اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام اس کی برکت نافرمانی نہ ہوگی اور اللہ کے خیر سے ہمیشہ کاروں کی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ

وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے

اللَّهُ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٩﴾

کچھ اور وہ لوگ رہنے والے ہیں ان کے لئے دوزخ کی وہاں ہی ہمیشہ رہیں گے

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ

جو کچھ خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسی الیں ہوا کہ اس میں ہوا

أَصَابَتْ بَحْرًا مَلَأَتْهُ مِنْ طَرَفٍ فَأَمَّا الْبُحْرَانُ فَالْمَاءُ يَكْتُمُونَ مَا ظَلَمَهُمْ

ہاں کچھ کہ اس قراں کی کہ انہوں نے اپنے حق میں بنایا تھا پھر اس کو بردہ کر گئی اور اللہ نے ان پر ظم

اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٢٠﴾

ہیں لیکن وہ اپنے اور پر ظم کرنے ہیں

حق، تقویٰ کے معنی اقامت عدل ہے۔ اور اسلام کے معنی جمیع احکام الہی کی اطاعت سے یہ دونوں امر مسجد حرام کے شعائر میں سے ہیں (۱) یہ کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ (۲) اللہ کی نازل کردہ اشیاء میں سے کسی کا انکار نہ کیا جائے، واعتصموا بالہم یہ میرا حکم ہے یعنی اللہ کی رسمی مضبوط پکڑنا اجتماعی طور پر۔ اللہ کی رسمی سے مراد قرآن ہے۔ وَلَا تَقْفُوا بِاللَّهِ اس کا دو قسمیں ہیں قسم اول وہ فرقہ ہے جو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ قسم دوم اعتصام بالقرآن کو ترک کرتا ہے۔ جیسا کہ اہلسنت اور خوارج ایک طرف ہیں اور شیوعہ دوسری طرف ہیں، دوسری قسم یہ ہے کہ تمام اسلامی گروہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعتصام بالقرآن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن تشریحات ادیان متفرقہ کی طرح ہو گئی ہیں یہ بھی پہلی قسم کی طرح ممنوع ہے۔ واذکروا نعمة الله... تہندون چونکہ حکم اس مسجد اور اس مرکز میں یہ ہے کہ ولکن منکم زم ۱۰ تا ۱۰۵ یہ اس بات کی تہنید ہے کہ وہ اعتصام بحبل اللہ میں اہل کتاب کی طرح اختلاف نہ کریں۔ وَلَا تَكْفُرُوا... تکفرون: کفر بعد الایمان ایسا ہے جیسا تفرق بعد الاجتماع، اور اختلاف بعد الاتفاق۔ اس بیت کو تمام اقوام عالم میں اقامت عدل کا مرکز بنایا گیا ہے۔ واللہ ما فی السموات... الامور اور اس کے بعد کہتم خیرا ما اتخذت

لنّاس... عن المنکر یہ جماعت حرکت عالیہ کو قائم کرنے والی ہے کیوں کہ اس جماعت کے لوگ عدل قائم کرتے ہیں۔ اور ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ قومون باللّٰہ، یعنی اعتصام بحبل اللّٰہ کرتے ہو۔ پھر اہل کتاب کا حال ذکر کیا گیا ہے۔ بمقابلہ مومنین کے۔ اور یہ سب کچھ مومنین کے لئے تنبیہ ہے کہ وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ خدا نے مومنین پر یہ انعام کیا ہے کہ جو قسم بھی تعلیم کی لائے گا اس کے دوسرے پہلو میں اہل کتاب کی حالت بھی لائے گا۔

ولو امن اهل الكتاب... کاتوا یعتدون یہ آیت ہم بقرہ میں شرح سے بیان کر چکے ہیں (۱۱۲)۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و عسّیان و عدوان قلیل درجہ سے کرتے کرتے ایسے درجہ تک پہنچ گئے ہیں کہ ان پر مسکنت اور ذلت لازم کر دی گئی اور ان کے لئے کوئی حکومت باقی نہ رہی۔ اور دوسری اقوام کے ماتحت رہنے لگے۔ پس اگر مسلمان اعتصام بکتاب اللّٰہ میں کوتاہی کریں گے تو بدرجہ وہ بھی اس درجہ تک پہنچ جائینگے پھر اللّٰہ تعالیٰ نے صراحت فرمایا ہے کہ لوگ یہ خیال مت کریں کہ تمام اہل کتاب بدبخت ہیں۔ یہ نہیں بلکہ وہ برا بھلا نہیں۔

لیسو سوا... علیم بالمتقین اسی طرح یہود قوم جس کے پاس اللّٰہ کی کتاب پہنچی اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور کفر نہ کیا۔ وہ متقی ہیں اللّٰہ جانتا ہے۔ پس جب ہم دوسری قوموں کے نیک لوگوں اور اسکے ساتھ کہ تسلیم کر لیا ہم پر اللّٰہ کی نیت نازل ہوئی کہ ہم حرکت عالیہ کی مرکزیت سپرد کر دی گئی ہے۔ اس لئے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے سبقت کریں ورنہ توازن باقی نہ رہے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۱۶ اور ۱۱۷ میں ان الذین کفرو... انفسهم یظلمون یہ حال

ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اہل کتاب میں کفر کیا ان کے لئے حسنت میں سے کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ فصل راجح ختم ہوئی جس میں ان واجبات کا ذکر ہے کہ حرکت عالیہ کے قائم کرنے والے امور قائم کئے جائیں

۱۱۸ تا ۱۲۰ اس بات کی تصریح ہے کہ اہل کتاب سے ان کے اعمال باطلہ میں اشتراک

فصل الخامس

منع ہے۔ اور یہ اس لئے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں جنگ قائم ہوگی اس لئے ان سے قطع تعلق کرنا لازم ہے۔ یعنی باطل میں ان سے اشتراک مت کر۔ اور اہل کتاب سے مراد یہود مدینہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

لئے ایمان والو نہ بناؤ عیبی کسی کو ایڑے کے سوا وہ کی نہیں کرتے

خِيَالًا وَذَوَامًا عَنكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَقْوَابِهِمْ

تہاری حیران میں ان کی خوشی ہے تم مجھ تکلیف میں رہو نکلے پڑتے دشمنی ان کی زبان سے

وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ

اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جا میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے اور سننے جا دے تم کو ہے اور تم کو

تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ هَانَتْ أُولَآءِ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يَحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ

مقل ہے سن رہے لوگ ان کے دوست ہو اور تمہارے دوست نہیں اور تم سب

بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذِ الْقَوْمُ قَالَُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا

کتابوں کو پڑھتے اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کٹ کٹ کر

عَلَيْكُمْ ۗ الْآنَا مِلْ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مَوْتُوْا بَغِيضِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

کھتے ہیں تم پر انگلیاں منہ سے تو کہہ دو تم اپنے منہ میں اللہ کو خوب

عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ سُرَّوْهُمُ

معلوم ہیں دلوں کی باتیں اور تم کو لے کچھ بھلائی تو یہی گھٹتا ہے ان کو

وَإِن تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبُوا وَاتَّقُوا

اور اگر تم پر بھلائی کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے اور اگر تم پر برائی اور نہتے ہو

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٤٠﴾ وَإِذِ

تو کچھ نہ بڑھے گا تمہارا ان کے فریب سے بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے پاس میں ہے

عَدَّتْ مِرْهَاقَ تَبَوَّى الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ

اور جب میرا کر نکلا تو اپنے گھر سے جملہ نے مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤١﴾

سب کچھ سنتا اور جانتا ہے

یہ ایمان بالکتاب اسی طرح آج تک قائم ہے جیسے ہمارا ایمان کتب حدیث سے ہے یہ ایمان ایسا

ایمان نہیں جیسے ہمارا ایمان بالقرآن ہے کیوں کہ اس ایمان سے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اماں دل اللہ ہمارے نزدیک ہیں

فصل سادس

۱۲۱ سے ۷۹ تک ان غلطیوں کی بیان ہے جو احد میں انہوں نے کیں اور وہ سچی و بزولی کا سبب بنیں مومن جب قرآن پر ایمان لے آئے۔ عوام صدمہ کر لے تو اس کے فکر میں بزولی نہ آئے گی۔ اور جب بزولی کرے گا تو حیران ہوگا۔ حتیٰ یہ ہے کہ احکام کی رعایت نہ کرنے سے بزول ہوتا ہے۔ اور اس کی سمجھ پوری نہیں ہوتی۔ حکیم، معلم، عظیم انہیں علم بزرگی سے واضح کرتا ہے۔ اور اس غلطی کا پتہ دیتا ہے۔ جس کو وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر تحصیل اجزا کرتا ہے۔ اس کے بعد سمجھ مستقیم ہو جاتی ہے۔

اگر بزولی پیدا ہو تو اس کے اسباب کی تفتیش کرتا ہے۔ ہمارے شیخ نے اہل میں ہمیں خط لکھا تھا۔ ایمن مشوک مرکب میدان راہ را۔ در سنگلاخ باد یہ پیمایا بریدہ اند۔ نو میدہم مہاش کہ دندان بادہ نوش، ناگاہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند۔

فصل اول سے فصل سادس کی فضول ثانویہ سے ۱۲۱ سے ۷۹ تک میدان قتال کے لشکر میں

جب بزولی واقع ہو جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ قائد کی تنظیم کو برا سمجھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے اس فصل میں نبی کی غلطی کی نفی کی گئی ہے واذ غدوت تبوی المؤمنین... علیم یہ اس بات کی تعیین ہے کہ نبی اس معرکہ میں جیش کا قائد ہے۔

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ اَنْ تَفْتُلُوْا وَاللّٰهُ وَاٰلِهٖٓ مَعًا عَلٰی

جب ہمت کیا "ذہ نزقوں نے تم میں سے کہ نہروں کریم اور اللہ مددگار تمہارا اور اللہ ہی

اللّٰهِ فَلَیْتُوْا کُلَّ الْمُوْمِنُوْنَ ۗ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ

پر چاہے ہر دوسرے کریم مسلمان اور تمہارا مدد کر چکا ہے اور بدر کی لڑائی میں اور تم

اِذْ لَآءِهٖ فَاَتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۗ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ

کہہ رہے ہو اللہ سے ہوا اللہ سے ہوا کہ تم اسان باز جب کہنے لگا مسلمانوں کو

اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

کہ تم کو کافی نہیں کہ تمہارا مدد کرے جسے رب تمہارا تین ہزار فرشتے

مَنْزِلِيْنَ ۗ بَلٰۤی اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَاٰتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ

آسمان سے اترنے والے الہ اگر تم صبر کرو اور بچنے رہو اور وہ آج آج ہی اس دم

هَذَا يَمْدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

ترجمہ ہے تمہارا رب پانچ ہزار فرشتے

مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ

نشان اور ٹھوس دہا اور یہ فرقہ اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور تاکہ تمہیں ہر قسم سے

قُلُوبِكُمْ بِهِ ط وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

دلوں کو اس سے اور مدد ہے مرن اللہ ہی کی طرف سے جو کہ بہت سے حکمت والا

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا

تاکہ ہلا کر رہے ہیں کاسندوں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جادیں

خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ

مردم ہرگز تیرا اختیار کچھ نہیں یا ان کو توبہ دے دے

عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي

سماوات کے یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق بہ ہیں اور اللہ ہی کا مال ہر کچھ

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

جس کو چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

پہلا فساد (خزانی) اس بات سے پیدا ہوا کہ لشکر میں جو منافق تھے وہ راستے سے ہٹ گئے اس سے جماعت کے

عزم میں کچھ فتور آ گیا۔ اذہمت طایفتان... المؤمنون اور اللہ کی

مدد نبی کی قیادت میں ہے جیسا کہ بدر میں ہوا اس کی طرف اشارہ ہے ۱۲۳ میں ولقد نصرکم اللہ بیداء

ان آیات میں تین یا چار ہزار ملائکہ کی امداد کا وعدہ ہے۔ لیکن اُعد میں اس امداد سے وہ کیوں محروم کے

گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات استعداد پیش اور اطمینان قلب پر منحصر ہے، نیز یہ کہ اتباع امر اللہ

میں فتور نہ ہو جب کسی امر عظیم کا ارادہ کریں اور عمل کا مصمم ارادہ کریں اور قوت کافی نہ ہو تو اس حالت

میں تاہم لائکہ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے انہیں پانچ یا سات ہزار کی ضرورت تھی نزول منزلین

میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد عالم مثال سے نازل ہوئی۔
 عالم مثال عالم عناصر سے اوپر ہے جب عالم مثال سے کوئی چیز آئے اسے منزل کہتے ہیں ہم اس بات سے
 دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ مدد ملا رسافل کے فرشتوں سے آتی ہے۔ جب کوئی قوم اتباعِ اوامر کے لئے کھڑی
 ہو جائے اور وہ امرِ ملاِ اعلیٰ سے بواسطہ نبی آئے اور عمل کا مصمم ارادہ کر لیں تو ملا رسافل کے ملائکہ فطرۃ
 مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی امداد کریں اگر وہ اسکے ضرور تمند ہوں۔ اور ان کی امداد مومنوں کے دلوں میں فتح
 کے خیالات پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ نیز وہ ملائکہ کفار کے دلوں میں شکست کے خیالات ڈالتے
 ہیں۔ جب کہ امام غور کر رہا ہو یا آپس میں مشورہ کر رہے ہوں۔ تو مشورہ کرنے والوں کے قلب میں تذبذب
 کا اہام کرتے ہیں بایں شکل کہ وہ حق کے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اور خیالاتِ راست کو مزین کرتے ہیں
 یہ ملا رسافل کا عمومی حکم ہے کبھی ملا رسافل کے فرشتے انسان متمثل ہو کر قتل و ضرب کے اعمال میں اُس
 وقت شریک ہوتے ہیں۔ اب قتل و حرب متعین ہو جائے۔ بغرضیکہ ملائکہ کی تائید قوم کے ثابت قدم اور
 عامل ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ بدر میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اُحد میں اسکے خلاف تھے۔ مجاہدین
 کی جماعت میں بزودی کے خیالات جاری ہو گئے۔ اس لئے وہ امداد ملائکہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ قائد کی
 بد نظمی کے سبب سے نہیں بلکہ منقول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایسا عمل کیا جس سے انسانیت
 کیلئے مستقل طریقہ جاری ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا وہ مدینہ کے باہر چلے جائیں
 یا شہری دیوار کے اندر قتال کریں۔ لوگوں نے اختلاف کیا۔ عام طور پر جوانوں نے اور بوڑھوں کا گروہ
 جو بدر سے عدمِ علم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ شہر سے باہر جانے کے حق میں تھے۔ اور اکثر بوڑھے
 مدینہ کے اندر دفاع کا میلان رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ
 وہ اعلیٰ درجہ کے عزم ظاہر کرنے والے حصہ کی تائید کر سکیں۔ نیز یہ کہ دوسری جانب ان کے حریت کے اظہار
 ظاہر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رجحان شیوخ کے ساتھ ظاہر کیا کیوں کہ وہ ضعف کی حالت میں
 تھے۔ تاکہ لوگ انہیں حقیر نہ سمجھیں۔ پھر بحث کے بعد اکثریت کی رائے خروج کے حق میں واقع ہوئی۔
 تو نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے ان تصدیق کی مشورہ کا یہ طریقہ ہے اور سنت نبوی یہ ہے۔ اس دن جوانوں
 کی اکثریت غالب آئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ موافقت کی۔ اور پہلی رائے کو ترک
 کر دیا۔ روئے زمین پر اس سے بہتر مشورہ کا کوئی قانون نہیں۔

لیکن مسلمانوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مشورہ یعنی شوریٰ اور اس کے قوانین سے اعراض کرتے ہیں۔ مسلمان شوریٰ کی پروا نہیں کرتے جیسے کہ استنجا کے ڈھیلوں کی سنت کا خیال کرتے ہیں۔ یہ ہر فرقہ و حدیث پڑھنے والے کو معلوم ہے۔ لیکن وہ حکومت سے جہالت و نسیان کی وجہ سے ذلیل ہو گئے اور معاملہ برعکس کر دیا۔ مسلمانوں کی اجتماعیت عام طور پر برباد ہو گئی۔ پھر شوریٰ کی اس سنت کے خلاف جب منافق ترانے سے لڑ گئے تو لشکر میں بزدلی کے جرائم پھیل گئے۔ اس حالت میں ملائکہ کی امداد کیسے ممکن تھی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے ۱۲۶، ۱۲۷ میں وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم..... خاتبین یہ امداد بشارت کے لئے اور اطمینان قلب کے لئے ہے۔ یہ بشارت اور یہ اطمینان دشمنوں کو قطع کرنے کے لئے ہے۔ جب تم قطع امداد کا ارادہ ہی نہیں کرتے تو بشارت اور اطمینان کیسے ہو۔ پھر اس بات کی وضاحت ہے کہ حکم اللہ کا اور اس میں بھی ایک حکمت ہے جو ہم نے مجاہدہ سے کہ جس نے بزدلی اور نکت کا تجربہ نہیں کیا۔ اس کے لئے قیادت بھی مستقیم ہو ہی نہیں سکتی عرب میں مثال مشہور ہے کہ وہ تجربہ کار ہی حکیم ہوتا ہے جس نے فٹل و ہزیمت کا تجربہ کیا ہو۔ ادربئی مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جرح واقع ہوا اور ارادہ کیا کہ ان کے لئے بددعا کریں مگر انہیں اس سے منع کیا گیا۔ اس کی طرف اشارہ ۱۲۸ میں ہے۔ لیس لث من الامر شیء ادیتوب.....

فانہم ظلمون کیا فٹل و ہزیمت کا تجربہ بغیر قائد کی تکلیف کے ساتھ اصابہ آنے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں تو نبی پر بار بار جو مصائب آئے وہ اس لئے کہ انہیں اصحابہ کو تجربہ ہو اور مستقیم ہوں۔ حتیٰ کہ ان میں ایک سخت بات پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہو گئے مگر اس کے باوجود بھی وہ سُست نہ ہوئے۔ یہی فطرۃ مستقیم ہیں، اور وہ بھی ہیں جو متزلزل ہوئے۔ ان کا ظلم و گناہ ظاہر ہے لیکن وہ یا عذاب کے مستحق ہیں یا اللہ کی مہربانی کے۔ یہ کام اللہ کے سپرد ہے۔ نبی کا یہ کام نہیں۔ نبی نے ان کے ساتھ جنگ کی تو یہ اس کا حق ہے کیوں کہ وہ مدینہ پر لشکر کش ہوئے لیکن نبی کا یہ حق نہیں کہ انکے لئے بددعا کرے اس طرح سے سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہو گئے۔ ادربئی بھی ممکن ہے کہ بعض امور میں خطا کرے پس وہ خطا اللہ کی طرف منسوب نہ ہوگی۔ اور وہ خطا قانون اسلام کی شمار نہ ہوگی۔

لہ ما فی السموات..... غفور رحیم تو حکم و حکومت کی تصویر سب اللہ کے لئے ہے تمام امر حکومت راجع الی اللہ ہے۔ تیسرے لئے کوئی اختیار نہیں

فصل اول تمام شد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

اے ایمان دار! مت کھاؤ سود دینے پر دونا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي أُعِدَّتْ

اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا سبب ہو اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی

لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

کافروں کے واسطے اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ

اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان

وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ

اور زمین تیار ہو آگے واسطے پرہیزگاروں کے جو خرچ کئے جاتے ہیں خوشی میں

وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

اور تکلیف میں اور دبا دینے میں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

اور اللہ ہا ہتا ہے نیکی کرنے والوں کو اور وہ لوگ کہ جب کبھی گنہگار ہو جائیں

أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَإِلَٰذًا نُّوبُهُمْ

یا بڑا کرا کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَقَدْ كَفَرُوا وَعَلَىٰ مَا فَعَلُوا

اور کون ہے گناہ بخشنے والا سوا اللہ کے اور اڑتے ہیں اپنے گناہ پر

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

اور وہ جانتے ہیں اسی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی اور

جَنَّتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ

باغ جن کے نیچے بہتی بہتی ہیں ہمیشہ رہنے کے وہ لوگ ان باغوں میں اور کیا خوب مزدوری

الْعَمَلِينَ ﴿٢٥﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي

ہے گا کرنے والوں کی ہر پلے میں تم سے پہلے واقعات سرسہر زمین

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٢٦﴾ هَذَا

یہ اور دیکھ کر کیا ہوا انجام جہنما نے ماروں کا

بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ وَلَا تَهِنُوا

بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو اور سست نہ ہو

وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو اگر تم ایمان رکھتے ہو

جب تمہارے دشمن تم پر غالب آجائیں تو تمہارے دلوں میں غالبوں کے بارہ میں انتقام و غضب نہ ہونا چاہیے جو تمہیں ایذا دے چکے ہیں میں۔ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے کہ جب انسان کسی کے مقابلہ میں انکسار برتے اگر وہ انکسار اپنے نفس کے قصور کی وجہ سے ہو تو حکمت اخلاقی اس بات پر مجبور کرے گی کہ انسان اس قصور کی تلافی کرے پھر اس کے بعد وہ اپنے حریف مقابل میں نظر کرے گا اگر اسے دشمن و حریف کے مقابلہ میں غصہ ہے اور انتقامی جذبہ ہے اور اپنے قصور کے اصلاح کی کوشش نہیں تو اس دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی نجات نہ ملے گی۔

مسئلہ :- بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولوں پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہم آئندہ جنگ میں ایک کے مقابلہ میں دو قتل کریں گے۔ تو حکم آیا (۱۳۰) میں یا ایہا الذین امنوا لاتاکفوا... لعلم تفلحون اس سے منع کئے گئے یہ بھی اخلاقی مسئلہ کے ضمن میں ہے۔ سو وضعنا مضافاً اخلاق اور انسانیت کو برباد کرتا ہے۔ یہ عزم جس کا ارادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بھی اس طرح کا ہے اس فائدہ کا استفادہ ہم نے شیخ الہند سے کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سوچا کہ یہ مسئلہ احد کے واقعہ میں کیوں اُگیا تو ہم نے سمجھا کہ اس کا اشارہ اس طرف ہے۔ پھر فرمایا کہ ربط آیات میں غور کرنا امر عظیم ہے اور تدبر طلب بات ہے۔ ہم نے اکثر تفاسیر ایسی دیکھی ہیں کہ وہ ربط آیات میں بہت بودی اور کمزور باتیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ربط آیات کے متعلق کلام نہ کریں اور صرف آیات کے معانی پر ہی اکتفا کر لیں۔ اب مسلمانوں کی توجہ اس طرف کرائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نقصان کی تلافی کریں۔

۱۳۱ و اتقوا النار التي اعتت للكافرين ، واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلمكم ترجمون مستقبل کے لئے کافروں کا کوئی صحیح پروگرام نہیں اسلئے وہ کوئی کام عزم مصمم سے نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ کافروں کی حالت سے اجتناب کریں پھر اس کے بعد انہیں ارشاد ہے کہ ان یطیعوا الله اس امر سے کفار و مؤمنوں سے ممتاز ہو گئے۔

تذبیہ عام طور پر اطاعت اللہ و الرسول کا مطلب ادارہ الہی لیا جاتا ہے لیکن ہم اس تشریح کو ٹھیک خیال نہیں کرتے۔ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ فہم حکمت کے بعد کہ حکم ہمارے نفع کے لئے ہے۔ ادارہ اطاعت کہلاتا ہے یعنی سب انسان یہ سمجھے کہ اس کا فائدہ نہ اللہ کو ہو گا نہ رسول کو بلکہ صرف ہمیں ہو گا۔ اور ہم پر رحمت ہوگی۔ اگر یہ سمجھ کر ادارہ امر کیا جائے تو یہ اطاعت ہے، لعلمک ترجمون۔

ہم اس بات کا ایک اچھے استاد میں تجربہ کرتے ہیں کہ کسی کارگیری شاگردوں کو حکم دیتا ہے۔ ان شاگردوں میں سے ذکی متعلمین پر پہنچے لیتے ہیں کہ اس امر کی حکمت کیا ہے۔ پھر اس پر اعتماد کر کے ادارہ امر کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کی تعلیم کا کام غیر حکما کے قبضہ میں آ گیا ہے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور بھلائی کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اب قیامت کے انتظار میں رہتے ہیں افسوس کہ جب امر کسی نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کیجئے۔ دسار عوالی مغفوة من دیکم المتقین ۳۳ یعنی اے لوگو تم ایسے اعمال کیساتھ مامور ہو جس کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تمہارے گناہ ان اعمال کے مقابلہ میں بخش دیں گے۔

وجتة عرضنا نھے اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان جنت و بہنم میں اس مقدار سے ہوتا ہے بقنا کہ اس نے آسمان وزمین کی نعمت سے استفادہ یا امانہ کیا جیسا کہ سورہ ہود سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر بہنم سے نجات کی طرف آتا ہے اور جنت کے ذریعہ خیرۃ القدس سے اتصال کرتا ہے جو کہ اس کا ٹھکانا ہے اس سے روح انسانی مابعد الموت سیر کرتی ہے۔ ہم ان لوگوں پر تعجب کرتے ہیں جو آیات و احادیث کی تنظیم پر قادر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے دل متشابہات ہیں۔ پانچویں صدی سے اکثر متکلمین ایسے کرتے رہے پھر وہ جہان میں باہمی سنگ ایک دوسرے کے مذہب سے ٹھان لیتے ہیں۔ اور ان پر غلبہ کی کوشش کرتے ہیں اس کو اسلام بناتے ہیں جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور اس میں نجات کو بند کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں کوئی عقلمندان کی طرف توجہ نہ دے گا۔ انہیں اسلام کی دکالت کا کوئی حق نہیں۔ البتہ صوفی اور فلسفی مستثنیٰ ہیں۔ متکلمین عام طور پر اصلاح سے زیادہ افساد کرتے ہیں۔

الذین ینفقون فی السراء والنساء... وہم یعلمون ۱۳۵ پس قرآن خوان کو معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام

قریش کی ہدایت کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے۔ لہذا اس قوم کو فناء کرنا مقصود نہیں لہذا مسلمانوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ اخلاق میں کامل ہوں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ انتقام سے بہتر ہے وہ اپنا غصہ نہیں اور انہیں معاف کریں۔ بلکہ ضرارہ اور سترائے میں قریشی کے کمزوریوں پر اتفاق کریں واللہ سبب المحسنین۔ بعض اعمال کا نقصان صرف فاعل تک محدود رہتا ہے۔ اس کا اثر کسی دوسرے کی طرف سجاور نہیں کرتا انسان کے لئے مناسب ہے کہ ان اخلاط کی اصلاح بھی کرے تاکہ اس کے تمام اعمال کامل ہوں اس کی طرف اشارہ ہے والذین اذا فعلوا...
... فاستغفروا اگر انسان اخلاق فاسدہ کی اصلاح کی کوشش کرے تو اس کے لئے قوت روحانیہ کی ضرورت ہے اور یہ صرف اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ اولم یصبر علی ما فعلوا اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان جب نقصان دہ کاموں سے رجوع کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ اصرار کرتا رہا اپنی جہالت کی وجہ کر کے، اس لئے جو اصرار کو ترک کر دے وہ مستحق مغفرت ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک جزاء ہم... اجرا العملین ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اعمال قیامت تک کے لئے مستوجب مغفرت ہیں۔ یہ تمام آیات دسار عوا الی مغفوة من ربہ کے متعلق ہیں۔

بقیہ ۱۳۶ اولئک جزاء ہم پس مومنوں کے اخلاق کی تکمیل پر توجہ کرو۔ نیز یہ کہ وہ تمام اقوام عالم میں اپنا علم و معارف کا مصدر بنیں۔ یہ تمام مقصد ہے۔ اور ان مکذبین کو توجہ دلانے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے قد خلت الہ کیا تمام مکذبین قتل کئے جائیں۔ کیوں کہ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی۔

۱۳۸ ہذا بیان للناس الہ گویا امر مقصود کی تعلیم کو ناہی پر متنبہ کرنے کے ضمن میں ہی اصل مقصود ہے اس فصل کا۔ اور یہ انواع تعلیم میں تاثیر کے لحاظ سے زیادہ کامل طریقہ ہے۔

فصل سادس کی فصلوں میں سے تیسری فصل

فصل ثانی سے یہ سمجھا جائے کہ قتال کفار کا امر مغلل ہو گیا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ پہلے تم اپنے نقصان کی تلافی و تکمیل کرو اسکے بعد دوسرا کام کرو یعنی جہاد ہمیشہ کرتے رہو، ترقی کا یہی ذریعہ ہے ولا تمہنوا ولا تحزنوا الہ غلبہ حق کو قائم کرنے میں کستی حرام ہے اور جو مصائب پہنچیں اس پر غم کرنا بھی ممنوع ہے کیوں کہ تم اپنے نقصان کی تلافی کر چکے ہو اور یہ نقصان فرج دوسرے کا سبب بن چکا ہے۔ کیوں کہ ہم نقصان کے طفیل اپنی غلطیوں سے متنبہ کئے گئے ہیں۔ اس کی قدا ایک محقق ترقی خواہ یہی کر سکتا ہے پس کوئی باعث غم امر پیش نہ ہو۔ وانتم الاعلون

فضل ثانی میں گذرا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اطیوعا واطیوعا الرسول۔ اب دلوں سے اسباب حزن کے رفع کرنے کے متعلق بحث کی جائے گی تاکہ مستقبل میں خوشی پوری ہو سکے اس کی طرف اشارہ ہے۔

إِنْ يَسِسْكُمْ قَدْ قَرِحَ قَوْمٌ قَرِحَ مِثْلَهُ وَتِلْكَ الْيَاقُونَ

اگر پہنچا تم کو زخم تو بوجھ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی اور یہ دن

نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ

باری ماری جہلے ہوتے ہیں ایمان کو لوگوں میں اور اس لئے معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے۔ اللہ کے تم میں سے

شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ

شہید اور اللہ کو محبت نہیں ظالم کرنے والوں سے اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ

آمَنُوا وَيُحَقِّقَ الْكُفْرِينَ ﴿٤٦﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ

ایمان والوں کو اور اللہ سے کانسروں کو کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٧﴾

اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ

اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی جہات سے پہلے سو اب دیکھو

رَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٨﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

تم نے اس کو انہوں کے سامنے اور محمد تو ایک رسول ہے جو پہلے

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

اس سے پہلے بہت رسول پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے اللہ

أَعْقَابِكُمْ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا

کچھ اور جو کوئی پھر جائے گا لے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿٤٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا

تو جزیب دے گا شکر گزاروں کو اور کوئی نہیں سنا نیز حکم

بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجِلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

اٹ کے لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر اور جو کوئی چاہے گا ہر دنیا کا درپے ہم اس کو دینا ہی ہے

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشُّكْرِينَ ﴿۱۲۵﴾

اور جو کوئی چاہے گا آخرت کا اس میں سے دے دیں گے ہم اس کو اور ہم دے دیں گے اس کو جتنا دے گا

کیوں کہ اس طرح پہلی قوموں کو بھی تکلیفیں ہوتیں۔ و تِلْكَ الْآيَاتُ نَدَاؤَ لَهَا بَيْنَ النَّاسِ لَوْ أَتَاهُمْ نَسِيحَةٌ
طبیعت کی تقاضی ہے کہ ایک فریق نہ ہمیشہ غالب رہ سکتا ہے نہ مغلوب جسے فتح حاصل ہوتی ہے اسے نوا بھی آئیگا۔ یا شکست بھی
سے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرسے جو گھٹنوں کے بل چلے

دلیعالم الذین امنوا فتح کے وقت تو ہر شخص مؤمن ہو جاتا ہے اصل مؤمن وہ ہے جو شروع میں اعتراف
کرے اور انکسار کے وقت بھی وہ ایمانی حالت میں متاثر ہے۔ ہند کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلطنت
کے زوال کے بعد بھی حکمت اسلام اور علوم اسلام کا یقین رکھتے ہیں، اس لئے ان کا ایمان ظاہر ہوتا ہے
اور ان سے خیر کی توقع ہے۔ ہم جب حرم پاک میں پہنچے تو ہمیں اتاذ حمید الدین فراہی کی ملاقات ہوئی وہ سیاست
سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن بعض علمی فنون میں ہم شریک ہیں۔ اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہے۔ اس
نے مسو خلافت میں مسلمانوں کی شکست اور جمعیت کے اعمال کے متعلق جو اس نے چند غیر سنجیدہ کام کئے ہیں
ذکر کیا اور ہمیں سیاسی مشورلیتوں سے رد کرنے کی کوشش کی کہ ان کاموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے
کہ جمعیت خلافت کے لیڈروں نے معاملہ بگاڑ دیا ہے۔ مگر عام مسلمانوں کی حالت دیکھو کہ وہ فلیہ دین کے
لئے اپنے اموال تک خرچ کرتے ہیں کیا ان کی قربانی تم نہیں دیکھتے۔ اور انہوں نے افغانستان میں ہجرت بھی
کی ہے اور مصائب برداشت کئے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اللہ کے لئے نہیں ہوا کیا یہ عمل رائیگان جانے کا تہ
اس نے اعتراف کیا۔ اور اس نے خود بھی ہندی مسلمان عوام کے متعلق واقعات سنائے کہ انہوں نے اس طرح
اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میں نے کہا کیا ان مسلمانوں کی قربانیاں رائیگان جائیں گی۔ ایسا ممکن نہیں۔

ہم بچد اللہ اپنے مستقبل کے متعلق یقین رکھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے۔ یہ سب کچھ ایمان کی دولت جمع کرنے کے
لئے ہے اور جہاد کی تحریک ہندی مسلمانوں میں فقط امام دلی اللہ کے اتباع کے طفیل ہوتی۔ اور کسی قوم کو یہ تہیر
نہیں لیکن علوم اسلامیہ میں جو مسلمانوں کے ہاں ہیں اس میں ہندی غیر ہندی سب شامل ہیں عجم کی کسی قوم نے
قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ یا اخلاقی و حکمت کی کتب کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہ ہندی مسلمانوں نے خود ترجمہ کئے

اور جہاد کی حرکت کی بنیاد ڈالی۔ اب بھی ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی ہندی زبان میں ہی وہ امام غزالی کی حکمت کی کتاب اسرار العلوم جانتے ہیں اور عربی و ان سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا نہیں معلوم ہے کہ سکھ گروہ کا بانی بابا نانک نے غزالی کی کیمیا سعادت کا ترجمہ ہندی زبان میں کیا نہ کہ اردو میں۔ اور اس نے کتاب میں مسلمانوں کے نام مذکور کے بعض صالحین کے نام سے بہم کر کے اپنے مذہب کی اساس بنالیا۔ کیا دنیا کی کوئی مسلم قوم حکمت غزالی پر اجتماع منظم کرنے پر قادر ہے؟ یہ صرف ہندی ہیں جو تمام اقوام عجم پر بخت لے گئے۔ حالانکہ خلافت بھی ہند میں نہیں رہی یتیم منکم..... واللہ لا یحب الظالمین جب تمہارا ارادہ ہو کہ دشمن کے مقابلہ میں تم کو فتح ہو تو اللہ کے سامنے ثابت کرو کہ تم مظلوم ہو اور یہ اثبات بصورت شہداء ہوگا۔ اس کے بعد تم ظالموں پر غالب آؤ گے۔ ولیم حص الذین امنوا منکم تمحیص سے مراد نسمہ کا تصفیہ ہے۔ ہند کے بعض عارفوں نے بیان کیا ہے انسان کے مقامات صحابہ کو جہاد میں ضرورت سیف سے حاصل ہوتے تھے۔ نسمہ کے تصفیہ یہ مطلب ہم نے ان سے لیا ہے و میحق الیکول کہ کافر مسکینوں پر رحم نہیں کرتے بلکہ قوت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یہی سبب خدا کی رحمت سے ان کے بعید ہونے کا۔ ۴۱ آئنگ۔

۱۲۲۲ حبتہ جنت ایمان کے ذریعہ حاصل ہوگی۔ لیکن جنت کے درجات ہیں تمام مومن درجات میں لگے پیچھے ہیں کیا وہ بغیر استحقاق کے مساوی ہو سکتے ہیں؟ حکمت میں یہ جائز نہیں مومنوں پر واقعات آئیں گے جن سے صابروں کا پتہ لگے گا۔ اور جنت میں وہ خاص درجات کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح ان واقعات سے مجاہدوں کا پتہ بھی لگے گا۔ اور اس طرح وہ جنت میں خاص درجات حاصل کریں گے۔ مسئلہ ایمان باللہ اس بات کا مقتضی ہے انسان اپنی جان اور ہر ملکیت کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ان اللہ اشتدی میں جو عمل بھی اللہ کی جانب سے موت کے یقین کا ہمارے پاس آتا ہے بلا غدر ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہود کا امتحان کیا سورہ جمعہ میں ہے سبکی تفسیر سے مفسرین بڑے سٹ پٹائے ہم نے سمجھا کہ یہ ایمان کا معنی نہیں جانتے۔ اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں آیات قرآنی تفسیر لوگوں کے لئے مضحکہ خیز ہو جاتی۔

ولقد کنتم تمنون الموت ۱۲۳ میں اشارہ ہے مومنوں کے ایمان کے متعلق ولقد کنتم تمنون بدریں جنہوں نے تخلف کیا تمنا وہ کہتے تھے کہ کوئی دن بدر کی طرح آئے تاکہ اللہ ہمارے احوال دیکھے۔ ان کلمات کی طرف اشارہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ سچا شخص احد میں شہید ہوا۔ ۱۲۴ دَمَا حَمْدًا اَلَا دَسُوْلُ کسی فرد کی موت آتی گراں نہیں ہوتی حنتی کہ اس کے کسی دوست کی موت گراں گذرتی ہے تو اس واقعہ میں مومنوں کا امتحان موت کے

مسلم میں ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ نبی قتل کیا گیا۔ اس کے باوجود ایک قوم اپنے نظام اور پروگرام پر کاربند رہی۔ یہی سچے مومن ہیں۔ تو یہ درجہ جنت میں اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ امتحان لیا جائے۔ کہ اختیار و ابتلا کی حالت میں وہ قائم رہا۔ ۱۴۵ اذما کان للنفس موت معین ہے۔ اپنے وقت پر آتی ہے صرف ارادہ اور ایمان پر موقوف ہے۔ اس واقعہ میں اگرچہ بحمد اللہ نبی قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن مومنوں کا امتحان حاصل ہو چکا۔

وَكَايِنُ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ

اور بہت غمزدگی میں آئے اور ان کے ساتھ ہو کر رہے وہی بہت خدا کے طالب پھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۶﴾

اللہ کی راہ میں اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ ڈوب گئے ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم ہونے والوں سے

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَسُرْافِنَا

اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا کہ اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی

فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۴۷﴾

ہماری ہلانے والی باتوں اور ثابت رکھو ہمارے اور مدد سے ہمارے قوم کفار پر

فَاتَمَّ اللَّهُ لَهُمُ الثَّوَابَ الْأُولَىٰ وَحَسَنَ الثَّوَابِ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ يُحِبُّ

پھر دیا اللہ ان کو ثواب دینا پہلا اور حزب قرآن حضرت کا اور اللہ محبت رکھتا ہے

الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

نیک کام کرنے والوں سے اے ایمان والو اگر تم کہنا گئے کافروں کا

يُرَدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسْرِينَ ﴿۱۴۹﴾ بَلِ اللَّهُ

تو وہ تم کو پھیر دیا ہے اٹلے پاؤں پھر جا پڑو گے تم نقصان میں بلکہ اللہ

مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۵۰﴾

تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے

۱۴۶ میں انبیاءِ بقین کی حکایت ہے کہ جنگ جہاد میں مصائب کے باعث انہیں ضعف نہ آیا۔

سَلِّقْ نِي قُلُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا اشْرَكُوا

اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں یہیبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا

بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا وَهَمُ النَّاسُ وَبِئْسَ

اللہ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بُرا

مَثْوٰی الظَّالِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَاةَ اِذْ تَحْسَبُوْنَهُمْ

ٹھکانہ ہے ظالموں کا اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے انکو

بِاٰذِنِهِ حَتّٰى اِذَا فِئْتُمْ وَتَنٰزَعْتُمْ فِى الْاٰمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ

اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم نے ناراضگی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اسکے

بَعْدِ مَا اٰرٰكُمْ مَا تَحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ يَّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ

کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز کو تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا

يَّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ

آخرت تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمائے اور وہ تم کو

عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾

معاف کر چکا اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر

اِذْ تَصْعَدُوْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ وَالرَّسُوْلُ

جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول بکارتا تھا

يَدْعُوْكُمْ فِىْ اٰخِرٰتِكُمْ فَاْتَابَكُمْ غَمًّا يَغْمُ لِكَيْلًا

تم کو تمہارے پیچھے سے پھر پہنچاتا تم کو غم غم میں غم کے تاکہ تم

تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ

غم نہ بکا کر اس پر جو اچھے سے نکل جائے اور اس پر کہ جو کچھ پیش آئے اور اللہ کو خبر ہے

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾

تمہارے کام کی

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَوَاسًا تُغْشَى

پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن کو جو اذگتھ تمھ کر ڈھاگک لیا اس اذگتھ

طَافِتًا مِنْكُمْ وَطَافِتًا قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ

بعضوں کو تم میں سے اور بعضوں کو ٹکر پڑا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے

بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ

اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں

مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا

تو کہہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ وہ اپنے جی میں چھپاتے تھے جو تجھ سے

لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا

ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ

قَتَلْنَا هُمْ فَمَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ

تو ہم مارے نہ جاتے اس بجز تو کہہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي

جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے

صُدُورِكُمْ وَلِيَجْحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

جی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے اور اللہ جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٢﴾

دلوں کے بھید

نہ سستی۔ تم بھی ایسی طرح جہاد آخر تک جاری رکھو ۱۲۷ دکان باوجود تمام طاقت صرف کرنے کے ان کی توجہ اصلاح نقصانات پر رہی۔ اور اعداد پر غلبہ کے خواہاں رہے۔ صرف اللہ کا فضل چاہتے تھے۔

۱۲۸ فاتا ہم اللہ یعنی ثبات واستقلال کی وجہ سے اور دشمنوں کے قتال پر پیشگی کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی انہیں حاصل ہوگی۔

فصل رابع ۱۲۹ تا ۱۵۸

اس میں استقلال کی حکمت بیان ہوگی نیز جو اعتراضات اور خطرات جہاد اور اسکی انتہات سے تابع ہیں۔ ان کو دفع کیا جائے گا۔ نیز جو مستقل رہے گا۔ اس کی لغزش معاف کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے پختہ رکھنا ہی مقصود ہے۔ ۱۲۹ یا ایہا الذین کفار کی اطاعت کے معنی کافروں سے صلح کر لو اور اپنا مقصد قائم نہ کرو۔ جیسے کہ قرآن کی پہلی سورت میں ہم نے تفسیر کی یہاں بھی یہی مراد ہے یعنی اگر کفار کا مقابلہ تم ترک کر دو گے تو وہ تمہیں اٹے پاؤں پھیریں گے۔ یعنی جاہلیت کی طرف اور تمہیں نظام مخصوص قائم کرنے دیکھنے کی حقیقت سے تم واقف ہو چکے ہو۔ خیر ان کہ جب انسان حق سمجھتا ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ اس کو غالب کرے۔ یہی چیز ہمہاں سے استقلال کی باعث ہے بل اللہ مولکم۔ ۱۵ اس میں مدد و فتح تائید کی بشارت اس کے لئے ہے جو ثابت قدم رہا۔ اور جہاد پر اس نے پیشگی کی۔ سَنَلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ... عِلِيمِ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ کی امداد کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ کفار کے دلوں میں رعب ڈال دے یہ ملا سافل کے ملائکہ کا کام ہے۔

بسا اشرکوا قضا حاجات کے بارہ میں شرک کرنا اور ہم و تقلید کی طرف ڈال دیتا ہے۔ انسان تحقیق امر کی طرف نہیں متوجہ ہوتا۔ بلکہ رسوم آبار و رسوم قوم کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جب موت واقع ہوتی ہے۔ تو رد دل ٹٹنٹے ہیں کیا کوئی پناہ ہے؟ شرکار بچا سکتے ہیں؟ جواب نفی میں ہوگا؟ سوائے خدا کوئی پناہ نہیں۔ ملائکہ کا قلب میں رعب ڈالنا کہ حرب سے بھی زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ اس جنگ عظیم میں ہم نے عجیب باتیں دیکھیں ایمان اپنے نظام عسکری سے غالب اچکے تھے۔ اور اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ لیکن جب اشتراکیوں کا پروپیگنڈہ ان کے لشکر میں پھیل گیا۔ اور انہیں اپنی حقیقت کمزور دکھائی دینے لگی تو وہ فتح و غلبہ کے قریب ہوتے ہوتے بھی ہست پڑ گئے۔

تدبیرہ۔۔۔ پروپیگنڈہ کی قوت سے اشتراکی اور حکومت کے عمال عوام پیش کو کمزور کرنے سے آگاہ ہیں کہ یہ تصنیف تمام اسلحہ سے زیادہ قوی ہے۔ اس لئے انہوں نے یورپ کی ذہنیت کے مطابق پروپیگنڈے کو

جیسے کہ باہت میں تھا۔ اب تم ایک برمن مرد دیکھتے ہو جس پر واجب ہو گیا کہ وہ صفت قتال سے فرار نہ کرے خواہ قتل ہو جائے پس اگر اس واجب کی ادائیگی میں کسی کو غلطی ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت ہم خیال کرے اور قتل ہونے سے بچائے تو یہ انکی غلطی ہے اور وہ نفسے گھڑتے ہیں اور اپنی غلطی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ مسلمانوں کو نفس کی تعلیقات پر متنبہ کیا گیا کہ اس موقع پر نفس طرح طرح کے حیلے بتاتا ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق میں یہی اشارہ ہے۔ پھر تفصیل بیان کی ہل لامن الاموی یعنی اپنی غلطی چھپانے کے لئے پائیں ڈھونڈتے ہیں قل ان الامولہ للہ یعنی یہ تمام جہاں اللہ نے جرم بنایا یہ کلمہ صحیح ہے اس میں شک نہیں لیکن ان کی مراد بہانہ بنانے سے اور ہے۔ اس کے بعد خدا نے حکایت کی کہ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے یہ غلط ہے حکمت عرب یہ ہے کہ جب مسلمان کفار کے مقابلہ صاف آرا ہو جائیں تو فرار جرم ہے اور وہیں قتل ہونا فرض ہے۔ ان کی یہ تمام تعلیل باطل ہے۔ اگر اس اعتبار کی ہم اجازت دیتے تو دنیا میں کوئی جنگ واقع نہ ہوتی اور حضور قتال بھی نہ ہوتا۔ اس لئے اس مقرر اصول پر کوئی اعتراض نہ کرے اور عذر فرار نہ بنائے۔ اللہ نے ان کی غلطی اسی طرح بیان کی۔

قل دو کنتم فی بیوتکم جب تم یہ دیکھو کہ یہ آدمی یہاں قتل ہو چکا ہے تو تم خود سوچو کہ یہ واقعہ کیا بغیر اسباب کے یونہی ہو گیا؟ ہرگز نہیں حکمت میں یہ محال ہے

حکایت | ایک شخص جو کالج کافارغ تحصیل تھا نظارۃ المعارف دہلی میں ہمارے پاس قرآن کریم پڑھتا تھا۔ اسے کسی روز اس کا کوئی کالج کے زمانہ کا ہم جماعت ملا جو ان دنوں حکومت کا

ملازم تھا۔ اس نے حال احوال پوچھے جب اُسے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے تعجب ہوا اور کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کالج کافارغ شدہ قرآن پڑھے اور کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا علم ہے جو نئی روشنی کے لوگوں کو تعلیم دے سکے اس نے کہا آؤ اور ہمارا استاد دیکھو جب وہ میرے پاس آیا تو پہلا سوال اس نے تقدیر کے مسئلہ کے متعلق مجھ سے کیا۔ میں نے کہا میری بات غور سے سنو۔ ابھی ایمان باللہ، شرع اور تقدیر کے متعلق تم تمام عقائد ذہن سے نکال دو اور جو کالج میں تم نے یورپ کی تعلیمات پڑھیں ہیں ذہن میں انہیں مستحضر کرو۔ پھر میں اُسے کہا کیا تم سلسلہ اسباب، تسلسل معلولات کے قائل نہیں۔ اس نے کہا قائل ہوں۔ میں نے وہاں کی ایک بڑی قلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سلسلہ علل کے مد نظر بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ قلم اس جگہ موجود نہ ہو۔ اس نے کہا یہ

ہرگز ممکن نہیں ہیں۔ کہا اب ایمان باللہ کے متعلق غور کرو۔ اللہ نے علل و معلول کا سلسلہ ایجاد کیا کہ اس قلم کو اس جگہ پر رکھا جائے اور اسکے خلاف

تُحْتَرُونَ ﴿٥٥﴾ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا

اکٹھے ہو گئے تم سب سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو زم دل میں گیا انکو اور اگر تو ہوتا تندہ

غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش کر

وَسَأَوْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاذْعُرْهُمْ فَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا

وَأَنْ يَخْذَلَ لَكُمْ فَمِنَ الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى

اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کن ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد اور اللہ

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ

ہی پر بھروسہ پائیے مسلمانوں کو اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے

وَمَنْ يَعْلَلُ يَأْتِ بِمَا عَمِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْتُوْنِي كُلِّ نَفْسٍ

اور جو کچھ چھپا دے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے پھر پورا پادے گا ہر کوئی

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ أَنْبَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ

جو اس نے کیا اور انہیں ظلم نہ ہوگا کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی رضی کا برابر ہو

كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطِ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَهْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٩﴾

سکتا ہے اس کے جس نے کیا یا غصہ اللہ کا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ نہیں

هُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول اپنی

مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اسکی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی ترکِ غیر سے اور سکھاتا

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٣٦﴾

انکو کتاب اور کام کی بات اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے

مسئلہ بعض وہ لوگ جو یومِ احد میں فرار کر گئے تھے۔ ان کے گزشتہ اعمال صالحہ اس غلطی سے زیادہ وزنی تھے۔ لیکن چونکہ منافقین کی صحبت میں آگئے تھے۔ اور منافقین نے شبہ اندازی سے انہیں متاثر کر دیا تھا۔ اس لئے غلطی کر بیٹھے۔ اس لئے ان کی سابقہ قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ غلطی معاف کی جاتی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان مہاجرینِ حبشہ میں سے ہیں۔ ان کی سابقہ اسلامی قربانیاں بہت ہیں۔ اس غلطی کے مرتکب ہوئے مگر معاف کی جاتی ہے۔ یہی اشارہ ۱۵۵ ان الذین تولوا میں ہے۔

حاصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلطی آئندہ استمرارِ جہاد سے مانع نہ ہو یہ حکمتِ اخلاق میں ثابت ہے اور ہیبت والے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ تباہ موت کے اسباب تلاش کرنا جہاد سے مانع ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ یہ خیال دل سے نکال دے اور یقین کرے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آسکتی، بلکہ موت سے فرار کی راہ ڈھونڈنا تمہیں ہلاک کرے گی۔ اور موت مؤخر نہ ہوگی خواہ وہ قتال میں آئے یا فرار کئے یا گھر میں بیٹھے۔ اگر موت کا وقت ہی نہیں ہوا تو قتال میں بھی نہ آئے گی۔

پس اعمالِ جب مختلف و حوہ کے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کی غالب مصلحتوں کو دیکھنے جو عمل اکثر حالات میں موافق ہے وہ قبول کرے اور جو مخالف ہو رو کرے اگرچہ وہ ہزار مصلحتوں سے مرکب ہو تو مومن کی غالب مصلحت اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو تو جو اسے اسکی زندگی کے مقاصد سے روکے اس پر التفات ہوگرنہ کرے۔ اگرچہ وہ دوسرے لوگوں کے لئے یہی مصلحت ہو۔

اسکی طرف اشارہ ۱۵۶ میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا الْخَوَافِئَ ۚ إِنَّمَا يَخَافُ أُولَٰئِكَ

مَنْ يَجْمَعُونَ كَمُوتِ تَمْبَارَا مَقْصُودِہے تحشرون کہ موت تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی

(فصل رابع ختم ہوئی)

الفصل الخامس

جب انسان جہاد پر عزم مصمم کر لے تو پھر ٹوٹ جائے تو اسے رسول اللہ کی قدر معلوم ہوگی۔ نیز اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس راہ پر چلنا بغیر صحبت نبوی کے ممکن نہیں اس کا اشارہ

۱۵۹ میں ہے **بِسَاءِ رَحْمَةِ اللَّهِ كُنْتُمْ** کے بعد استمرار علی الجہاد بغیر تدبیر و تعلیم نبوی کے ممکن نہ تھا۔ اسی لئے

اللہ کی رحمت قلب نبی میں ظاہر ہوئی اور اس نے ان سے زمی کا معاملہ کیا۔ دو کنت فظاً حالات کی

رعایت صاحب توفیق کرتے ہیں۔ پس تھوڑی سی غلطی سے بھی جماعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا

اللہ نے نبی کو حکم دیا **فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ** اس وقت یہ عفو جہلت کا تقاضا ہے **وَشَاوِذَهُمْ**

یہ امر کا صیغہ ہے جو کہ فرضیت کے لئے آیا ہے جو لوگ اس امر کو استحباب و تالیف پر محمول کرتے ہیں۔

وہ حقیقت امر تک نہیں پہنچتے کیوں کہ وہ اجتماعیات سے واقف نہیں اور نفوس کا طین کی توجہ سے

واقف نہیں کیا ہی اچھا کیا ہے ایک کامل فن نے کہ جو معارف میں مشورہ کرے گا وہ مشورہ میں اشتراک

نہیں کرے گا۔ غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ اجتماعی نہیں ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں کہ نبی بھی اجتماعی نہیں تھا۔ اور وہ

اس نبوت کو علی غیر الحکمۃ سمجھتے ہیں۔ جس کا تقاضا آغاز پیدائش سے انسانیت کرتی ہے۔ بلکہ امر کو وہ فقط قدر

تک محدود سمجھتے ہیں اور اس مطلب کو لغو باتوں سے مخفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی طاقت سے یہ کیا یعنی

اللہ حکم نبی کے تابع ہے جیسے عاشق معشوق کی خواہش کی رعایت ڈھونڈھتا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہی ہوتا

ہے۔ یہ فہم نبوت سے بہت دور ہیں اور جو کچھ ہم نے حکمت دلی الہی سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمشاورۃ

اس لئے کہ لوگوں کو نبی کے بعد بھی اقامت امر کی طاقت ہو انہیں یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ اور وہ نبی کے بعد

بھی سمجھیں کہ گویا نبی ہم میں موجود ہے۔ یہ تربیت بغیر اشتراک تام کے ممکن نہیں۔ میرے شیخ نے مجھے تربیت دی

ہے۔ وہ جن باتوں کو جانتا تھا میرے سامنے اس طرح ظاہر کرتا تھا گویا وہ جانتا نہیں۔ اس طرح سے مجھے

ان باتوں کے غور و خوض کا ملکہ نصیب ہو گیا۔ وہ مجھے میرے علم و قوت پر عمود دیکھتا تھا۔ جب میں بیان کرتا

تو وہ تصدیق کرتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بطریق تالیف مصارف سے حاصل ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایسے مغربین کو حکمت

شرعیہ ذرا بھی معلوم نہیں۔ اور ہم ان الفاظ کو اس جرات سے نہ کہتے۔ اگر ہم ابو بکر رازی کی کتاب احکام

نہ دیکھتے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فقہاء و محققین اس مسئلہ کو اسی طرح سمجھتے تھے جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں

فاذا عذمت فتوکل الی یعنی قانون اجتماعیت کے مطابق جب صحیح عمل کرے تو نتیجہ تیرے ذمہ نہیں جس چیز کا

حکمت تم سے ارادہ ہی نہیں کرتی اس کا گناہ بھی تم پر نہیں، جب تم اتباعِ حق کرتے ہو تو دعائیت بھی تمہارے ساتھ لازمی ہے وضاحت آگے ہے۔ ان میں حکمِ اللہ کسی مومن کے لئے رواد نہیں کرتی کہ اس کے درجہ سے کم خیال کرے اپنے فرمایا ہے اتَّابَعْتُ مَعْلَمًا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام اس نے ہماری تعلیم کے لئے کیا تو یہ حکمتِ وحی ہے مگر اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب حاصل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ بادشاہ کرتے ہیں تو یہ باطل ہے اس بات کی نسبت نبی کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ یہ مسئلہ تقسیمِ اموال کا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے اسے عطیہ دیا کہ وہ مومنین کو نفع پہنچائے اور عطیہ سے زیادہ اسے علم ریا تو یہ امر جائز ہے لیکن جو یہ کہے کہ اقارب کو مال دیا تاکہ وہ نبی کے گھر لے آئے تو یہ بات نبی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی تشبیہ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُخَلَّ ۱۶۱ میں ہے۔ أَتَّبِعُ أَتَّبِعُ وہب بن المصیب ۱۶۲ میں نبی جیسے علم دیتا ہے ویسے ہی مال بھی دیتا ہے۔ كَمْ دَرَبَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ مومنین کے جب معرفت مختلف درجات ہیں جتنی معرفت بالنبی ہوتی ہے اتنا ہی درجہ ہوتا ہے۔ اور نبی کو پورے طور سے سمجھنا یہ ہی ہے کہ وہ ہر بان نیک استاذ ہے انسان جس چیز کا مقتضی و محتاج ہے اس کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ خدا کی طرف سے نبی احسان ہے۔ اس کی طرف اشارہ

لقد من الله في هذا فصل خاص ختم شد

فصل سادس من الفصل السادس

أولمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْ مَا أُنْفِقُ

کیا میں وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ میں دو فوجیں سو اللہ کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ایمان والوں کو اور کہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے۔ اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں

أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمِيذٍ

یاد فرج کر دو دشمن کہ بولے اگر ہم کہ معلوم ہو رٹا لاتی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں وہ لوگ اس دن کفر کے

أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

قریب ہیں بہ نسبت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٣٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا

اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھ

لَوْ اطَّاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرِعُوا عَن أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ

دے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے تو کہہ دے اب ہٹا دیجو اپنے اوپر سے موت کو اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

تم سچے ہو اور تو نہ سمجھو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں

أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٣٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا

مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پینے خوشی کرتے ہیں اس پر جو

آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا

دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے

بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٤٠﴾

ان کے پاس ان کے پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضِيلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا

مزدوری ایمان والوں کے جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ

أَصَابَهُمُ الْقَرْصُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ

پہنچ چکے تھے ان کو زخم جو ان میں نیک ہیں اور پر بزرگاران کو ثواب

عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ

بڑا ہے جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے

جَمَعُوا لَكُمْ فَآخَشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا

سامان تمنا تھا بڑا کہ سوتم ان سے ڈر دو اور زیادہ ہر ان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کو

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٤٢﴾ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ

اللہ اور کیا خوب کارساز ہے پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ

لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوٌّ ۖ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ

کچھ نہ پہنچی ان کو بُرائی اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے اور اللہ کا فضل کے ساتھ

عَظِيمٌ ﴿١٤٣﴾ إِنَّمَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۗ فَلَا تَخَافُوهُمْ

بڑا ہے یہ جو ہے شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے سوتم ان سے مت ڈرو

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٤﴾

اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو

مومنوں سے غلطیاں یا تو سوائے یا تصور عمل یا نقصان فی الرفق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ تمام جائز اور ممکن ہیں۔

مگر ان کی اصلاح ضرور چاہیے لیکن ان باتوں میں سے کسی کو نبی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ لَنَا أَصَابَتْكُمْ

میں یہی اشارہ ہے۔ مسلمانوں نے بدر میں قیدیوں کو پکڑا اور قتل کیا پھر مشرکین اُمذ میں بڑھ گئے پس

مجموعی نظر سے مسلمان کامیاب ہیں کیوں کہ مشرکین کسی مسلمان کو اسیر نہیں بنا سکے۔ تو مسلمانوں کا معاملہ

نبی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ ہے کہ مسلمان باعث ہر مجموعی کامیاب ہیں۔ اور ثدیر امیر کی خامی کلیات

کے لحاظ سے شمار کی جاتی ہے۔ جزئیات میں شمار نہیں کی جاتی۔ لہذا جزئی نقصان کا واقع ہونے سے امام کے

کمال تدبیر میں موثر نہیں ہوتا۔ لیکن تم یہ مسولیت بھی نبی کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اس کی طرف اشارہ ہے

وَقَدْ تَمَّ اتَى هَذَا يَهَاتُ نَبِيَّ كِي طَرَفٍ مَنُوسَبِ كِي جَا سَكْتِي هِي . قُلِّي هُوَ اَللّٰهُ اَوْر جِلْد قُلِّي هُوَ اَللّٰهُ كِي تَفْسِيْرِ لُود كِي دُو

آیتوں میں ہے ۱۴۶، ۱۴۸ میں اس مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جزئی نقصان مخصوص اسباب کی طرف رجوع کرتا

ہے۔ اور امام امیر صرف امور کلیہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سے یہ فرق معلوم ہو گیا کہ کن باتوں کو نبی کی طرف منسوب

لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسِهِمْ إِنَّمَا نَمُنُّ لِيَوْمِ لِيُذَادُوا وَإِنَّمَا لَهُمْ

ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں ہم تو بہت فیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں اور ان کے لئے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤٨﴾ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا

عذاب سے خوار کرنے والا اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر

أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ

تم ہو جب تک جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے اور اللہ نہیں کہ تم کو

لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ

خبر دے غیب کی لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو

يَشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ

چاہے سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم یقین پر ہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو

اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤٩﴾

بڑا ثواب ہے۔

وَلَا يَخْذُ نَدًا اِلَّا اِذَا رَجَعْتَ مِنْ سَفَرٍ مِّنْ اَرْضٍ غَيْرِ اَرْضِكَ

مؤمنوں کے لئے یہ بیان بھی نافع ہے جب کہ اس سے پہلے اُحد کے منافع حاصل ہو چکے ہیں اور ثابت ہو گیا

ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرتے ہیں اگرچہ وہ انجام نہیں ملتے کیونکہ

نبی بھی اپنی ذات کے لئے عمل نہیں کرتا اسے بھی خدا حکم دیتا ہے اور وہ اللہ کی وحی اور حکمت کا امین ہے

اللہ کی حکمت بعض دفعہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مستقبل پر تمہیں اطلاع نہ دے۔ پس لازم ہے کہ تم

نبی کی اتباع کرو خواہ انجام کار نہ جانتے ہو۔ اس کا ذکر آخر آیت میں کیا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

یعنی اس میں بھی تمہارا نقصان تھا۔ یعنی افشاں میں بھی نقصان تھا کہ اس طرح دشمن کو حکمت عمل معلوم

ہو جاتی اور وہ اس حکمت کی رد کی کوشش کرتا اور تمہیں ضرر پہنچتا البتہ نبی یا خواص اصحاب کا اس مستقبل

پر مطلع ہونا مضر نہیں اس لئے اللہ ان کو اطلاع دیتا ہے وَ لِيَكُنَّ اللَّهُ يَجْتَبِيٰ اِلَّا اِذَا رَجَعْتَ مِنْ سَفَرٍ

لیکن اس کے خواص اصحاب جو سابقین اور مہاجرین و انصار تمام کے تمام اس کی حکمت نبوت میں شریک ہیں کے حکم میں ہیں۔ قرآن کریم پر نبی کی جماعت اور اس کے خواص اصحاب عامل ہیں۔ جو مہاجرین اور انصار میں سے سابقین ہیں۔ **قَامِنُوا بِاللَّهِ**، رسول سے مراد نبی اور وہ جماعت مرکز یہ ہے جو اس کے بعد قائم مقام ہے **وَأَنْ تَقُولُوا لَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ** تک یعنی خلافت دنیا میں حاصل ہوگی اور جنت آخرت میں اور اس کے بعد خطیرۃ القدس میں ممکن نصیب ہوگا۔

(۱۲۰) اس پر فصل خامس ختم ہوئی۔ یہ اس بات کی تنصیح ہے کہ اہل کتاب سے

جدا رہنا چاہیے کیونکہ وہ خرب مشرکین میں مشرک ہیں اور مومنوں کے خلاف ہیں۔

پھر فصل سادس سے ۱۲۱

۷۹ تک ارتقار کی یقین ہے اور اجتماع سے نفاصل کو دور کرنا ہے بنا برتبصرہ غزوہ احد کہ اس میں جو غلطیاں واقع ہوئیں۔

الفصل السابع ۱۸۰ سے ۸۸ تک باب پنجم میں اس بات کی تنصیح تھی کہ اہل کتاب سے قطع تعلقات کرنے چاہئیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود تھے۔ اگرچہ اس سورت میں بحث نصاریٰ کے ساتھ ہے کیونکہ نصاریٰ کی حکومت میں امامت دینیہ یہود سے سلب نہیں ہوتی تھی۔ اور ملت مسیحیہ میں امامت نہیں آئی تھی۔ پس جو عادات یہود میں بڑا کچھ چکی تھیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس لئے اہل کتاب سے میل جول کی ممانعت کی گئی۔ یہ فصل خامس کے متعلق ہے فصل سابع میں یہود کے فساد کی بنیاد بیان کی گئی ہے۔ حکومت یہود سے سلب کر لی گئی اور نصاریٰ دنیا میں تورات کے نام سے حکومت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اصلاح مسیح بھی قبول کر چکے ہیں۔ لیکن یہود تو نصاریٰ کا حکم تسلیم نہیں کرتے اور تحصیل حکومت کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ باوجود اپنی سستی در ترقی کے اپنے انکار پر منجمد ہیں۔ یہ وہ مرض ہے جس کے متعلق فصل سابع میں تنبیہ کی جائے گی۔ حکما را اسلام نے حکمت الہیہ کے متعلق اہتہائی ممکن ملکہ تک بحث کی ہے اور ریاضیات میں بھی مشغول ہوئے۔ مگر الہیات سے کم اور طبیعیات میں بیاضیات سے بھی کم مشغول ہوئے۔ طبیعیات میں فن طب کے ذریعہ اکثر مشغول ہوئے اور کیمیائی میں اس سے کم مشغول ہوئے۔ لیکن حکمت عملیہ ان کی آخری بحث ہے۔ اخلاق میں الہیات کے ضمن میں مشغول ہوئے

اور تصوف میں ان کی بلند پایہ تصانیف ہیں۔ لیکن اخلاق من حیث الاجتماعیۃ میں ان کا خط یعنی حصہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور جو اصول اجتماعیات کے لئے اسلام کے بعد یورپ کی ترقی میں منفع کے گئے۔ اس کی طرف ایک یا دو آدمی متوجہ ہوئے۔ پس ان اصول سے ایک امپریلیزم ہے اس کے مفاسد پر اور اس کے احتیاج بغرض تحصیل فوائد پر امام ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں متنبہ کیا ہے۔ ان میں ایک سرمایہ داری بھی ہے جو امپریلیزم کا مقدمہ ہے اس پر بھی امپریلیزم کی طرح امام صاحب نے متنبہ کیا ہے۔ ہمارے زمانہ میں انسانیت کے دماغ میں ان دو اصولوں کی مرکزیت جم چکی ہے۔ تمام انقلابات اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصول بھی قرآن کی تعلیمات میں مضمر ہیں۔ اس لئے کہ یہ اصول اجتماعیت انسانیت کی بنیاد ہیں۔ امام ولی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اسلام اجتماعیت عالمیہ میں ان دونوں اصولوں کو منہدم کرنے کی مٹاتا ہے۔

اس فصل سابع میں فقط سرمایہ داری پر تنبیہ ہے جو کہ یہود کے پاس امپریلیزم کے بعد باقی رہ گئی تھی یعنی اصول اجتماعیت سرمایہ دارانہ بادشاہانہ اور جس فصل کا بیان ہم آخر میں لائے اس میں شکست مسلمان در اُحد کا ذکر ہے۔ ان کی غلطیوں پر تنبیہات ہیں تاکہ وہ دوبارہ غلطیاں نہ کریں۔ وہ نصاریٰ حکام پر جب ہی غالب آئیں گے۔ جب وہ اپنے نقائص دور کریں گے۔ جو کہ ان سے اُحد میں واقع ہوئیں۔ کیوں کہ کامیاب اور فتح مند نہ ہونے کی صورت میں وہ سرمایہ داری کی طرف میلان کرنا چاہتے ہیں۔ اور تمام معیوب جو فصل سابع میں ہیں ان کا مدار و محور سرمایہ داری سے روکنے پر ہے یہی فصل سابع کا مقصد ہے۔ تنبیہ ہم افسوس سے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مفسرین نے اخلاق انسانی کی اس خرابی پر توجہ نہیں کی۔ انہوں نے چند مباحث قرآنیہ قائم کئے۔ حالانکہ یہ بحث تمام مباحث میں اہم ہے اور قرآن میں بار بار یہ بحث آتی ہے۔ اور مختلف انداز سے آئی ہے۔ ہماری مراد اس سے ذکر اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقامات پر اس بحث کا ذکر کیا ہے۔ اور اجتماعی انسان مفسرین کی ان مباحث پر کما حقہ التفات نہیں کرنے۔ ذکر اللہ کی مباحث پر التفات سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ربانیت کی دعوت ہے۔ حالانکہ قرآن ربانیت کی صراحت نفی کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بد فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ بات اس طرح پیدا ہوئی کہ انہوں نے اخلاق کے قاعدہ و غلطیہ کو متحقق

نہیں دیکھا۔ وہ بیماری سرمایہ داری ہے جس کا علاج سوائے انہماک ذکر اللہ کے اور کوئی نہیں۔ ذکر اللہ سرمایہ داری کی مرض کی دوا ہے۔ اگر مفسرین اس حکمت پر خبردار ہو جاتے تو ان ضروری قرآنی مباحث کو مہمل نہ چھوڑتے۔ تنبیہ ختم شد۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے

هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ

کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گھون میں وہ مال

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا

جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۗ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

کرتے جو سوجانتا ہے بیشک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ

فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْإِنْبِيَاءَ

فقیر ہے اور ہم مال دار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کئے ہیں انہوں نے

بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا

انبیاء کے ناحق اور کہیں گے چکھو عذاب جلتی آگ کا یہ بدلہ اس کا ہے

قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۗ

جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر

یہ سخت تہدید یعنی ڈانٹ ہے۔ مناسب ہے کہ اس آیت کے ہر حرف پر توجہ کی جائے۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل

سے دیا یعنی اشیاء ضروریہ ہم اپنی حاجات جانتے پہنچاتے ہیں۔ پس مقصد یہ تھا کہ ہماری ضروریات سے جو

زائد بچ جائے وہ ہم اپنے عزیز ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں یعنی ذوی القربیٰ پر اس سے ہمارے اور

ان کے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اجتماعیت ایک چھوٹی صورت پر قائم ہو جائے گی جو اللہ پر اعتماد

فن میں ناقص ہیں۔ لہذا وہ بہت سی باتیں سمجھتے سے قاصر ہیں، اور حکمت الہیہ تا امر اس تک کمال نہیں ہوتی جب تک کہ اس عالم کا وجود مستقل طور پر اس کے سر پر قائم نہ مانا جائے۔ کیا جس شخص کا محافظ نہ ہو وہ اپنے کاروں میں حکیم یعنی دانا ہوگا؟ تمام حکماء عظام نے اس مسئلہ میں اتفاق کیا ہے اور ثابت کیا ہے۔ خواہ وہ اشرافی ہوں یا مشائی ہوں۔ ان کا اختلاف اس مسئلہ میں نہیں۔ اور ان کا اختلاف تو صرف تعبیرات میں ہے۔ یہ حکیم نما جاہل اس عالم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا كَرِهُوا قَوْلَ مَحْفُوظٍ هُوَ كَمَا عَالَمٌ مَحْفُوظٌ فِيهِمْ. وَ قَتَلَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ يَهِيَ اَشَارَةٌ هِيَ اِسْ بَاتِ كِي طَرَفِ كَرِي فَعَلِ شَيْخٍ بَعِي عِنِي قَتْلِ اَنْبِيَاءِ سَرْمَايَه دَارِي كِي اَشَارَه مِي سِي سِي

الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدَ الْيَنٰنَا اَلَا نُوْمِنُ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى

وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک

يٰۤاَيُّهَا بَقْرَبٰنٍ تَاْكُلُوْا نَارَ قُلُوْبِكُمْ قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ

نہ لائے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو اگ تو کہ تم میں آچکے کئے رسول مجھ سے

قَبْلِيْ بِالْبَيْتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ

پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم

صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸۳﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُوْلًا مِّنْ قَبْلِكَ

سچے ہو پھر اگر یہ تجھ کو بھٹلا دیں تو پہلے تجھ سے بھٹلائے گئے بہت رسول

جَاۤءُوْ بِالْبَيْتِ وَالزَّبْرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿۱۸۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ

جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن ہر جی کو

ذٰلِقَةِ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوقَفُوْنَ اَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ

بکھتی ہے موت اور تم کو پورے بدلے میں گئے قیامت کے دن پھر جو کوئی

زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَاَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاۤزَ وَمَا الْحَيٰوةُ

دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا اور نہیں زندگانی

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

دنیا کی محرابوچی دھوکے کی البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں

وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا

اور البتہ سنو گے تم انہی کتاب دالوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت اور اگر تم

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ

صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ بہت بہت کے کام ہیں اور جب اللہ نے

مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

پہنچا دیا کتاب دالوں سے کہ اس کو پورا بیان کر دو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے

فَبَدُوهُ وَسَاءَ ظُهُورُهُمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

پھر پھینک دیا انہوں نے وہ ہمد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا سا مال

فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا

کر کیا بُرا ہے جو خریدتے ہیں تو نہ سمجھو کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے

أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ

کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں ان کے لئے جو کئے پر سمجھو ان کو

بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

کو چھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک

مسئلہ یہودی اس دین کے قبول کرنے سے بہانے پیش کرتے ہیں اسی طرح پہلے نصرانیت قبول

کرنے سے بھی بہانے پیش کرتے تھے۔ اور اپنے بہانے شرعی رنگ میں پیش کرتے ہیں لیکن ان کی اصلی

بیاری حُب مال اور حُب سرمایہ داری ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے ۱۸۳ میں۔ اَنْذِيْنُ قَالُوْا

..... صادقین۔ ہم نے اپنے ملک میں سرمایہ داری کا تجربہ کیا ہے کہ وہاں کے ہندو سرمایہ داروں سے

ایک سحہ کو بنیا کہا جاتا ہے۔ بین میں ان کا نام باینہ ہے۔ وہ بین میں بھی موجود ہیں۔ ایک دوسری قسم

ہے جسے مار داری کہا جاتا ہے۔ ان دونوں گروہوں نے عام غریب لوگوں کی کمائیاں کھائی ہیں

اور ان کے دل میں کوئی محبت نہیں۔ نہ یہ اپنی اولاد سے نہ اپنے آباؤ اور ماؤں سے محبت رکھتے ہیں۔ نہ بیویوں سے انہیں محبت ہے۔ البتہ اس صورت میں ان سے محبت ہوتی ہے۔ اگر انہیں کوئی مالی فائدہ پہنچے، میں ان کا تجربہ تھا اور اس بات دکھ ہوتا تھا۔ لیکن تحقیق سے اصول حکمت میں ان باتوں کا منشا و مقصد نہیں سمجھتے تھے۔ پر ہم نے یورپ پر ایگنڈوں میں پہلی بار پڑھا۔ پھر ہم نے ان کے حکماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کی باتوں کو امام ولی اللہ کے کلام سے ملتا جلتا پایا۔ پھر ہم امام صاحب کی حکمت سے متنبہ ہوئے۔ اس کے بعد اب دعوت قرآنیہ کی تنظیم پر قادر ہیں۔ اور اجتماعیت انسانیر عالمیہ کے لئے دعوت دے سکتے ہیں یہ ایک اتنا بڑا بسیط مسئلہ ہے جس کی طرف ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ اور اس ایک مسئلہ نے ہمارے تمام علوم کو ربا کر دیا ہے ہم معافی حکمت اور اک پر قادر نہیں ہوئے جب تک ہم سطحی رہے اہل حکمت مانند چند کلمات کہتے رہے لیکن جب اجتماعیت کے ان اصول سے ہم واقف ہو چکے ہیں تو ہم نے اپنے ائمہ کے کلمات پر بصیرت حاصل کر لی ہے۔ اور خوب سمجھتے ہیں۔ پس جو آثار اہل کتاب سرمایہ داری کے مسلمانوں میں اچکے ہیں۔ کیوں کہ وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور دعوت الی الحنیفیۃ میں مشترک ہیں ان سے مسلمانوں کو بیدار و خبردار کیا گیا ہے۔ اور ان کے نقصانات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

یہ اس فصل کا تتمہ ہے،

مسئلہ :- یہود سخت طرح سے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں سرمایہ داری کی وجہ سے ہیں۔ جب نبی سرمایہ داری کے خلاف کوشش چھوڑ دے گا۔ تو وہ اسکے گرد جمع ہو جائیں گے اس لئے تلقین کی گئی کہ ان کی تکذیب کے باوجود بھی نبی ضرور صبر کرے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۸۴ اور ۱۸۵ میں فَإِنْ كَذَّبُوكُنَّا

مسئلہ :- یہود کی طرف سے عام مسلمانوں کے لئے مالی اور جانی امتحانات آئیں گے۔ اور وہ مسلمان کو بہت ایذا دیں گے۔ یہ سب اس لئے کہ مسلمان سرمایہ داری ختم کرنے کے لئے ثابت قدم ہو چکے ہیں۔ پس جب وہ سرمایہ داری کے خاتمہ سے دستبردار ہوں گے۔ تو ان سے وہ مصائب اٹھ جائیں گے۔ اس لئے دعوت قرآنی کے قیام کے لئے صبر و استقامت کی ضرورت ہے ۱۸۵ میں اشارہ ہے وَأَنْتُمْ كُونُوا عِزْمًا لِّمُؤَدِّ

مسئلہ :- نبی اور مومن ان بیہودوں سے ایذا پانے میں برابر ہیں۔ ان کا ایذا دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ بیان کرنے سے روکتے ہیں کیونکہ اشاعت قرآن اور اس کے مقاصد انہیں ضرر دیتے ہیں۔ اسلئے وہ اپنی تدابیر سے کتمان حق پر مجبور کرتے ہیں حیاۃ دنیا سے محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ ترک کر چکے ہیں۔ ان کی عذاب الیم سے نجات نہیں۔ دنیا و آخرت میں عذاب ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں ایذا دے کر اور تکذیب نبی کر کے تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۱۸۷ اور ۱۸۸ میں ہے

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۸۷﴾

اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ

بیشک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا

اٰیٰتٍ لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿۱۸۸﴾ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیْمًا وَّ

اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور

مَعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ

بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور

الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا

زمین کی پیدائش میں کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ جہت نہیں بنایا تو پاک ہے سب عیوں سے سوچم کو بچا

عَذَابِ النَّارِ ﴿۱۸۹﴾ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ اُخْرِیْتُ

دوزخ کے عذاب سے اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا

وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۰﴾ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِیًا

اور نہیں کوئی گنہ گاروں کا مددگار اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا

یُنَادِیْ لِلْاِیْمٰنِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سوچم ایمان لے آئے اے رب ہمارے اپنے

ذُنُوبِنَا وَكَفَّرْنَا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقُّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٤٣﴾ رَبَّنَا وَاتِنَا

گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے بُرائیاں ہماری اور موت سے ہم کو نیک لوگوں کیساتھ۔ اے رب ہمارے اللہ

مَا وَعَدْتَنَا عَلَی رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَمَةِ اِنَّكَ

جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے اور براہِ ذکر ہم کو قیامت کے دن بیشک تو

لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ﴿١٤٤﴾

وعدہ کے خلاف نہیں کرتا

پھر فصل سادس کی اُخری آیات میں تشبیہ ہے یہ کہ مسلمان ان کے مثل مت نہیں کتم تھی اور عدم پر تعریف پندی کے معاملہ میں پس سرمایہ داری جب امامتِ دینیہ کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی پابندی کے بغیر اموال جمع کرنے میں مشغول ہو جاتے اور کتاب اللہ چھپاتے ہیں اور اسے پس پست ڈال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک قانون ارتقا تمسک بالکتاب نہیں بلکہ سرمایہ داروں کے استنباطات یعنی زیادہ فائدے جمع کرنے کے اصول و طریقے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ وہ امامتِ دینیہ کی محافظت بھی کرتے رہتے ہیں۔ امامتِ دینیہ کا ذرا ابھرا نہیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ خواہشمند ہوتے ہیں کہ ان کو دینی القاب ملیں۔ یعنی خلیفہ امیر المؤمنین، مجاہد، محدث، فقیہ، زاہد، دلی اور اسی طرح کے القاب وہ چاہتے ہیں۔ القاب باقی رہ جاتے ہیں اور عمل کتاب کے خلاف ہوتا ہے۔ اور القاب صرف اتفاقات کو باقی رکھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ ایمان اور اسلام میں وہ ان کے مثل نہیں ہوتے۔ پس فصل ثامن ان اور کے بیان میں ہے جو سرمایہ داری سے مسلمانوں کا بچنا لازم کرتی ہے۔ اور یہ فصل ۱۸۹ سے آخر سورہ تک ہے وَ لِلّٰہِ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِیْمٰنِ اِشَارَہ ہے کہ اتباع کتاب انسان کو خسران و نقصان میں نہیں کرتا۔ بلکہ اس کی ترقی کا فیصل ہوتا ہے۔ کیونکہ آسمان اور زمین صرف اللہ کے قبضہ میں ہیں وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنی کتاب کے مبیع کو مفلح بنائے۔ اور اس یقین سے انسان کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّمَنْ عَقِلٌ ﴿١٩٠﴾ ان کی عقلیں سلیم ہیں وہ اپنے مقصدین کے اظہار فائدہ اٹھاتیں۔ اور اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق افکار کا استخراج کرتے ہیں اور اپنا مستقبل خود بناتے ہیں۔

یہی اولی الالباب ہیں۔ یہ خلق۔ سموات و ارض اور اختلاف لیل و نہار سے استفادہ کرتے ہیں اور

مناسب ارتفاعات کا استنباط کرتے ہیں جسکی شرح ہم نے سورہ بقرہ میں کی ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَلِمَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ یہ اولی الالباب ہیں ارتفاعات سے استفادہ کرتے۔ اور ذکر الہی پر قیام و قعود اور پہلو میں رہ کر مداومت کرتے ہیں۔ اگر یہ ایسا نہ کریں تو یہ استنباط انہیں سرمایہ داری کی مفید انسانیت خرافات تک پہنچانے۔ دیتے فکروں جب وہ غم و فکر کریں کہ خلق سموات و ارض میں حکمت یہ ہے کہ انسانیت نفع اٹھائے۔ اور ترقی کرے اور مرکز انسانیت یعنی خلیفۃ القدس کی طرف رجوع کرے اور اس راستے جنت تک جائے۔ اور خلیفۃ القدس سے دور رکھنے والی چیزوں یعنی نار اہتساب کرنے۔ سموات و ارض کی پیدائش میں ایک بار فکر کریں اور دوسری بار انسانیت میں فکر کریں۔ اور ایک دوسرے کا اتصال کریں۔ پس اگر انسانیت میں فساد پلنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خلق سموات و ارض کی حکمت میں بطلان واقع ہو گیا ہے۔ یہ سرمایہ داری جو ارتقائی الار تفاعلات کا نتیجہ ہے جب ذکر الہی میں خلل انداز ہو اور خلیفۃ القدس کی طرف توجہ کرنے سے بھی مغل ہو تو انسانیت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۹۲ سے ۱۹۴۲ تک ہے۔ دَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابِلًا ۱۹۴ دَبْنَا اِنَّا سَمِعْنَا لٰہ یعنی ہم نے ایک آدمی کو ایمان کی نذر دیتے ہوئے سنا تو ہمارے دلوں نے اس کی سچائی کی شہادت دی کیوں کہ وہ ذکر الہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اجتماعیت انسانیت میں فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ساری بات ہمارے فکر کے موافق ہے جس کی ہماری عقلوں نے گواہی دی ہم نے اس کا اتباع کیا۔ بعض ایسی چیزوں کا اس نے ہمیں تہہ دیا ہے کہ ہم ان کا اعاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم تصدیق کرتے ہیں ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ تو ہمارا وعدہ پورا کر۔ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد ۱۸۵ میں وہ وعدے آئیں گے۔

فَأَسْتَبَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّا

پھر بتول کہ ان کی دعا ان کے رب نے کریں مناجح نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی میں

ذَكَرُوا أَنِّي بِبَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ

سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سُبُلِي وَقَتُلُوا أَوْ قَتَلُوا

نکلے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور رطے اور مارے گئے

لَا كِفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

البتہ دور کر دوں گا میں ان سے بُرائیاں ان کی اور داخل کر دوں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

بہتی ہیں نہریں یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں ہے

حَسَنُ الثَّوَابِ ۝ لَا يَغْرَبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

اچھا بدلہ تجھ کو دھوکہ زد سے چلنا پھرنا کافروں کا

الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۚ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبِئْسَ

شہروں میں یہ فائدہ ہے تھوڑا سا پھر ان کا ٹھکانا دورخ ہے اور بہت بُرا

الْمَقَادُ ۝ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي

ٹھکانا ہے لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہیں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلْنَا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا

نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں بہانی ہے اللہ کے ہاں سے اور جو

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۝ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ

اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کی واسطے اور کتاب والوں میں بعضے وہ بھی ہیں جو

يَوْمٍ مِّنْ بِلَدِهِ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ

ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اُترا تمہاری طرف اور جو اُتران کی طرف عاجزی کرتے

لِللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ

ہیں اللہ کے آگے نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا یہی ہیں جن کے لئے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں بیشک اللہ جلد لینا ہے حساب

یہ ثواب کی قسم ہے اور حسن ثواب غیر متناہی ہے۔ اور یہ ثواب نتیجہ اعمال ہے یہی وعدہ ہے کہ تم اس طرح کرو۔ اور نتیجہ اس طرح ملے گا۔ جو اعمال ان پر واجب تھے وہ یہ ہیں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِتْنَةً يَبْتَغُونَ الْوَعْدَ الَّذِي لَدَى اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُجِيبُ دَعْوَاهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اس کے نتیجہ کی امید رکھتے ہیں۔

اس کی طرف اشارہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ دَعْوَاهُمْ ۗ ۱۹۵ کے آغاز میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اِنَّهَا لَا تُضِيعُ عَمَلًا عَامِلًا مِنْكُمْ ۗ پس جنت لازم ہے جمع کرنے کے لئے یعنی حکومت دنیا میں اس کے لئے ہے جو آخر فتوحات تک سالم رہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے حکم فی الدنیا کا ۱۹۴ تا ۱۹۸ میں لَا يَبْزُوكَ

..... وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ يَوْمِ بَدْرٍ ۗ يَوْمَ نَزَّلْنَا الْوَقْعَانَ فَاغْتَاظَ بِهِ السَّيِّئِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّاصِرِينَ لَهُمْ ۗ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ يَوْمِ بَدْرٍ ۗ يَوْمَ نَزَّلْنَا الْوَقْعَانَ فَاغْتَاظَ بِهِ السَّيِّئِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّاصِرِينَ لَهُمْ ۗ۔ غنقریب مغلوب ہوں گے۔ یہ ملک بھی مومنین کے ہاتھ میں آئیگا۔ لٰكِنِ الَّذِينَ مَجَاهِدِينَ سَبَّ اِيكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ قَبْلُ فَسَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ۔ اور تمام سبب جنت میں۔ شیخ عبد الرحیم سے ہم نے یہ استفادہ کیا ہے کہ نُوَلِّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ كِيْفَ نَشَاءُ ۗ لِيُخْرِجَ عَلَيْنَا الْفِتْنَةَ ۗ۔

کا مقدمہ ہے وَعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ اَلْبَدَا ۗ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن انعامات کا آج ذکر بھی ممکن نہیں وہ عظیم الشان انعامات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان صرف اتفاقات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ذکر الہی اور اصلاح اجتماعیت انسانہ کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ تینوں مقاصد کے لئے جامع نظام جب کسی نبی سے پایا جائے تو وہ اس کی اتباع کرتے ہیں پس حاصل ہوگا۔ انہیں دنیا اور آخرت میں جنت اور نظیرۃ اللہ کس میں ممکن۔ ان تمام باتوں میں کامیابی تب بھی ممکن ہے جبکہ وہ سرمایہ داری کو ختم کریں۔ اور روئے زمین سے جہاد و قتال کے بعد اس کی جڑ اُکھڑ دیں۔ اس کے بعد آیت ۱۹۹ میں تشبیہ ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی شخصیت پر دھوکہ نہ کھائیں بلکہ دوسری اقوام سے بھی اتفاق کر لیں اگر وہ ان کے نظام پر کار بند ہو جائیں وَ اِنْ مِنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ۔

تشبیہ: دوسری قوموں کی فضیلت سے اہل علم متنبہ نہیں، ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ دوسری قومیں جب ہماری تصدیق کر کے ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں تو ہم ان سے افضل ٹھہریں یہ ایک وجہ تو درست ہے لیکن ایک وجہ سے دوسری قومیں افضل ہیں۔ جیسے کہ صحاح کتہ میں حدیث ہے۔ جو شخص اپنے نبی اور ہمارے نبی پر ایمان لے آئے اس کے دو ثواب ہیں۔ خواہ ایمان لانے والے اہل کتاب ہوں یا وہ دوسری قوموں کے کہ وہ اصلاح کا خیال لے کر کوشش کرتے

رہے لیکن جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ ملے کامیاب نہ ہوے۔ اب وہ ہماری طرح عمل کرتے ہیں اگر ہم نہیں
 حق تقدم دے دیں تو ہم ان کے برابر ہو گئے تمام معاملات میں اسی طرح ہم ان کی فضیلت کا بعض وجوہ سے
 اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتے جیسے ہمارے ہاں کچھ فضیلت ان پر ہے بعض وجوہ سے اس طرح اگر
 اہل حق بہت متقابل ہو جائیں تو اجتماعیت درست ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے دائرہ تنگ کر دیا ہے۔ البتہ
 صرف ان کو موقع دیتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے رہیں۔ جیسے بادشاہ۔ اس بات پر ہر شخص قادر نہیں
 یہی زندگی قصاص اور مماثلت میں ہے۔ اگر کوئی اجتماعی آدمی دوسری قوم میں دیکھیں تو اس کا اکرام و
 احترام کریں۔ اس بات کے فوائد سے صرف تجربہ کار ہی واقف ہے۔ اس جماعت صالحہ کی طرف اشارہ
 ہے۔ اسی طرح یہود فارسی، توائی، ہندی، حبشی، فرنگی بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے دعوت دینیہ عالمیہ
 منظم ہو سکتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارْتَبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور گے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۲۰۰﴾

تا کہ تم اپنی مراد کو پہنچو

استقامت دو دوام کا حکم ہے۔ رابطاً دوسری قوموں کو اپنے ساتھ ملانے کا حکم ہے۔ اور وہ رابطاً اسلام
 کی حدود میں ہوگا۔ عام اہل علم رباط کی حکمت سے واقف نہیں۔ وہ دارالاسلام سے دفاع کرتے ہیں
 ہم اس پر ایک حکم بڑھانا چاہتے ہیں کہ جس نے دارالاسلام کی حدود میں صلح کی ہے وہ اسے اپنے ساتھ
 شامل کر لے گا۔ جیسے کہ ہند میں صوفیہ کے واسطے سے ہوا کہ انہوں نے رباطات کا عمل کیا۔ صوفیہ کے رباطات
 یہ ہیں کہ وہ ہر شخص کی خدمت کرتے ہیں بغیر کسی فرق کے یعنی مسلح و غیر مسلح دونوں کی اس طرح لوگوں پر
 اجتماعیات اسلامیہ میں تدریج کرنا سہل ہو جاتا ہے۔ و اتقوا اللہ العادل و احسان اور تعظیم شعار اللہ
 قائم کرنا یہی مدار فلاح ہے۔ الحمد للہ سورۃ تمام شد

سورۃ آل عمران ختم ہوئی

سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا نَرًا وَجْهًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

اور اسی سے پیدا کیا اسکا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ

دور ڈرتے رہو اللہ سے جسکے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیر و اہم و قرابت والوں سے بیشک اللہ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَ اتُوا الْيَتٰمٰی اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدَلُوْا

تم پر نگہبان ہے اور دسے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو

الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ ۝۲ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰی اَمْوَالِكُمْ

برے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ

اِنَّهٗ كَانَ حَٰوِبًا كَبِيْرًا ۝۳ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوْا فِي

یہ ہے بڑا وبال اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم

الْيَتٰمٰی فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتٰمٰی وَ ثَلٰثٌ

وہیوں کے تئیں تو نکاح کرو جو اور عورتیں تم کو خوش آویں دو وہ تین تین

وَرُبْعٌ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةٌ اَوْ مَا مَلَكَتْ

چار چار پھر اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا لڑکی

أَيْمَانِكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَتَوَلَّوْا ۖ وَأَتَوَلَّوْا نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ

جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھکے اور نہ ڈالو عورتوں کو مہران کے

نَحْلَةً ۖ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا

خوشی سے پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ ریختا

مَرِيئًا ۝ وَلَا تَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

پینتا اور مت پکڑادو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے

تِيْمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيْمَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

گزران کا سبب اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران گویا تورات و انجیل کا خلاصہ ہیں اور یہ سورہ شریعت اور قانون ہے

شریعت اور قانون اجتماعیت طبعیہ پر قائم ہوتا ہے اور اجتماعیت کی اساس و بنیاد عورتیں اور مرد ہیں اور

غذا اور اموال ہیں۔ سورہ النساء اور سورہ المائدہ دونوں اجتماعیت کے متعلق بحث کرتی ہیں کیوں کہ تمام

اصول ان پر پڑتے ہیں۔ اور یہود و نصاریٰ اور صابیوں کی خرابیاں جو اجتماعیت میں واقع ہو گئی ہیں۔ ان کو

خارج کیا جائے گا۔ ان سب گروہوں یعنی یہود و نصاریٰ و صابیوں کو عام طور پر مشرکین کہا جاتا ہے۔

سورہ نسا کا حاصل یہ ہے کہ جو اجتماعیت رجال و نسا کے درمیان ربط کرنے کے لئے ہے۔

اس کے متعلق اولاً بحث کی جائے گی۔ اور جو احوال در رجال و نسا میں ربط لیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ثانیاً

بحث کی جائے گی۔ اور جو مسائل بھی اجتماعیت کے لئے بطور آئینہ کے ضروری ہیں۔ ان کے متعلق بحث کی جائے

گی۔ اجتماعیت ان مسائل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یا ایھا الناس اتقوا کان علیکم رقیباً تورات کے

صحیفہ اول میں آدم اور اس کی بیوی کے متعلق بحث ہے۔ اور یہ آیت اس کا خلاصہ ہے۔ یہ وحدت نوع

کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ اور یہ حکمت الہیہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی نفس واحد کی طرف جو امام نوع کی صورت

ہے۔ اور اس کی تاسیس ہے۔ نوع کی کئی قسمیں ہیں۔ مرد اور عورتیں۔ پس مردوں کا امام شخص ہوتا ہے

اور عورتوں میں پہلی عورت ہوتی ہے۔

پس پہلا مرد اور پہلا شخص۔ اس میں سب سے پہلے امام نوع کی صورت متمثل ہوتی ہے۔ اس میں نسا

کی صورت نکلتی ہے۔ اور مرد کی صورت باقی رہتی ہے گویا کہ وہ امام نوع کی صورت بتنازلہ ہے۔ پس نفس واحدہ اپنی وحدت کے لحاظ سے امام نوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو معدن اول پر ہوتا ہے۔ جب اس سے زود جہید ہوتی ہے تو اسے اس حالت میں موطن ثانی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جو کہ معدن اعلیٰ سے اوپر درجہ سے نازل ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام نوع دو قوتوں پر مشتمل ہے۔ (۱) فعلیہ (۲) انفعالیہ پھر موطن ثانی میں قوی قوت منقسم ہوتی ہیں۔ اور نوع کی صورت اپنی حالت پر قائم ہوتی ہے۔

ایک میں فعلیت غالب ہوتی ہے اور دوسری میں انفعالییت غالب ہوتی ہے۔ اس تقسیم میں قوت فعلیہ کا مرکز صفوں کا مرکز ہوتی ہے۔ اور قوت انفعالیہ کی صنف اس سے کم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرکزیت صنف فعلیت کے لئے محفوظ ہوتی ہے۔ یہ امام فعلیہ ہے اور پہلا امام نوع ہے۔ دونوں قالب آدم میں جو دو جگہوں پر ظاہر ہوئے پہلے آدم کی پیدائش میں جب کہ جنت میں ہوئی۔ اس میں امام نوع کا ظہور تھا۔ پھر امام فعلیت اس میں ظاہر ہوئی۔ گویا مرکز انفعالییت اس سے منفصل اور جدا ہو گیا۔

انفعال مرکز فعلیت ہے جو کہ امام نوع سے ہوا ہے نہ کہ امام فعلیہ سے۔ لیکن صورت واحدہ دو منزلت کو مثل کرتی ہے (۱) امام نوع کو (۲) امام فعلیت کو۔ یہ امر مشتبہ ہو گیا۔ گویا یوں ہوا کہ عورتیں مردوں سے پیدا کی گئیں۔ اور درحقیقت وہ مردوں کی شقائق ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی صورت کے لئے دو منزلوں کا علاقہ ہو گیا۔ (۱) الاما میں تو اس لئے وہ عورتوں کے مصدر ہو گئی

ذبت منہما دجلاً کثیراً نساء تمام بڑی قومیں آدم کو اپنا باب سمجھنے میں متفق ہیں۔ اب یہ بات مشتبہ ہے کہ آدم ایک تھا یا کئی۔ ہمارا نظریہ اس معاملہ میں وہ نہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ آدم اور اس کی زوجہ زمین کے ایک ٹکڑے میں متمکن ہوتے ہیں۔ اور ان سے ان کی اولاد ظاہر ہوتی ہے۔ پس جب اولاد بھی صاحب اولاد ہو گئی تو وہ دوسری جگہ منتقل دیتے ہیں اور وہاں رہائش کرتے ہیں اور مکانات بناتے ہیں۔ اسی طرح آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ اس طرح انسانیت پھیلی اور ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ اس لئے کہ اس کی طبیعت انسانیت کی مختلف اصناف کو جامع ہے۔ ایک قطعہ میں صنف مخصوص سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے قطعہ میں دوسری صنف۔ اس طرح ہر قوم کا نوع کے ایسا تھا کہ لبط درست ہو سکتا ہے۔ اور اس پر انطباق و اتفاق ہو سکتا ہے۔ تمام روایات کا۔ پھر اولاد میں بھی ایک دوسرے

سے افضل اولاد ہوتی ہے۔ اور وہ دوسری سے زیادہ روایات کی یادداشت رکھ سکتی ہے۔ یہ آدم اور اس کے بعد نوح علیہ السلام میں پھر آل ابراہیم میں موجود ہے۔ اور استقرار سے ان کا اجتماعیات میں دوسری قوموں سے اشراف اور افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ دوسری قوموں میں بھی فضائل کی حامل قومیں ہیں جن کی افضلیت دوسری قوموں سے زیادہ ہے۔ پس اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کو اپنے والدین کی طرف رجوع کرنے میں فطرۃ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی نسبت والدین کی طرف حسب استعداد و باغ دس سو ہزار لاکھ تک بیان کی جائے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے **رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ لِيُعْلَمَ دُونَكُمْ** سے۔ ایک دوسری سے پیدا کی گئی۔ یا پیدائش ایک دوسری سے متاخر ہے۔ ان دونوں عبارتوں سے مقصد ایک ہے پھر اس میں اوہام اور معقولات اقوام کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس میں خرافات قصے کہانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن ہم نے جو تعداد بیان کی ہے۔ صرف یہی مقدار تھی ہے۔ کہ انسان دو تہوں سے پیدا ہوا۔ اور وہ مختلف انواع نہیں۔ بلکہ ایک ہی نوع کے افراد ہیں۔ اس نے غشی شکل کا جو بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صنفی بذات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور شخصیت کی اختلاف کی وجہ سے وہ پہنچانا نہیں جاسکتا۔ یہ امر ہمیشہ انسانیت میں موجب ہے کہ بعض غشی اول میں آئشی یعنی مادینہ ہوتے ہیں پھر قوت انوثیت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور وہ مرد بن جاتا ہے یا اس کے برعکس۔ اسی طرح آلات تناسل ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر اور آئشی ایک ہی نوع سے ہیں جب یہ صنف دو صنفوں میں منتقل ہوتی ہے تو امام فعالیہ مرکز میں تقدم میں ہوتا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ زما دینہ برابر ہیں اس نے خرافات کہی ہیں۔ فعالیت اور انفعالیت مساوی نہیں ہیں۔ البتہ ان کی حیثیت باعتبار مصدر کے ایک ہے، ان میں سے ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر دوسرے کے قائم ہو سکے۔ اس لحاظ سے دونوں مساوی ہیں۔ اور لوگ فطرۃ اس معنی میں متحد ہیں۔ البتہ جو خرافات کہتے ہیں وہ متحد نہیں۔ زمین اور آسمان میں انسان فعالیت اور انفعالیت دونوں طاقتیں دیکھتا ہے۔ اس لئے ایک کا نام ز اور دوسرے کا نام مادینہ رکھا ہے۔ روح اور مادہ میں قوت فعالیت اور انفعالیت ہے ایک کا نام ز اور دوسرے کا نام مادہ رکھا ہے۔ کیا واقعہ؟

روح و مادہ اور زمین و آسمان میں ذکریت و انوثیت ہے؟ نہیں! لہذا

انسانیت اور اس کے علاوہ چیزوں میں نظام درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دونوں قوتوں کی رعایت نہ رکھی جائے۔ پھر انسان اپنی فطرتی تقاضا سے والدین کے ساتھ تعلق بھی پاتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت لمبے عرصہ تک ترقی کرتا ہے۔

لیکن اس طول بعید کے تصور کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آبا کی فطرت ہماری فطرت کی طرح ہے۔ جب فطرت سلیم ہوگی تو ہم آسمانوں اور زمین کی ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے جن کی ہمیں ضرورت نہایت ہے۔ پھر ہماری عقل ہماری اس معاملہ میں رہنمائی کرے گی کہ زمین و آسمان کی پیدائش ایک خالق سے ہوتی ہے۔ اور اس کا شریک نہیں۔ گویا اب مسئلہ مشکل نہیں رہا۔ جیسے کہ بعض و سوا سی لوگ سمجھتے ہیں خواہ وہ مدارس کے ہوں یا اجتماعیات میں ضعیف الادراک لوگ ہوں اب صرف تین مقدمات کی ضرورت رہ گئی (۱) ہم اولین سے پیدا ہوئے۔ (۲) ہماری اور ہمارے آبا کی ضروریات آسمان و زمین میں ایک سی ہیں (۳) اور جو کچھ ہمیں زمین آسمان میں غور و فکر سے معلوم ہوگا ان سب کا تعلق ایک خالق کے ساتھ ہوگا۔ گویا ہمارا وجود آسمان و زمین میں معلق ہے۔ اور وہ ہمارے تابع اور ہمارے اختیار میں نہیں ہیں یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ وہ اب واحد ہے جو آسمان و زمین کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اس کی جزئیات نازلہ کی تفصیل میں بھی تدبیر کرتا ہے۔ اسے نہ ادنگھ اور نہ نیند آتی ہے۔ اب اگر ہم خدا سے اتصال کا طریقہ پائینگے تو ان تشویشات سے نجات حاصل کریں گے۔

یا ایھا الناس عام اجتماعیت انسانہ کو خطاب ہے۔ اتقوا یعنی بندہ کا اتصال خدا سے کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ اور انسان تمدن کے لئے جامع تدبیر تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تحلیل میں تہذیب تعلقات نکلتے ہیں۔ وہ لوگوں کا رب ہے۔ خدا لوگوں کا بادشاہ ہے۔ خدا لوگوں کا معبود ہے۔ سب پہلا ادراک جو انسان کو والدین سے ہوتا ہے۔ وہ ربوبیت کا ہے۔ دوسرا جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور گھر کی تنظیم کرتا ہے اپنے والدین کے گھر سے جزو کے طور پر، تو وہ لوگیت معلوم کرتا ہے کہ اس کا باپ مثل بادشاہ کے ہوتا ہے۔ جو گھر میں تمام امور میں شاہانہ حکم کرتا ہے۔ نیز گھر کے تمام نزاعی امور میں باب علم، فیصلہ اور صلح کرتا ہے۔ یہی لوگیت ہے۔ جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ربی باب سے محبت کرتا ہے جو اس کا بادشاہ بھی ہے یا وہ اپنی دودھ پلانے والی مال سے یا ان کی اولاد سے ایسی محبت کرتا ہے

کہ ایسی دوسرے سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کی الوہیت کی مثال ہے۔ اجتماعاً میں انسان ان میں مشابہت کو فطرۃً معلوم کرتا ہے۔ ان کا ادراک کرنے کے بعد جب بندہ رب سے اتصال پیدا کرتا ہے۔ تو اسے کوئی لفظ اس تعلق کی تعبیر کے لئے سوائے ان الفاظ سے جو ملتے جلتے ہیں۔ نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ اجتماعات ان الفاظ کا عادی ہو چکا ہے۔ کہ وہ اس کا رب ہے۔ اس کا بادشاہ ہے اس کا معبود ہے۔ اس لئے ان اوصاف ثلاثہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حقوق ادا کرے یا حکیمانہ زبان میں یوں کہا جائے گا کہ وہ اپنے نفس کے حقوق ادا کرے۔ کیوں کہ اس کا تعلق اس کے رب سے ہے۔ لہذا ان تمام حقوق کے لئے جامع لفظ تقویٰ ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ ہر قسمی چیز اسے محبوب ہوتی ہے۔ پہلی بات جس کا خیال انسان کو ہوتا ہے وہ ہے کہ اسے ضائع ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب اس بات میں کامل ہو جاتا ہے تو وہ اس تمام طریقوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اور مطمئن ہوتا ہے۔ جب حفاظت میں غافل ہو جائے تو اپنے نفس کو غیر مطمئن پاتا ہے۔ اور اسے استفادہ کا اطمینان نہیں ہوتا۔ گویا ضائع ہونے سے محفوظ کرنا تمام استفادات کا مرکز ہے۔ اور یہی روح کلمہ تقویٰ میں محفوظ ہے یعنی بندے کے تعلق کی خدا سے حفاظت یہ تقویٰ ہے۔ اس سے اعلیٰ کوئی لفظ نہیں کہ ہماری فطرت اس سے پوری طرح متنبہ ہو یہی معنی ہے اتقوا ربکم کا۔

رب کی معرفت ابویں سے دوسرے یا تیسرے درجہ پر حاصل ہوتی ہے۔ ذکی لوگ جب والدین کا تعلق سمجھ لیتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور منتقل ہوتے ہیں۔ کہ والدین تمام حاجات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور رب ہی ایسا ہے کہ بغیر واسطہ والدین کے اور بغیر اس کی اپنی کوشش کے اس کی حاجات پوری کرتا ہے لہذا یہ باتیں اسے رب کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اس طرح وہ ابویں کے تعلق سے زیادہ خدا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آسمان زمین کی اشیاء میں منتقل ہوتا ہے گویا معرفت رب کا موجد حاسہ اس کے اپنے نفس ذکی میں موجود ہے۔ اور تفصیل اسے والدین کے معاملہ کے بعد حاصل ہوتی جاتی ہے۔ گویا اجتماعات میں ترقی کا مدار رب سے تعلق محفوظ رکھنا ہے اسی طرح اپنے باپ دادا کی اولاد سے تعلق کی حفاظت ہے جہاں تک کہ اتصال ممکن ہے کیوں کہ یہ جماعت اس کی طبعی فطرت کے لحاظ سے ایک جماعت ہے۔ اجتماعیت اور جماعت میں ارتقا سوا اس طریقہ کے ممکن نہیں جس جماعت نے توحید و اتحاد قائم رکھا ہے وہ ترقی کر جائے گی۔ اور جس میں توحید و اتحاد نہیں وہ ارتقا حاصل نہ کر سکیں گی۔

مخض تعلق رب دراصل حفظ نفس ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اس کا ذکر پہلے ضروری تھا اس لئے آیا۔

واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام دوسرا کلمہ یعنی ارحام تو اس کے لئے بھی اتقوا آیا یعنی اتقوا الاحرام۔ شیخ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ والدین سے نیکی کرنا لوگوں کے خیال میں مشکل ہے، اور حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی آسان بات ہی نہیں کیوں کہ والدین اولاد سے تھوڑی چیز پر ہی راضی ہو جاتے ہیں ہم اس بات پر اضافہ کرتے کہ اجتماعی آدمی جو اپنے گرد جماعت کو جمع کر لے اس کے لئے یہ آسان بات ہے کہ وہ رشتہ داروں کو جمع کر لے۔ ان اللہ کان علیکم دقیقاً یہ فطرت تم میں ہمیشہ قائم ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق سموت وارض ہے اس نے گہبانی کی ہوئی ہے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ انسانیت کو طبعی منہاج سے تبدیل کر دے۔ یہ ہے اس سورت کا عنوان اجتماع سے بخت دو دعویٰ سے ہوگی۔ (۱) نفس انسان کا تعلق رب کے ساتھ (۲) انسان کا ذوی الارحام سے تعلق۔ نیز فطرت کو اپنی اصل پر قائم رکھنا اور ان باتوں کی تردید کرنا جو فطرت کے خلاف لوگوں نے پیدا کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حقیقت کی آسان روشنی اور فیاض کے الفاظ سے تعبیر کی ہے۔ اس میں فطرت کے خلاف کوئی دعوت نہیں۔ ہر قوم ہر فرد اپنے آبا و اجداد کی طرف رجوع کرے۔ اور جو فطرت کے خلاف ہیں وہ اسی فطرت سے لوگوں کو روکتے ہیں، اگر یہ لوگ دین کی شکل میں ظاہر ہوں تو یہ دجال ہیں، اگر حکومت کی شکل میں ظاہر ہوں تو یہ فرعون ہیں۔ لہذا اس سورت کا باب اول اجتماع طبعی ہے یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان اجتماع۔ گھروں میں نکاح کے ذریعہ اور اولاد کی تربیت اور اپنی ضروریات کو جمع کرنا جس میں رزق کی ضروریات اور اموال جو اصلاحی صورت پر جمع کئے جائیں نیز فطرت سلیمہ کے مطابق ہوں۔ فطرت کے خلاف نہ ہوں یہ بات ۳۴ تک ہے۔ واتقوا اللہ یعنی اللہ اسکا نام بتا دینا اور اس کی تربیت کی قیمت معلوم ہوتی ہے یعنی اگر والدین کی تربیت کی قیمت اور برکات معلوم کرنا چاہو تو تینا مٹی کو دیکھو سب سے پہلی بات جس میں یتیم مبتلا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی یتیم کا مال نگرانی میں رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کھا جائے یا ناقص چیز سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر یتیم کا ہضم کرنے کا حیلہ کرتا ہے یا اس طرح کہ اپنے مال کو ضائع ثابت کرے جس میں کہ یتیم کا مال تھا اور اس طرح ملامت سے بچ جائے ان سب باتوں سے اگلی آیت میں منع کیا گیا ہے۔ اولین رماں باپ کی

پہلی برکت یہ ہے کہ اولاد کی حاجات کیلئے اموال کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات جس میں یتیم مبتلا ہوتا ہے کہ یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح میں عدل نہیں کیا جاتا۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ (۳) آیت میں اگر تم تائی کے ساتھ عدل کرنے پر قادر نہیں تو ان سے نکاح نہ کرو۔ اور یہ انسان کی نفسیات میں شامل ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ البتہ اس سے کوئی خوبصورت ہے تب چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے صرف نکاح نہ کرنے کے لئے سرسری طور پر کیا ہی نہیں گیا بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نکاح کریں اس کی وضاحت فانكحوا ما طاب لكم الخ سے ہوتی ہے کہ جب تم دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ دو تین چار عورتوں تک تمہیں اجازت ہے تو پھر تائی سے نکاح کرنے پر مصر کیوں ہو۔ جب کہ تم عدل بھی نہیں کر سکتے۔ حثی وثلث ودرج جب یورپین مسلمانوں کی ذہنیت پر غالب آگئے تو ان کو شکست سے بچنے کے لئے اہتمام کرنا پڑا۔ انہوں نے مسلمانوں پر اور ان کے ملکوں پر پوری طرح غالب آنے کے لئے پروگرام بنایا۔ دین کے مقابلہ کی طاقت تو رکھتے نہیں۔ اور جبراً و قہراً ملکوں پر بھی غالب نہیں آسکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیات کو اساس و بنیاد سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس مسئلہ کو اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لئے زیادہ قریب محسوس کیا اس لئے انہوں نے اس کو بہت پھیلا دیا اور اس پر بہت بحث کی اور دوسریوں کے قریب وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رجال کی قوت مفالیہ طبعاً تین درجے رکھتی ہے۔

(۱) اعلیٰ - (۲) متوسط - (۳) ادنیٰ -

پس ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ایک حالت پر رہے اور ایک عورت سے شادی کرے اور اس کے علاوہ وہ کسی اور عورت کی طرف توجہ نہ کرے۔ متوسط یہ ہے کہ ایک عورت کے بعد اسے دوسری عورت کی تمنا ہوتی ہے۔ اور وہ زیادہ عرصہ ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ایک حالت میں وہ کسی عورتوں کو جمع کر سکے یہ حالت فطر یہ مردوں کی فعالیت میں کسی زمانہ میں تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر نکاح اموال و معاشرہ کا ضرورت مند ہے۔ بعض لوگوں پر مال و معاشرہ کا معاملہ آسان ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں پر مال و معاشرہ پہل ہوتا ہے۔ جن پر مال و معاشرہ پہل ہوتا ہے وہ اپنی تمنا کے مطابق نکاح کرتے ہیں۔ متوسط اور اعلیٰ جس طرح ان کا ارادہ ہوتا ہے جن پر مال و معاشرہ پہل نہیں ہوتا وہ

باد بود خواہش کے بھی ایک عورت سے زیادہ نکاح نہیں کر پائے۔

پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک فساق کی قسم ہے جو علانیہ طور پر یا خفیہ طور پر اپنی بیویوں پر اقتصاد نہیں کرتے۔ بلکہ وہ فاحشہ عورتیں رکھتے ہیں۔ اور ان سے بیویوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر انہیں پھوڑ دیتے ہیں یہ اجتماعیت میں پرانی رسم ہے اس سے کوئی قوم اور کوئی اجتماعیت خالی نہیں۔

پس یہ دعویٰ کہ آدمی ایک ہی عورت رکھ سکتا ہے یہ اس کے لئے ہے جو دنیاوی طبقہ میں ضعیف القوت ہو یا متسی آدمی ہو۔ جیسے فسق کی خواہش نہ ہونہ ہی اسے مال و معیشت راست آئے۔ اس لئے وہ ایک عورت پر ہی اکتفا کرے گا۔ یہ طبقہ اجتماعیت میں کم ہے ورنہ عام طور پر ایک بیوی پر اقتصاد نہیں کرتے اور جو لوگ عام طور پر فخر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اجتماعیت میں یہ طبقہ زیادہ ہے۔ ان کی حقیقت نہیں۔ مسئلہ کی یہ ایک توجیہ تھی اب دوسری توجیہ یہ ہے کہ قبیلہ دار قوم اور اس میں بھی ایک قسم ایسی ہے جو فخر کرتے ہیں اور اپنی لڑکیاں دوسری قوم میں نہیں دیتے۔ صرف اپنے اکفایں یعنی اپنے خاندان میں ہی رشتہ کرتے ہیں۔ پھر اکفا کی تفصیل میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن فطرت عام باعتبار عالمہ دکنہ یا قوم کے خود فیصلہ کرتی ہے اس رسم کی تحقیق کے بعد کئی زمانوں کے بعد قوم کثرت نسار میں مبتلا ہوگی۔ عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد محدود اس لئے وہ ایک مرد کے لئے کئی عورتیں جمع کریں گے۔ پھر اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ قوم دوسری قوموں پر فخر کرتی ہیں۔ اور اقوام پر سرداری کا گھنڈہ رکھتے ہیں تو وہ سنگوں کی طرف ضرورت سمجھیں گے اور مرد قتل کئے جائیں گے اس صورت میں بھی عورتوں کو اور اولاد کو بڑھانے کی وہ ضرورت سمجھیں گے۔ اور کثرت ازواج ان کے لئے ایک ضروری طریقہ ہو جائے گا۔ البتہ کمزور مرد مستثنیٰ بھی ہوں گے۔ یہ ان کے حالات کا تقاضا ہوگا۔ کوئی انسانیت کے لئے عام قانون نہیں ہے۔

پس پہلی وجہ میں نظر کرنے سے کہ رجال و نسا میں فسق ہو اور اس کی وجہ یہ ہے ہو کہ مرد ایک ہی عورت کے ساتھ مقید ہے۔ اگر کم کثرت نکاح تجویز کریں ان کی استعداد کے مطابق تو یہ ہم ان پر واجب اور ضروری نہیں کر سکتے۔ البتہ ان پر ترک فسق واجب کریں گے۔ تاکہ کثرت ازواج جائز ہو سکے۔ اگر مخصوص قوم کی مصلحت پر نظر کریں تو کثرت ازواج بھی بعض اوقات ان پر واجب کریں گے۔ پھر دوسری نظر اس مسئلہ میں یہ ہے کہ گنہوں میں فساد واقع ہوتا ہے۔ اور باہمی حسد و بغض اولاد میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اصلاح

پر قادر ہو سکیں۔ اور فساد کو کم کر سکیں تو کثرت ازدواج کا انکار نہ کیا جائے گا۔ اگر مفساد کا احتمال ہو تو کثرت کثرت ضروری ہوگا۔

جب کسی قوم میں قوت ارتقاء غالب ہو تو کثرت اموال اور بعض ازدواج کا دوسری ازدواج سے امتزاج اور علیحدگی بھی کرنی ضروری ہوگی اور ایک عورت کی اولاد کو اموال کے ساتھ اشتغال کرنا ہوگا جو اس کے لئے کافی ہو اور دوسری عورت کی اولاد اس کے علاوہ اموال کے ساتھ مشغول کرنا ہوگا۔ اس صورت میں تعارض مع الاخرہ بھی نہ ہوگا۔ اگر ایسی حالت ہو تو اصلاح مفساد قوانین عامہ کی رعایت سے ممکن ہوگی۔ جب دو بیویوں میں ربط فاسد ہو جائے تو ہر ایک شخص ان کے افتراق پر بھی قادر ہوگا۔ ہر شخص مرد عورت اپنی رضا کے مطابق ڈھونڈ لے گا۔ اور اجتماعیت میں ضرر پیدا نہ ہوگا۔

ماہل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کئی وجوہ پر مشتمل ہے ہر قوم میں یہ حالات مساوی طور پر ہیں۔ ان میں کثرت ازدواج امر واجب نہیں۔ لیکن تجویز کثرت ضرورت کے وقت واجب ہے۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ہر قوم کے بادشاہ زیادہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب شریعت کا التزام کرتے ہیں تو کثرت حرام ہو جاتی ہے۔ اور وہ متعق ہو جاتے ہیں۔ اور اس صورت کے علاوہ تمام بادشاہ شادی کرتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اور یہ شاذ ہے۔ اس لئے اس سے ہم بحث نہیں کرتے۔ پس جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد از ملاحظہ اجتماعیات و شرائع محرمہ و مبہمہ کہ ایجاد مستحی نہیں مگر جب کہ نکاح ایک عورت سے ہو اور تکثیر نکاح میں وہ مخیر ہیں۔ بعض شرائط و حالات کے تحت اگر وہ شریعت کی مراعات نہ کریں تو انہیں منع کرنا ہوگا۔ مجھے اس خاص مسئلہ کا کافی مطالعہ ہے میرے خیال میں اس پر کوئی متنبہ نہیں ہوا۔ اور جس بات پر مجھے متنبہ ہوا وہ پردہ اور ظلم پردہ کا مسئلہ ہے۔ پردہ چند حالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن ریاکار اپنے دعویٰ کا تعصب کرتے ہیں۔ پردہ عام لوگوں پر واجب کرنا غیر ممکن ہے۔ اور جو لوگ تعصب کرتے ہیں ان سے مجھ کو دکھ ہوتا ہے۔ کیوں کہ بھالت انسان کو حق کی طرف نہیں لے جاتی۔ اور تعصب مع بھالت انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم اس مسئلہ پر کچھ تصور اسامیان کرتے ہیں۔ کہ مسلمان عورتیں عام طور پر بستوں اور شہروں میں کھلے منہ پھرتی ہیں۔ البتہ چند مخصوص گھرانے ہیں جو اپنی فضیلت و شرف کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ان میں پردہ قائم ہے شریعت اسلامی کے مطابق۔ میں نے

ان کے حالات کو اچھی طرح معلوم کیا ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں نے ایک یاد و گھر فقط ایسے پائے ہیں۔ کیوں کہ شریعت اسلامیہ خاندان کے بھائیوں کو اسکی بیوی کے لئے اجنبی قرار دیتی ہے۔ حالانکہ کوئی گھرایا نہیں جو اپنی بیویوں کو اپنے بھائیوں سے پردہ کرانے کیوں کہ ان کی اقتصادی حالت لازمی پردہ کے اخراجات کی متحمل نہیں اسی لئے وہ عورتیں اپنے ازواج کے بھائیوں سے پردہ نہیں کرتیں۔ بلکہ ان کے علاوہ اغیار سے پردہ کرتی ہیں۔ اور شریعت کا یہ حکم ہے ہی نہیں۔ بلکہ یہ ریاضے عورتیں فخر باطل کرتی ہیں۔ اور دیہاتی کھلے منہ عورتیں عصمت کے لحاظ سے ان تھوٹی پردہ باز عورتوں سے اچھی ہیں۔ اگر وہ شرعی حکم کی رعایت کرتے تو حکمت کو ترک نہ کرتے کیوں کہ حکمت کا تحقق شرعی رعایت کو مستلزم ہے۔ اور اس مصنوعی پردہ میں حکمت و مصلحت کا وجود ہی نہیں۔ یہ رسم بادشاہوں اور امراء سے اس وقت آئی ہے جب کہ شریعت کی ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے اس مصنوعی پردہ کو بدلنا ضروری ہے۔ میں نے ہند کے اجتماعیات کا مطالعہ اس معاملہ میں یہ کیا ہے، اس ضمن میں مجھے دوسری قبائح کا علم بھی ہوا اور قبیح فعل لواطت ہے۔ جن لوگوں میں عورتوں کا پردہ موجود نہیں وہاں زنا کا غلبہ ہے۔ مگر لواطت ان میں بہت کم ہی ہے۔ اور جن لوگوں میں پردہ رائج ہے وہاں لواطت زنا سے زیادہ ہے۔ جو لوگ عورتوں پر پابندی رکھتے ہیں اور خود فاسق ہیں ان میں لواطت زیادہ ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب اجتماعیت کی اصل بنیادوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا جو لوگ اپنی زندگی کی منزلیں حیوان کی طرح طے کرتے ہیں انہیں کچھ علم نہیں۔ اور اجبار و رہبان جو اپنے آپ کو انسانیت پر مافوق سمجھتے ہیں وہ اجتماعیت کی طرف دھیان نہیں دیتے ان لوگوں کے متعلق ہم بحث نہیں کرنا چاہتے یہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں خدانے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور انہیں علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ اور اجتماعیت میں یہ حالت عام ہو چکی ہے۔ اب ہم اس دعوت کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کی حینفی انبیاء نے دعوت دی ہے وہ دو باتوں سے منع کرتے ہیں (۱) آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے۔ اور یہ اس آدمی کے کمال کی دلالت ہے۔ اور وہ اپنی بنائی چیز پر فضیلت رکھتا ہے وہ دوسری چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ پھر یہ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے اور اپنی خود ساختہ چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اور یہ خلاف فطرت ہے۔

البتہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کی آیت اور نشانی ہیں یہ حینفیت میں ممنوع الفطرۃ نہیں،

مثلاً ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بجلی کو چمکاتا دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ اُنکے والی پیریز دیکھتے ہیں تو یاد الہی تازہ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی جانوں کو مصائب سے بچا ہوا پاتے ہیں اور اس میں ہماری تدبیر کا دخل بھی نہیں ہوتا تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ امور پیدا کر دہ ہیں مگر ہیں اور انہیں ہم رب کی تخلیقات سمجھتے ہیں۔ اور یہ ضعیفیت میں ممنوع نہیں ہیں۔ البتہ ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنائیں اور اسے معبود سمجھیں یہ ممنوع ہے جن لوگوں نے عبادت اصنام کی ممانعت کا مدار اسے کیا ہے کہ وہ ممکنہ ہیں، وہ سچی بات تک نہیں پہنچے۔ ضم سے اس لئے روکا گیا ہے کہ وہ فطرت کے خلاف ہے (۲) اجتماعیت کا اساس نکاح ہے۔ لواطت فطرت کی ضد ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔

لواطت سے ممانعت زنا کی ممانعت کے مثل نہیں کیوں کہ لواطت فطرت کے خلاف ہے اور زنا قانون کے خلاف ہے۔ یہ پردہ باز لوگ زنا سے روکتے ہیں اور لوگوں کو لواطت کے لئے مجبور کرتے ہیں یہ ان کی حقیقت الامر سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ اور جو لوگ ایک جوی کی پابندی کی قید و شرط لگاتے ہیں وہ بھی لواطت کے لئے مجبور کرتے ہیں۔ پس جو شخص لواطت کی نفی کرنا چاہے گا وہ اجتماع میں کلمہ منہ رہنے کو اور کثرت نکاح کو جائز قرار دے گا۔ جس وقت فطرت اپنے مہاج پر قائم ہو جائے اس وقت وہ اپنے مطابق برابر کے قانون بھی تیار کرے گی۔ لہذا ان قوانین کی قیمت۔ اصول و اوقات کے اختلاف سے بدلتی ہے۔ قانون کی بنیاد یہ ہے کہ فطرت کو حاکم بنایا جائے۔ فقط پس ماہل کلام یہ ہے کہ اجتماعیت انسانہ دو بنیادوں پر قائم ہے۔

(۱) معرفت رب اور تقویٰ۔ پہلی چیز جو اس کے مخالف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مصنوعات کو معبود سمجھنا۔ خواہ کسی صورت میں بھی ہو۔ اس صورت میں عمارات، حلیہ، ماطل ہو جاتی ہیں جو ہزاروں کی محنت سے بنی ہیں۔ اور اُنکے ذریعہ ہزاروں لوگ رزق پاتے ہیں۔ نیز اُنکے گرانے سے بھی ہزاروں لوگ فائدہ اور رزق حاصل کرتے ہیں۔ جب کہ یہ معابد اصنام ہوں۔ فطرت کی مالکیت خلاص ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نہر بنائیں اور خدا کی قدرت کا ائینہ سمجھیں یا ایسا پتھر جو خدا کی توجہ کا مرکز ہو اس کو ہم اپنے حالی پر چھوڑیں گے۔ لیکن اگر ہم مصنوعات کو معبود بنالیں تو یہ انسانیت کی برادری و تخریب کا سامان ہے ان باتوں کی طرف دعوت دینے والوں کو اگر قتل کیا جائے تو ان سے ادنیٰ نقصان نہیں ہوتا۔

(۲) اجتماعیت کا دوسرا تقاضا نکاح ہے، اس صورت میں بھی استمتاع کو دست دی جائے۔ البتہ ایسی ہی صورت میں جو کنبہ کے لئے فساد پیدا کرنے والی ہو ممنوع ہوگا۔ نکاح کے طریقہ کو ہم اسی طرح رہنے میں گے تاکہ لواطت کا سدباب کیا جائے ہر ممکن طریقہ سے۔ یہ وہ بات ہے جسکی طرف اللہ نے دو تین چار نکاح کی بھی اجازت دی ہے۔

لطیفہ
 ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی اصناف پہچاننے میں خصوصی مہارت ہے اور انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے کی کتابیں لکھی گئی ہیں عورتوں کی انہوں نے چار قسمیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص تمام قسم کی ایک ایک عورت رکھنا چاہے تو یہ کثرت نکاح کا ادنیٰ نصاب ہے۔ کیوں کہ اگر وہ چاروں قسموں کی عورتوں سے استمتاع کرے گا تو وہ چار سے زیادہ کا حاجت مند ہوگا۔ لہذا اگر کسی شخص کو اس فن میں مہارت ہوگی تو وہ چار پر اکتفا کرے گا۔ اس مسئلہ میں انبیاء کے نکاح کا مسئلہ اشکال نہیں رکھتا کیوں کہ وہ استمتاع کی غرض سے کثرت نکاح نہ کرتے تھے بلکہ ان میں دوسری مصلحتیں تھیں مثلاً وہ عورتوں کی تعلیم کے لئے کثرت نکاح کرتے تھے۔ عام اہل علم کے اعتبار سے یہ توجیہ ہے۔ میری ذہنیت کی توجیہ یہ ہے مردوں اور عورتوں دونوں کی تعلیم مقصود ہوتی ہے لہذا وہاں چار سے زیادہ کا نکاح استمتاع کے لحاظ سے نہ تھا۔ اور عورتوں کی چار قسمیں اگر مان لی جائیں تو ان چار پر اکتفا مصلحت کا نید ہے ہم اس میں حکمت پاتے ہیں جو کہ ربا کے باب میں ہے۔ اور یہ امام ولی اللہ کے اہول پر ہے — لطیفہ تمام ہوا

بیع اجناس کی تحريم میں جب کہ وہ بڑھ جائے اور اس کو سود سے ملانا۔ اسی طرح عورتوں کی اجناس مختلف ہیں اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر جنس سے ایک لے۔ فان خفتہ ۱۶ اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ کثرت نکاح چند شرطوں کے ساتھ مشروع ہے۔ اور حکیم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی ضرورت صرف بعض حالات میں ہوتی ہے۔ اور مملکت ایمانکم اس میں قوت خاصہ کے اعتبار سے دلیل ہے۔ ہر قوم اپنی قوم کے علاوہ بیوی کو ملو کہ کے مانند سمجھتی ہے۔ قومیات کا انکار کرنا اور انسانیت کو خرافات کے طبقہ پر محمول کرنا یہ ہے قیمتی باتیں ہیں۔ اجتماع انسانی میں ان باتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی مثال اجتماع انسانی میں نہیں۔ البتہ کوئی جماعت سطح ارض کو ہموار کرے تب۔ اب محنت بلا فائدہ ہے

فطرت انسانہ ایسی ہے کہ ایک گھر کئی گھروں میں منقسم ہو جاتا ہے اور اس طرح معیشت اچھی صورت سے انتظام پاتی ہے۔ اگر ہم اس تمام کثرت کو ایک گھر میں جمع کر دیں تو زندگی اور معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ جب یہ بات ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قومیتوں کا انکار کریں۔ جو کہ مئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک ادنیٰ بات یہ ہے کیا ہم ایک زبان پر جمع ہو سکتے ہیں؟ ہم ہندوستانی قات اور عین کو بھی ادا نہیں کر سکتے اور بڑے تکلف سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سین صد تار اور طا میں بھی فرق بمشکل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عرب بھی ہندی کے ضخیم و ثقیل حروف ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ان پڑھ اور سیاح تھا ایک حرف بھی لکھ پڑھ نہ سکتا تھا۔ لیکن بڑا دانا اور تجربہ کار تھا۔ اس نے ہم سے ایک دقت بیان کیا کہ وہ نجد گیا۔ عرب لوگ کہنے لگے ہندی حروف سے حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا عرب بھی ہمارے حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ عربوں نے کہا نہیں؟ ہم تمام حروف کی ادائیگی پر قادر ہیں۔ اس نے کہا اچھا ہندی الفاظ بولو گھر پڑے کا لفظ بولو۔ عرب نہ بول سکے۔

غرضیکہ افکار پر مجتمع ہونا جو فطرت کے موافق ہوں اور ضرورت کے مطابق یہی مقصود ہے۔

وَذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ تَقُوْلُوْا یٰعٰنٰی اَیُّہٰی بَیوٰتِیۡ سَیۡدٰی
 کہ نایہ ادنیٰ درجہ ہے۔ مسئلہ تین عورتوں کے متعلق تھا۔ اور وہ ان کے ہر میں کچی کرتے تھے۔ اس سے انہیں منع کیا گیا۔ اور مراد تنگ کرنا نہیں۔ کیوں کہ عورتیں اگر پرہیزگار ہوں۔ اور مہربان کے بعد وہ خوشی سے پھر اپنے خاوندوں کو دیں۔ تو اس میں حرج نہیں اس کی طرف اشارہ ہے (۴) میں وَاَقْوَامُ النِّسَاءِ
 مسئلہ تین کو ان کے اموال دینے کا مسئلہ شرح کا محتاج ہے پس آیات ۵ اور ۶ کے قول وَاَقْوَامُ
 کی شرح ہے وَلَا تَقُوْلُوا الشُّفٰہَ..... جعل اللہ لکم قیامًا اس میں ایک حکمت بیان کی گئی ہے۔
 یعنی اجتماعیت قائم نہیں رہ سکتی مگر اموال سے رہ سکتی ہے۔ پس جو شخص حساب نہ جانتا ہو اور وارثوں سے وارثوں کا توازن قائم رکھنے پر قادر نہ ہو وہ بیوقوف ہے۔ اس کو اموال سونپنا جائز نہیں۔ کیوں کہ اشخاص کے اموال کا جزو ہے اور قوم اپنے افراد کی نگہبانی کرتی ہے۔ پس جو بے وقوف نگہبانی کی مراعات نہیں کرتا اس کے بقدر ضرورت ہی دیا جائے گا۔ پس اسلامی حکومتیں مالی نظام کیونکر بیوقوف بادشاہوں کی اولاد کو سونپ دیں؟ اور یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔

ہم نے بیوقوف اور جاہل فقہار دیکھے ہیں جو قوموں پر بیوقوف بادشاہوں کی اولاد کی حکومت کا پرہیزگار کہتے ہیں اور زبردستی ان کی حاکمیت تسلیم کراتے ہیں۔ یہ بات افغانستان میں ہے۔ ہمیں اس بات سے بہت دکھ پہنچا ہے۔ بلکہ نکاح کے معاملہ میں فساد اجتماعیت سے بھی زیادہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے۔ اس زمانہ میں ہم اس کا علاج سوائے جبری تعلیم کے نہیں پاتے جو انہیں ان کی اپنی زبانوں میں تمام مرد و عورت کو دہی جائے۔ اور جو اس حکم کو خلاف اسلام قرار دے وہ جاہل ہے۔

خان انستام نے اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منصب سو پینے سے پہلے ضروری معلوم ہونا چاہیے کہ آیا مدرس قاضی یا امام یا کسی دوسرے ادارہ کا کوئی عامل اور حاکم اس منصب کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ علما کی جماعت اس فرض کی ادائیگی کے لئے جمع ہوں اور تعلیم واجب کریں اور افسروں کی جانچ پڑتال کی صلاحیت عوام میں پیدا کریں۔ یہ قومی فرض اہل علم طبقہ کے ذمہ ہے۔

اور صحیح بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ترقی کے تمام مدارج اجتماعیات کے تمام گوشوں سے ختم کر دیئے ہیں اس درجہ تک پہنچنے کے بعد بھی وہ بیدار نہیں ہوئے۔ بلکہ دوسری قوموں نے ان کا راستہ پکڑ لیا ہے۔ اور منظم ہو کر بڑھ گئے ہیں۔ اور ان میں مسلمانوں سے زیادہ ترقی کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ فن کا غنیا انہی کسی خلیفہ راشد نے اس سے بڑے بڑے حکام کے وظیفہ کی بیت المال سے اجازت کا مسئلہ اخذ کیا ہے۔ لیکن لوگوں نے بعد میں بیت المال کا مسئلہ فاسد کر دیا ہے۔ اب یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے کے ذریعہ بیدار ہوں اور بیت المال کے اموال کی میزائیت کی محافظت کریں۔ اور اپنے عقلمند لوگوں کے ذریعہ کسی کو بیت المال پر غالب نہ آنے دیں اور چالاک لوگوں کا غلبہ اسی وقت ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ لوگ بیدار ہوں تعلیم کے ذریعہ۔ اور اپنے حقوق پر غور و فکر کریں اور مساوات حقوق سمجھیں۔ ہم نے اس بات کو دیکھنا فی القصاص حیوة میں ثابت کیا ہے جیسے کہ امام ولی اللہ نے اس کی تفسیر و ترجمہ کیا ہے۔

مسئلہ :- کیا تاملی جو مال اپنے اہل سے لیں گے وہ ان کے لئے ہی خاص ہو گیا ہے جو اب نہیں! اسکی شرح مفصل آئے گی اور اس کا اجمال آیت ۷ میں ہے للرجال..... وللنساء.....
تو لا حردفا یہ تہذیب و ثقافت کی ارتقائی قسم ہے۔ اور جو مالی بھگڑے کنبوں اور گھروں میں ہوتے

میں انہیں حکم کرنے کے لئے ہے۔ ہر ایک کا حصہ کنبہ میں عدل کے ساتھ متعین ہونا چاہیے۔ اس کی طرف اشارہ ہے نصیباً مفروضاً میں ہے۔ جب عدل کے مقرر کیا جائے اور امت اسے سونپ دے تو اسے بہت سے مسائل سے نکات مل جائے گی جو قانون اسلامی عنقریب آنے والا ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ ہم نے کوئی حکیم نہیں دیکھا فقہاء امت میں سے جس نے حجۃ اللہ البالغہ کی طرح تقسیم میں حکمت کو ملحوظ رکھا ہو۔ یہیں استنبول میں ایک ترکی شخص نے حکایت بیان کی کہ اس نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا۔ اور فرانس کسی حکیم کے پاس لے گیا تو اس فرانسیسی حکیم نے کہا کہ اس ترکی عالم فرانسیسی ڈاکٹر پر ظلم کیا ہے۔ ترکی عالم نے کہا قانون اسلام کی شرح تم اس طرح کیوں نہیں پیش کرتے تم انھما کیے۔

تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس نے حکمت کی شرح کی تھی اس طرح اسے یورپ دیکھتا ہے۔ لیکن ان کو اسلام کی باتیں کچھ پہنچتا ہے۔ ۹. وَإِذَا حَضَرَ الْجَمْعَ (۸) اس آیت پر عمل کرنے سے فقہانے غفلت برتی ہے۔ حالاں کہ یہ تقسیم کے تمہ میں سے ہے۔ اور اس بات کی ہدایت دیتی ہے کہ مال ذرا صل امت کا ہے خاص گھر اور خاص کنبہ کا نہیں۔ پس اموال کے مستحق لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جن کیلئے حصہ مقرر ہوا اور تقسیم کے وقت وہ لوگ آجائیں جن کا حصہ مقرر نہ ہو وہ لوگ شہہ داہوں کنبہ والے ہوں یتیم مسکین۔ یہ قوم اور امت میں ہیں۔ اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن پر تقسیم ہونی ہے۔ انہیں تقسیم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے تاکہ تعلیل عطا یا کے لئے عذر ہو سکے۔ یہ بات ان میں ہر شخص کے دل میں حسن اشتراک کا مادہ پیدا کرے گی۔ پس جب کنبہ میں ایسا آدمی دیکھیں جو مال تباہ کرتا ہے اس سے لے لیں۔ کیوں کہ ان کے لئے بھی اس مال میں حق ہے۔ ہمارے فقہانے اس بات سے غفلت برت کر اور اسے مندوب کے باب میں شامل کر کے اشتراکیت حقہ کہ فکر سے محروم ہو گئے ہیں پس یہ گناہ عدم تدبر قرآن کے سب سے ہوا دلاتا کلوھا اسواً الخ یہ اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ بیوقوفی اور اسراف یتامی کا خاصہ نہیں بلکہ صاحب معاملہ لوگ موبود رہیں جو حفاظت اپنے ذمہ میں لیں، اور امت پر واجب کہ وہ افراد کے اموال کی نگہداشت رکھیں۔ اگر ان یتامی سے اسراف و منہات دیکھیں تو انہیں روکیں۔ اور ان پر کنٹرول کریں۔ حکومت اس قسم کے فرائض ادا کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اسی قسم کے وظائف اور ڈیوٹیاں حکومت کے ذمہ ہیں اگر ان امور کے دالی اس چیز سے غافل ہوں تو انہیں معزول کرنا ضروری ہے۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ

اور سدا عارتے دیو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کا عمر کو پھر اگر دیکھو ان میں پریشانی

رُشْدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُم مَّا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ فَاصْرَفُوهُم مَّا فِي سُرَابِ مَوْلَاهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَادِّارًا

تو حوالہ کر دو ان کے مال ان کا اور کھانے جاؤ یتیموں کا مال ضرورت زیادہ اور

يَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ

ماجت پہلے کو یہ بڑے ذہور بانی اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچا رہے اور جو کوئی

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

حجاج ہو تو کما دے مراعی دستور کے پھر جب ان کو حوالہ کر دو ان کے مال

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تو گواہ کرو ان پر اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو رسول کا بھی حصہ ہے اس میں جو

تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

بچوڑ مری ماں باپ اور قرابت والے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مری

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

ان باپ اور قرابت والے چھوڑا ہوا بہت ہو حصہ

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مقرر کیا ہوا ہے اور جب عامز ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم

وَالْمَسْكِينِ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہہ دو ان کو بات معقول

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا

اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑩

اندیشہ کر س یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی جو

الَّذِينَ يَا كُلُّونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُونُ فِي بُطُونِهِمْ

لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر

نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ⑪ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

رہے ہیں اور عتیب داخل ہونگے آگ میں حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ⑫ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ⑬ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑭ وَ

تو ان کیلئے ہے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑا اور اگر ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے اور

لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ⑮ إِنْ كَانَ

میت کے ماں باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چٹھا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑا اگر میت کی

لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ⑯

اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا حصہ تہائی

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ⑰ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا حصہ چٹھا حصہ بعد وصیت کے جو کرے یا بعد

بِهَا أَوْ دِينَ ⑱ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

ادارے قرض کے تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہناتے

لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑳

تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے بیشک اللہ خبردار ہے حکمت والا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لِهِنَّ وَاكِدٌ

اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑیں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد

فَإِنْ كَانَ لِهِنَّ وَاكِدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ

اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے جو تھا ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد

وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کیلئے جو تھا مال ہے ان میں سے جو چھوڑا کرو

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَاكِدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَاكِدٌ فَلِهِنَّ الثَّمَنُ

اگر نہ ہو تمہارے اولاد اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کیلئے آٹھویں حصہ

مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ

ہے اس میں سے کہ جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کرو یا قرض کے اور اگر

رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ یا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اس وصیت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں

وَإِحْدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

میں سے ہر ایک کا چٹا حصہ ہے اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب

شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض کے

غَيْرِ مَضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾

جب اولاد کا نقصان نہ کیا ہو یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

یہ حدیں باندھی ہوئیں اللہ کی ہیں اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے جنتوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٥﴾

جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور یہی ہے بڑی سزا ملنی

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور کل جاتے اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٣﴾

ہمیشہ رہیگا اس میں اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے

مسئلہ :- لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ تیا می کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں جیسے کہ وہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے آیت مبرہہ میں ولیخش الخ

مسئلہ تیا می پر ظلم بزدلی پیدا کرتا ہے یعنی مال کی حفاظت سے بزدلی پیدا کرتا ہے کیونکہ جب آدمی

مظن ہوگا کہ جب وہ مر گیا تو اس کی قوم اور اولاد مال کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے گی تو وہ بہادر ہوگا

جہاد وغیرہ فرائض ادا کرنے میں اور جب اسے یہ علم ہوگا کہ وہ مال ضائع کر دیں گے تو وہ قتال کے لئے

تیار ہوگا گویا تیا می پر ظلم قوم پر ظلم ہے اور اخلاق تباہ کرنے کے مترادف ہے اور قوی لوگوں کے اخلاق

بھی اس طرح بگڑ جائیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ آیت نمبر ۱۳ میں ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَهُمْ

فرائض کے احکام ہیں جو صیگہ اللہ (۱۳) فرائض تمام کے تمام ان دو آیتوں میں آگئے ہیں اور ایک آیت

سورۃ کے آخر میں ہے اور یہ ہے یستفتونہ الخ (۱۶۷) پس تین آیتوں نے اصحاب فرائض کا استیعاب

کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ اجتماعیت اسلامیہ جس نے ان آیات کی شرح میں ایک یاد و فرض واجب کئے

غرضیکہ فردض کے مسائل ان میں آیات اور تین چار احادیث میں محصور اور مصفاہ ہو گئی ہیں پس اس

کے بعد حساب دان میراث کے متعلق تمام احادیث سے واقف ہو سکتا ہے۔ اور وہ مجتہد ہو سکتا ہے

یہ نمونہ ہے مسائل میں اجتہاد کا۔ اس کی تحصیل قیامت تک ہر زمانہ میں ممکن ہے۔ اسی واسطے صحابہ

فقہا طبقہ اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھا۔ اور یہی مسائل فقہیہ اور غیر فقہیہ کے درمیان حد فارق بنے

تنبیہ :- میں نے اجتہاد کی تعلیم اور اس باب کی تعلیم مقدم سمجھی ہے پہلے قرآن اور مختصر

مدنیہ سوئی میں پڑھیں پھر حساب جاننے کے بعد انہیں کوئی حاجت نہیں رہتی اس سے اجتہاد

پائیں گے۔ اور اس شخص کی تردید کریں گے جو یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد وہ

حکمت لینے کے اہل ہو جائیں گے جو اس پر قادر نہیں تو ہم تھا

کی کوئی وجہ نہیں دیکھتے اور میں نے الحوائج حساب کتاب میں لکھ لیا تھا پھر اسکے بعد میرے تازانے فرائض کے جذبات یاد رکھنا حکم دیا

میں اسکے ساتھ چلتا رہا تھا اور وہ مجھے ایک دشمن یاد کرتا تھا۔ جب میں فرائض یاد کرنے سے فارغ ہوا تو میں نے کہا اسکے علاوہ اب ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے انگریزی مدارس میں ایک مدرس دیکھا تھا جو حساب میں ست تھا میں نے کہا میں اس میں نہیں ہوں، تمہاری مرضی جو کچھ چاہئے تو مجھ سے پوچھو۔ میں منگری میں ماہر تھا۔ اس کے چند مسائل میرے سامنے رکھے میں نے سب استخراج کر کے بتا دیئے۔ اس کے بعد اس نے میری بات تسلیم کی پھر مغرب کے بعد میں نے سراج دو گھنٹے میں پڑھی اور اسے ایک ہی جلسہ میں ختم کیا۔ بعدہ مصنفی میں مشتمل ہو گیا۔ اور اس میں مناسبات شبکہ کی بحث معلوم کی۔ بعد ازاں حجۃ اللہ الباقیہ پڑھی اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔

مجھ سے ایک ہندو نے دریافت کیا جو تازہ مسلمان ہوا تھا۔ کہ ہندو قانون آبا کے مال میں بیویوں کا حق مقرر نہیں کرتا اور قانون اسلام لڑکیوں کے لئے حق مقرر کرتا

حکایت

ہے۔ ان میں فارق کو نسبی تیز ہے، ہم میں نے کہا ہندی قانون لڑکیوں کو خاوندوں کے گھر میں اس طرح شامل کرتا ہے کہ وہ ان گھروں کو چھوڑنے پر قادر نہیں رہتی۔ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ بھائی کے گھر کچھ لے سکیں۔ اور اسلام نے طلاق کو مباح کیا ہے اس لئے انہیں خاندان کے گھر میں ہمیشہ قرار رکھنا ضروری نہیں رہتا۔ لہذا ان کے لئے باپ کے مال سے حصہ ہے۔ اس نے اس جواب کو بہت سراہا۔ اس نے کہا اسلام کے لئے آپ جیسے معلم ہونے چاہئیں۔ میں نے اسے یہی کہا جس کا میں نے اشار کیا ہے کہ ادیان کی شریعتیں میں ایسا ہی اختلاف ہے جیسے احادیث کی کتابیں اس لئے اجتہاد کر کے حکم قرآن کے مطابق تطبیق دینی چاہیئے۔

۱۳۱) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تَاۡمًا ۚ اِنْ حُدُوۡدُہٗ تَعَدٰی كَرۡنَہٗ وَاَلۡہٗ كُوۡسُخۡتٰی سَہٗ مَخَاطَبَ كَیۡا كَیۡا ہٖہٗ كَیۡنَہٗ

ان حدود سے خاگی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنی باتوں پر قومی صالح حکومتوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس کے بعد قرآن تمام اقوام پر حکومت کر سکتا ہے۔ اس لئے ان احکام حدود سے تعدی اس بنا پر عظیم کے گردنے کے تراویق فرائض کا بیان کرتا ہے۔

وَالَّتِیۡ یَاۡتِیۡنَ الْفَآحِشَۃَ مِنْ نِّسَآءِکُمْ فَاسۡتَشْہِدُوۡا عَلَیۡہُنَّ

اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ۔ ان پر

اَرۡبَعۡةٌ مِّنۡکُمْ فَاِنْ شَہِدُوۡا فَاۡمَسٰکُوۡھُنَّ فِی الْبُیُوۡتِ حَتّٰی

چار مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک

یَتَوَقَّھُنَّ الْمَوۡتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰہُ لَھُنَّ سَبِیۡلًا ۙ وَالذِّن

کہ اٹھا لیرے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لئے کوئی راہ اور جو دو

يَأْتِيَنَّهُا مِنْكُمْ فَأَذْوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا

مرد کری تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو اپنا دود پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو ان کا خیال

عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝۱۴ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

پھوڑو بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے

فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۵ وَ

تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا اور

كَبِئْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ

ایسوں کی توبہ نہیں جو کئے جاتے ہیں بڑے کام یہاں تک کہ جب سائے آجائے

أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَهُنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ

ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت

وَهُمْ كُفَّارًا ۝۱۶ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۷ يَا أَيُّهَا

کفر میں ان کے لئے تو ہم نے تیسار کیا ہے عذاب دردناک اے

الَّذِينَ آمَنُوا الْإِيحُلُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

ایمان والو حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی اور نہ

تَعْضُلُوهُنَّ لَئِنْ هَبُوا إِبْعَضَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا سحر کردہ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

کریں بے حیائی صریح اور گذران کرد عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پھر اگر

كِرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

وہ تم کو نہ بھاریں تو شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت

كَثِيرًا ۱۹) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ

نخل اور اگر بدلنا چاہو بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور اس سے

إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا أَفَلَا تَأْخُذُ وَامِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَ بِهِتَانَا

ہر ایک کو بہت س مال تو مت پھیرو اس میں سے کچھ کیا یا چاہتے ہو اس کو اس سے

وَإِنَّمَا مَبِينَانَا ۲۰) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَهِيَ وَقَدْ أَرْضَىٰ بِعَضْمِكُمْ إِلَىٰ

اور صریح گناہ سے اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ جاتا ہے تم میں کا ایک دوسرے

بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۲۱) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ

تک اور لے چیں وہ عورتیں تم سے عہد سخت اور نکاح میں نہ لادو جن عورتوں

أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ

کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا ہے بیسیان سے اور

مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَ

کام ہے غضب کا اور بُرا چلن سے حرام ہوتی ہیں تم پر تمہاری لائیں اور بیٹیاں

أَخْتَانُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

اور بیٹیاں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور سن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دھک کی بہنیں

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي

اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جہاں کو بنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

تم نے صحبت کی اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ اکٹھا کرو دو

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۲۳)

بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اجتماعیت مرد و عورت پر مبنی ہے نیز ان کے ربط اور اموال پر مبنی ہے۔ اور اجتماع میں اموال کی بہت کمیت ہے اور ربط قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اشتراک نہ ہو اور میلان طبعی حیوان اور انسان میں بڑا مشترک ہے۔ لیکن حیوان اشتراک فی الاموال تک ہدایت اور راہ نہیں پاسکتا۔ اس لئے ان کی اجتماعیت بھی قائم نہیں ہو سکتی اور انسان چوں کہ اموال میں اشتراک پر قابو پا گیا اس لئے وہ بلا تک سے بھی فاقیت لے گیا۔ اس لئے انوال کی بحث مقدم کی گئی اور اب رجال اور نساء کے درمیان ارتباط کی ایسے نصاب سے بحث کی جائے گی جس کے بعد اختلاف پیدا ہو نہیں سکتا۔ پس ارتباط میں فساد ہونے کا موجب عہد کی مراعات نہ کرنا ہے وہ عہد جو کہ عقد کے ذریعہ قرار پایا۔ جس کا دوسرا نام نکاح ہے۔ کیوں کہ نکاح منافع حیات میں اشتراک کا نام ہے اور ایک دوسرے سے استمتاع طبعی کا نام ہے۔ لہذا جب عورت اس معاہدہ سے مخالفت کر کے خارج ہو جائے۔ قانون کے تحت عقد کے بغیر تو وہ عقد کو فاسد کرنے والی ٹھہری۔

اس لئے تعزیر مقرر کی گئی کہ آخر زندگی تک گھروں میں بند کرنا۔ یا دوسرا قانون جو ایک مدت کے بعد نافذ ہوا کہ الذانیۃ والذاتیۃ اس آیت کو بعض اہل زمانہ نے سماق بین النساء پر محمول کیا اور قرینہ بعد والی آیت کو بنایا ہے۔ واللذان یاتینہا (۱۶) عام اہل علم نے اس آیت کو بھی زمانہ کے متعلق بنایا ہے۔ لیکن امام ولی اللہ نے اسے لواطت پر محمول کیا ہے۔ یہ بد فعلی دو مردوں کی اس کے لئے حد مقرر نہیں ضرب اہانت کافی ہے خان تابا اس فاشتہ کو دوبارہ یاد مت کر دکھانہوں نے کی ہے۔

میر نے نزدیک اس کے متعلق کچھ اور بات ہے جو کہ میں نے تلامذہ شیخ اسحاق سے یاد ہے کہ دو مردوں سے فاشتہ کا برونہا مثلہ صدقہ۔ اس کا حکم ہے کہ اگر وہ عادی ہو جائیں تو ان کی سزا قتل ہے۔ جیسے کہ حدیث میں اسی پر پہلی آیت محمول ہے۔ اسی طرح زنا پر بھی محمول ہے جو ایک بار صدقہ سے پیدا ہو اور سو دڑوں کی سزا ان کے لئے جو فاشتہ کے عادی ہو جائیں۔ ہم نے فقہاء کو دیکھا ہے جنہوں نے تعزیرات میں شدت برتی ہے۔ خلفاء راشدین سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے خلفاء کی مجموعی سیرت سے واقفیت حاصل نہیں کی۔ وہ بعض موقعہ میں سختی برتتے ہیں۔ اور دوسری جگہ تسامح سے کام لیتے ہیں اور اس پر ائمہ تبع تابعین کا انکار بھی ظاہر نہیں۔ البتہ واقعہ تشدید فی التعزیر سے وہ متاثر ہوئے اور قوانین تعزیرات میں سختی برتی ہے۔ شاید انہوں نے اس میں خطا کی ہے۔ اس کا انجام ان تعزیرات کا مطلق

ترک نکلا۔ اگر یہ اعتدال پر ہوتا اور فطرت کے مطابق ہوتا۔ تو مسلمان آج تک کبھی نہ چھوڑتے۔ وہ دوسری قوموں کی نسبت فاحشہ میں قلیل ہیں۔ لہذا اگر مصلحت شرعیہ ملحوظ رکھی جاتی تو تعزیرات اقوام مسلمہ کی طبیعت بن جاتی۔ ہم زانی اور سارق کے کلمہ کا اطلاق صرف اس پر کرتے ہیں جو ان کا عادی ہو نیز عادی مجرم اور اتفاقی مجرم میں فرق کا خیال قانون کی رو سے ہونا چاہیے۔ ورنہ اخلاق تمام بگڑ جانے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے تعزیرات کے متعلق جو فقہانے استنباط کیا ہے اس پر نظر کرنی چاہیے۔ اور کتب فقہاء کو حدود تعزیرات کے معاملہ میں اسلام سے منسوب نہ کرنا چاہیے اور تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہماری غرض احکام الہی کی تبدیلی نہیں لیکن ہم بعض استنباطات میں تنافل دیکھتے ہیں۔ مثلاً رجم کو انہوں نے حدود میں شامل کیا ہے۔ حالانکہ وہ تعزیر ہے اور تورات سے ماخوذ ہے۔ پس جن حدود کا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ذکر کیا ہے ان کے متعلق اہل اسلام کے لئے تساہل جائز نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ایک بار تھوڑی سی چیز چرائے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور اپنی اولاد و اقارب اور قوم میں یہ حکم نافذ نہیں کرتے۔ گویا کہ ان کی قوم میں یہ واقعہ پیش ہی نہیں آتا! ظاہر اور باطل پرستی مسلمانوں کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ عادی مجرم اور اتفاقی مجرم میں فرق کا اشارہ ہے ۱۷ اور ۱۸ میں اِنَّمَا التَّوْبَةُ لِلَّهِ اَوْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور لیس التوبة الخ پس عذاب الیم ہے ان کے لئے جو سیئات کے عادی ہوں اور قطع ایسی سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ یا رجم بالجہاد سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ پس یہ دو فوہمزائیں عادی مجرم کے لئے ہیں۔ جب ہم نے نوجوانوں سے عمل بالقرآن کے متعلق کیا تو انہوں نے جواب دیا کیا قطع ایسی اور رجم آج کے زمانہ میں ممکن ہے۔ تو میں نے کہا رجم قرآن میں نہیں ہے اگر تم عادی زانیوں کو رجم نہیں کرنا چاہتے تو ہم مجبور نہیں کرتے خواہ ہم اسے عادی بھی پائیں گے اور شرط زوجہ کا وجود ہے۔

فقہا احسان کے معنی میں تشدد کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک بار شادی کر لے خواہ وہ عورت مر جائے یا جدا مجد ہو جائیں وہ محسن ہیں اور یہ ہیں تفسیر ہے۔ اور غلط ہے۔ اور شرط پر رکنے میں نقص ہے۔ شادی شدہ مرد جس کی زوجہ موجود ہے وہ محسن ہے اور بچہ وہ نہ ناکا عادی بھی ہو جائے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ تعزیراً۔ اگر اس میں بھی مسلمان مصلحت دیکھیں اور رعایت

کریں یہ عدم رحم ادنیٰ ہے تو انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن سارق کے لئے قطع ید میرے نزدیک واجب و فرض ہے۔ اس کا ترک جائز نہیں لیکن فقہار نے سارق کی تفسیر میں بھی تشدد برتا ہے۔ اور سارق کا معنی یہ ہے کہ وہ عادی ہو۔ اور چوٹھی بار کے بعد چوری ثابت ہو۔ پھر پڑاتے ہوئے مال کے متعلق بھی ہم ایک مخصوص مطالعہ رکھتے ہیں کہ شارع نے سونے کی چوری کے متعلق یہ حد مقرر کی ہے اور سونے کے علاوہ اس حد کو عام کرنا سبغ غیر شرعی ہے۔ کیوں کہ سونا ایسی چیز ہے جسے انسان طبعاً انتہائی محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا اگر چور سونا چوری کرے اور مسلمانوں کی آخری حفاظت کو تباہ کرے۔ پھر وہ عادی بھی ہو جائے تو اس کا ماتھ کاٹا جائے گا۔ پس جو سختی فقہانے برتی ہے۔ اگر وہ بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن انجام بُرا ہے۔ کہ لوگ حد قرآن کو ترک کر چکے ہیں۔ اور یہ مرض ایسا پھیلا۔ کہ تمام حدود کو ترک کر بیٹھے۔ اور اس طرح فقہانے مسلمانوں کی ذہنیت قرآن سے حاصل کرنے سے روک دی۔

میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے جب میں نے ہندی نوجوانوں کو یہ بات کہی تو انہوں نے بھی قطع و رحم کے متعلق تنقید کی اسی طرح استنبول کے جوانوں نے بھی قطع و رحم کے متعلق تنقید کی البتہ جب میں نے دونوں جگہ معاملہ اچھی طرح واضح کیا تو انہوں نے میری بات قبول کی۔ پس میں تعزیرات کے متعلق فقہاء کی رائے کو تفسیر قرآن میں مطلقاً قبول نہیں کرتا اور اقوال فقہاء اس بارہ میں واجب نہیں سمجھتا۔ بلکہ انسان کے لئے ضروری کہ قرآن و حدیث کے مقاصد میں غور کرے اجتہاد کرے۔ پھر قوانین کے اہل نظر کے سامنے اپنی رائے کو ظاہر کرے اگر اتفاق حاصل ہو جائے تو وہ تغیر اسحق ہوگی۔ مسئلہ :- نکاح میں ہر دو واجب ہے یہ بات اجتماع میں مردوں کی سیادت کی نشاندہ ہے۔ پس جب ارتباط فاسد ہو جائے اور وہ یہ پابن کر جدا جدا ہو جائیں تو مہر کی ادائیگی میں فکر نہ کریں۔ کیوں کہ وہ شرط عقد میں سے ہے۔ خواہ معاہدہ سے استفادہ تھوڑا کیا ہے۔ مگر شرط کو پورا کرنا ضروری ہے اور مہر واپس کرنے میں حیلہ مکرر و انہیں۔ نیز اس طرح انسان عقد کے ٹانگہ پر مطمئن ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ خاندانہ عقد کے بعد بیوی پر حرام کر دیتا ہے کہ وہ خاندانہ کے علاوہ کسی دوسرے سے استمتاع نہ کرے اور یہ تحریم عقد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور عقد اپنی پوری شرائط کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ اگر مرد شرائط میں تساہل کریں تو وہ عورتوں پر تحریم استمتاع کیسے واجب کر سکتے ہیں۔ پس جب اپنے پر واجب شدہ حق کو بغیر حلالی کے ادا کر دیں تو وہ حق دار ہیں کہ اُسے استمتاع بغیرہ حرام کریں اور اگر

زنا صادر ہو تو مواخذہ کریں۔ یہ تمام باتیں صحت عقد کے نتائج ہیں اور مہر کی عدم ادائیگی قانون کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۹، ۲۰، ۲۱ میں ہے۔ اس مسئلہ کا نام ہم تاکہ عقد رکھتے ہیں یعنی عقد کی پابندی۔ ایک بعد اس پر اجارہ وغیرہ کے مسائل قیاس کے جاسکتے ہیں یا یہاں الذین اعنوا ہر عقد میں مشروط ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجتماع غیر مال کے قائم نہیں ہو سکتا۔ پس جن لوگوں نے مال کی اہمیت نہیں سمجھی اور قرآن کی تفسیر کی اور اسلام کی بنیاد اخلاق پر پڑھی انہوں نے حق قانون نہیں سمجھا اور ان کے استنباط کو قرآن اور اسلام کا منشا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ ہم شرائط مال کی حکمت سمجھنے میں خاص مطالعہ رکھتے ہیں۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ عورت اپنے باپ کے گھر کے اجتماع ہے اگر ہم اسے خارج کر دیں تو اجتماع میں نقص واقع ہو جائے گا۔ اس واسطے ہم اس عورت کے لئے مال کا حصہ مقرر کرتے ہیں اور اسے دیتے ہیں۔ نیز اس سے خاوند کی سیادت گھر میں قائم رہتی ہے۔ اور اثبات سیادت کے لئے عطیہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اجتماع کو طبعی میل سے قانون میں کوئی دلچسپی نہیں جب تک کہ مالی معاہدہ نہ ہو اور اس طرح سے میل و ارتباط طبعی امر محسوس بن جاتا ہے اور اہل رائے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پس اگر مرد کو میلان و رغبت نہ ہو تو اسے وہ مال نہ دے گا۔ اسی طرح اگر عورت کو میلان نہ ہو تو وہ مرد سے مال قبول نہ کرے گی جس مال سے کہ خاوند کی سیادت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے رابطہ طبعی کو قائم رکھنے کے لئے یہ حکم مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا تمام مصالح کے پیش نظر مہر نہ ادا کرنا جائز نہیں جب وہ اس معاہدہ کے نسخہ کا ارادہ کریں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد ان محرمات عورتوں کا ذکر ہے جن سے معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح کی شرط ثانی ہے۔ اور محرمات کا تقریر نبی آدم میں بہت مصلحتوں کی بنا پر ہو اسے روایت ۲۲ تا ۲۵ میں محرمات کا ذکر ہے۔ ہم احصان کا معنی ذکر کر آئے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابٌ

اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ میں ہو

اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاٰجِلٌ لَّكُمْ مَّا وَرَاَ اَعْدَاكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا

اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطیکہ طلب کرو ان کو اپنے

يَا مَوَالِكُمْ مَحْصِنِينَ غَيْرِ مَسَافِحِينَ فَمَا اسْتَعْتَم بِهِ مِنْهُنَّ

مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے

فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايَمْتُمْ

تو ان کو دود ان کے حق جو مقرر ہوئے اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ تمہارے ساتھ دوزوں

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾ وَ

اپس کی رضائے مقرر کیے پیچھے بیشک اللہ ہے خبر دار حکمت والا اور

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

جو کوئی نہ کر سکے تم میں سے اور اس کا نکاح میں لائے بیباں مسلمان

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں جو کہ تمہارے آپس کی لڑکیاں ہیں مسلمان اور اللہ کو خوب معلوم

بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كَوَّهْنَ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ

ہے تمہاری مسلمان تم آپس میں ایک ہو سو ان سے نکاح کر دو ان کے ہاتھوں کی اجازت

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ

اور وہ ان کے ہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں

وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

اور نہ چھپی باری کرنے والیاں پھر جب وہ قید نکاح میں آجائیں تو اگر کریں بیبیانی کا کام

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ

تو ان پر آدھی سزا ہے بیبیوں کی سزائے

لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ

اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے اور مبرکرو تو رہ ستر ہے تمہارے حق میں اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَشَّرَ بِاللَّذَّةِ

بخشنے والا مہربان ہے اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی رلہ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣١﴾

اور معاف کرے تم کو اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں

الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٣٢﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

اپنے مزدوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ

يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہلکا کرے اور انسان بنا ہے کمزور اے ایمان والو

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

تجارت ہو آپس کی خوشی سے اور نہ خون کر دو آپس میں بیشک

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَ

اللہ تم پر ہر بان ہے اور جو کوئی یہ کام کرے تیری سے اور

ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيُكَ نَادًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

ظلم ہے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ پر

يَسِيرًا ﴿٣٥﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرًا مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

آسان ہے اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے

سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْنُوا مَا

چھوٹے گناہ تمہارے اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں اور جو ستمت کر دو جس

فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا

چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر مردوں کو حصہ ہے

اَلْكُتُبِۗۙ اَوْ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاَسْئَلُو اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ

اپنی کتاب سے اور ماگو اللہ سے اس کا نفع . بے شک اللہ کو ہر چیز

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝۳۳ وَّلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِيْنَ وَا

موم ہے اور ہر کسی کے لئے ہم نے مقرر کر دیئے ہیں ارث میں مال کے کہ چھوڑ مریں ماں باپ اور

الْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاَتَوْهُمْ

قربت والے اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دید

نَصِيْبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِِيْدًا ۝۳۴

ان کا حصہ بے شک اللہ کے . وہ ہر چیز پر چہیند

روایات میں آیا ہے کہ لوگ ان عورتوں سے نکاح کرنے میں عظمت سمجھتے تھے جن کے خاندانوں اسلئے

والحصنات کا لفظ نازل ہوا۔ محض وہ عورت ہے جس کا خاندان موجود ہو۔ اس سے ہم ایک دوسرے

مسئلہ کا استنباط بھی کرتے ہیں کہ عقود اجتماع کے حکم کے ماتحت ہے جب اجتماعیت بدل جائے تو عقود کا

حکم بھی نہیں رہتا۔ لہذا اگر کی تبدیلی حکم عقود کو باطل کر دیتا ہے وہ نہ مستطیع الفقہانے اس شرط کی تاثیر

میں اختلاف کیلئے جغفہ کے نزدیک مرد حرہ عورت کے باوجود بھی آمار (ہاندیوں) کے ساتھ نکاح

کرنا جائز ہے۔ لیکن شافعیوں کے نزدیک آمار کے ساتھ نکاح جائز نہیں جب کہ حرہ کے ساتھ نکاح کرنے

پر قادر نہ ہو۔ پس ظاہر آیت کا شافعی کے قول کے مطابق ہے ہم نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ اپنی قوم

کی عورتوں سے نکاح کرنے کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اور غیر قوم کی عورتوں سے تقدیم کی حکمت اس آیت

میں ظاہر کی گئی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی نظر اسلام کی اجتماعیت عالمی کی طرف تھی۔ اس مرتبہ میں تمام اقوام

مساوی ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک اسلام کی اجتماعیت عالمی کا مفہوم یہ نہیں۔ ہر قوم اپنی قومیت سے وابستہ

ہے۔ اور اسلام تمام قومیتوں کے لئے جامع ہے، قرآن اسی درجہ کا اشارہ کر رہا ہے۔

جو لوگ امام ابو حنیفہ کے اس قول اور اس فقہ سے قومیت کا انکار مستنظر کرتے ہیں میں ان کی تائید نہیں

کرتا۔ اور البتہ جب وہ اپنی ذاتی رائے کی طرف راجع ہوتے ہیں تو یہ مفہوم امام اعظم کے قول سے لیتے ہیں۔

ایک شخص اپنی قوم اپنا وطن چھوڑ کر دوسری قوم میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ جائز ہے۔

لیکن قویات کا انکار اور عمومی قومیت کا وجود میرے نزدیک صرف لفظی اور محض نام کے طور پر ہے۔ اور قرآن کی مراد یہ نہیں ہے۔ ہر قوم اپنی قوم میں نکاح کرنے البتہ ضرورت کے وقت استثنائے یہ اس کی تائید ہے۔ جس کی طرف امام شافعی گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مراتب کی تمیز کرتا ہے۔ یہ محرمات تو رات کی تعلیم کے مطابق و موافق ہیں یہی دید اللہ ﷻ ان محرمات کا وجود تو رات کی تعلیم میں ہے۔ اور قرآن تو رات کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر تو رات میں محرمات کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد ابراہیم میں بھی یہ بات ثابت ہے۔ قریش کے فساق عرب کے فساق کی طرح نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے امر کو اپنے اصل کی طرف لٹایا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۴ سے ۲۷ تک۔ یہ دید اللہ ﷻ و یہ دید اللہ ان یخفف ﷻ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان محرمات کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لئے جائز ہیں۔ یہی تخفیف ہے۔ جب گھر کی مشترک معاملہ کی حاجت محسوس کریں تو یہ تبادلہ رضامندی کے طریقہ پر ہوگا۔ ورنہ ثبوت اور ان کا نظام باطل ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے یا ایہا الذین امنوا (۲۹) میں تراض حنکم x ولا تقنطوا انفسکم یعنی نکاح میں قانون محرمات کو ترک کرنا اور تبادلہ احوال رضامندی کے علاوہ ہونا اجتماعیت برباد کر دے گا۔ اور تم آپس میں قتل کرو گے۔ فمن یفعل ذلک ﷻ ترک قوانین اجتماع انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کرتا ہے۔ پس اتباع قانون کا مطلب کبار سے بیجا ہے یعنی محرمات جن کی نص اچکی ہے ان سے بیجا۔

پھر جو محرمات مستنبطہ کسی قوم میں ہیں اور دوسری قوم وہ محرمات تسلیم نہیں کرتیں تو ان کے متعلق مواخذہ منصوصہ محرمات کی طرح نہ ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۱ میں ۲۱ تک ان تجتنبوا کو دیکھا مسئلہ نظام اجتماعی محتاج ہے ایک رئیس کے لئے اگر سپردہ رئیس دوسے مرکب ہو۔ یہ اجتماع مرد و عورت کے درمیان ہے مرد و عورت ایک رئیس یعنی سردار کے محتاج ہیں۔ اور وہ رئیس قانون عمومی کے ماتحت ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رئیس کون ہو؟ اس کا جواب آیت ۳۴ میں ہے۔ اور ۳۲ و ۳۳ حکمت تمہید یہ ہے اور اس مسئلہ کی توضیح کے لئے آتی ہے۔

للرجال نصیب ﷻ پس جو فضائل کہ مردوں اور عورتوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ مناسب ہے کہ وہ بقدر اکتساب ہوں۔ مرد کام کرتا ہے اور طبعا وہ مصائب و مشقتوں کا متحمل ہے۔ اور اکتساب اموال کرتا ہے۔ اور اموال پر محافظت بھی کرتا ہے۔ اور نفع کے لئے قتال پر تیار رہتا ہے۔ فضیلتیں مرد کے لئے مسلم

ہیں۔ پھر عورتیں طبعاً اولاد کی دیکھ بھال پرورش اور دودھ پلانے کے لئے مائل ہیں۔ اس لئے وہ گھر بیٹھنے کے لئے خواہشمند نہیں۔ اور اپنی طبیعت کے مطابق وہ ان فضائل کا اکتساب کرتی ہیں۔ ان کے لئے ان اعمال و وظائف میں فضیلت و حق ہے۔ اگر عورتیں مرد اپنی طبیعت کے تقاضا کے خلاف خروج کریں اور اعداء فضل خلاف مقفبی کریں تو ان کے لئے یہ غیر محمود و غیر مستحسن ہے۔ اور حکمت کی رو سے جائز نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے آیت کے آغاز میں **وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ الْخٰلِصَ لَكُمْ** اس کے بعد للرجال نصیب الخ یعنی خلاف طبیعت اعداء فضل غیر محمود ہے۔ ہر فرد اپنی طبیعت کے موافق فضائل کی تکمیل کرے۔

قائدہ ۱۰ - حجۃ اللہ البالغہ میں غنیمہ بالغہ من السؤال کے متعلق ہے کہ وہ چند اوقیہ ہیں یا پچاس درہم ہیں۔

اور یہ بھی آیا ہے غنیمہ سے مراد صبح شام غذا مہیا کر دے یہ احادیث مخالف نہیں کیوں کہ لوگ مختلف منازل پر ہیں۔ ہر شخص کے لئے کسب ہے جس سے وہ تحول نہیں کر سکتا۔ یعنی امکان تحول نہیں یعنی سیاست مذہب کے علوم کے

متعلق یہ امکان مراد ہے۔ تہذیب نسیم کے علم میں یہ امکان مراد نہیں۔ پس جو پیشہ ور ہیں وہ آلات حرفت کے ضرورت مند ہیں اور جو کاشتکار ہیں وہ آلات زراعت کے ضرورت مند ہیں اور بغیر آلات کے معذور ہیں اور تاجر لوہی

اور سرمایہ کا ضرور مند ہے۔ اور جہاد پر ہوگا۔ وہ غنائم پر صبح شام گزارہ کرے گا جیسے کہ یہ دواج اصحاب میں موجود تھا۔ پس ان کے لئے ضابطہ اوقیہ اور پچاس درہم کا ہے۔ لیکن جو لوگ بار بردار ہیں یا کلتری اٹھا کر نیچے کا کام

کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسری مزدوریاں ہیں ان کے لئے ضابطہ غذا صبح شام کی ہے پس حکمت یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی طبیعت کے مطابق مشغولیت دیئے جائیں۔ لہذا جب عورتیں مردوں کے کاموں کا ارادہ

کریں یا مرد عورتوں کے کاموں کا ارادہ کریں تو یہ خلاف حکمت ہے۔ ہمارے نزدیک فروع قوانین میں یہی مراد ہے۔ اور امام صاحب غنی کے متعلق قریب قریب یہی معنی لیتے ہیں۔ نیز ان کی عدم تحول ذی حرفہ عن حرفہ سے

یہی مراد ہے اور عقلمند پر پوشیدہ نہیں کہ اضطراری حالت ان سے مستثنیٰ ہے۔ امور اضطراریہ حکمت کی نظر میں اصول نہیں بنائے جاتے۔

قائدہ ۱۱ - لوگوں میں اکتساب کا فہم جیسے کہ اشتراکی مبالغہ کہتے ہیں اگر حالت اضطراری میں ہو تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر حالت استقرار میں ہو تو فریب ہے اور باطل ہے اور کہنے والے کے منہ پر یہ بات

پھینکنی چاہئے خواہ وہ افلاطون ہو یا اس کا باپ۔

تتمتہ فلک القامدة :- عورتوں کو معال و مصلح یعنی کارخانوں میں ضرورت کی بنا پر داخل کرنا جب کہ مروجہ جنگ کے میدان میں ہوں تو جائز ہے۔ لیکن بحالت امن و اختیار یہ بنیاد و ڈالنا صحیح نہیں۔ اور جب استمرار کیا جائے تو استثنا کی ضرورت ہے مثلاً عورتوں کو بوقت حمل اور بوقت ارضاع اعمال سے فراغت دی جائے گی۔ اگر کاموں سے ان حالات میں بھی فراغ نہ دیا گیا تو یہ غیر فطری ہونے کی دلیل ہے۔ پس جس غیر فطری چیز کا التزام ضرورت تک محدود ہو تو اس میں حرج نہیں اور استمرار و ہمیشگی خلاف فطرت اور خلاف حکمت ہے۔

و اسئلوا اللہ من فضله ہر شخص کے لئے طبیعت کے موافق کام کرنے میں ترقی کا میدان وسیع ہے ہذا طبیعت کے سنن سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ و اسئلوا الذین من فضله کا یہ مطلب ہے۔ جس حکمت کا ہمیں اعتماد ہے اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان کے لئے بھی اتہانی ترقی کا موقع ہے۔ پس انسان جس خاص قسم میں پیدا کیا گیا ہے وہ فطرت کے طریقوں سے تجاوز نہ کرے۔ ہم نے بڑے گھروں میں یہ بات دیکھی ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو اولاد پر غلبہ اور اثر حاصل ہوتا ہے۔ آنا و بد بسلامتین میں بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنی نسائیت ترک کر چکی ہیں۔ البتہ چند ایسے گھرانے اور گروہ ہیں جس میں اصطلاحاً ایسا رواج ہو چکا ہے۔ اور اصطلاحات پر انسائیت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسائیت سنن طبعیہ پر قائم رہ سکتی ہے۔

مجھے بہت افسوس ہے کہ لوگ علوم شریعت کا نام رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ان سے حکمت کا کلمہ نہیں نکلتا۔ اور حکمت کا کلمہ وہ لوگ منہ سے نکالتے ہیں جو شرائع کے منکوب ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی کے متبع کلمہ حکمت کے زیادہ حقدار تھے۔ لیکن مسلمانوں نے خاص طور پر قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور منہج قرآن پر اپنے افکار کی تصحیح نہیں کرتے بلکہ انہوں نے فقہاء مناظرین سے کلمات بدلیدہ حاصل کر لیتے ہیں اور قرآن سے مقدم ان کلمات کو کر لیا ہے۔ حکمت بہت دور ہو چکے ہیں۔ ریاست میں مردوں کے لئے تکمیل کی ترقی کے متعلق ان کی حسب استعداد آیت ۳۳ میں وارد ہوا ہے۔ و نکل جعلنا موالی الخ یہ ذوی القربی میں سے ہیں۔ اور آیات موارثت میں اس کی تفصیل کی گئی۔ اس کو ادا نہ کرنے میں دوسری مصلحت ہے اور وہ والذین عقدت ایسا فکم میں ہے۔ موالی کی دو قسمیں ہیں (۱) قسم طبعی (۲) قسم بالمحلف واللا ان کے لئے بھی ذوی القربی کی طرح حقوق ہیں۔ انہیں ان کے حقوق پہنچانا ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے فاتوہم نصیبہم۔ یہ

معاملہ عقد مخالفہ کا ہے۔ اس کے ساتھ بھی فطرت نے بال غنم ہے اور گھر کے اندر بھی وہ سیادت کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ انہیں گھر کے باہر سیادت حاصل ہے۔ یہ دونوں امتیں فطرت نے جہاں کو بیان کرتی ہیں کہ ان کی فطرت سیادت ہے۔ عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ مردوں کی فضیلت کی تمنا کریں کیوں کہ یہ چیز اجتماعیت طبعیہ کے لئے مفید ہے۔ اس کے بعد الرجال قوامون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔

تنبیہ :- موالی یعنی جن سے عقد ایمان ہو چکا ہے۔ یہ حکم فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان تکمیل خلق پر قادر ہے جب کہ اس کی جبلت میں نہ ہو۔ پس انسان قومی ہے کیوں کہ حُبِّ ذَوِي الْأَرْحَامِ اور حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى اس کی فطرت میں موجود ہے۔ اس محبت کے توسع کے لئے مرد فطرۃً قومی ہو جائے گا۔ پھر مرد طبعاً عالمی ہو جائے گا اور اجتماع عالمی کو پسند کرے گا۔ اور اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی جبلت میں کوئی اصل ہو۔ پس انسان جب عقد انوثت کرے یا علف ولا کرے۔ اور یہ اس کی طبیعت میں شامل بھی ہے پھر وہ آخر عمر تک مراعات حقوق عقد و علف بھی کرے تو یہ مرد طبعاً اجتماعی عالمی ہوگا۔ یہ نصلت مردوں میں نسبت عورتوں کے بہت زیادہ ہے۔ پس مرد طبعاً اجتماعی عالمی ہیں اور گھر کے باہر سیادت کے مستحق ہیں اور سیادات خارجی کی قوت کی وجہ سے سیادت داخلی کے بھی مستحق ہیں۔ تنبیہ ختم۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑا ہی دی اللہ نے ایک کو

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّلِحَةُ قِنْدَتٌ

ایک ہر اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں

حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

پہنائی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بد خوئی کا ڈر ہو تم کو تو

فَعِظُوهُنَّ وَاجْعُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ

انکو سبھاؤ اور جسدا کر دو سونے میں اور مارو پھر اگر

أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

کہا مائیں تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی بے شک اللہ ہے سب سے

كَبِيرًا ۝۳۳ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ

بڑا اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کر دو ایک منصف

أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرادیں تو اللہ موافقت کر دینا

بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝۳۴ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

ان دونوں میں بیشک اللہ سب کچھ جانتے والا خبردار ہے اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو

بِهِ شَيْئًا ۚ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ

اُس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اللہ تمہیں اور

الْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

فقروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھے

بِالْجُنُبِ وَالْأَيْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا فَلَكَ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

دالے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ بیشک اللہ کو

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ فَخْتًا ۚ لَا تَقْوَمُ ۝۳۵ الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَيَأْمُرُونَ

پسند نہیں آتا اترنے والا اڑانی کرنے والا جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں

النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَ

لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے اور

أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۳۶ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ

تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لئے عذاب ذلت کا اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں

أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر

وَمَنْ يُكِنِّ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝۳۷

اور جس کا ساتھی شیطان تو وہ بہت بُرا ساتھی ہے

سیادت کا ذکر بہ افضل اللہ یعنی فطرۃ ولجبا بسا انفقوا من اموالہم یعنی کتاب کے ذریعہ۔ الصالحات قننت
اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کا اطاعت کرنا حکم قانون ہے۔ ہر قوم کے کتبہ میں قانون معروف مقرر ہوتا ہے۔ اور
اطاعت واجبہ سوائے معروف کاموں میں اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ حفظت الخ مرد مال کما ہے اور عورتیں
حفاظت کرتی ہیں جب کہ مرد موجود نہیں ہوتا۔ اور انہیں حفاظت میں تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے
عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ اور اپنی سنن طبع سے خارج کی گئی ہیں۔

حکایت :- میں اور میرا بھتیجا ر عزیز احمد مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ ہمارے ساتھ عرصہ دراز سے عورت
نہیں تھی۔ ہمارے پاس بعض چیزیں محفوظ تھیں وہ حکومتوں کے ذرا کی خاص طور پر ہمارے لئے تھیں۔ اور
حقوق سیاسیہ کی بنا پر ملی تھیں۔ ان چند بہری تھیں اور ان میں خاص مصلحتیں تھیں۔ کچھ سفر کے پاسپورٹ
تھے۔ ہم نے پوری طاقت سے انہیں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ کہ کسی کے حوالے
کریں کیوں کہ ہم جانتے تھے کہ اس کا انکار کرنا آسان ہے۔ ہمارے پاس ایک شخص آیا جو ہند میں ہمارے پاس
پڑھا تھا ہمارے گھر میں آکر بیٹھا۔ اور اس نے معلوم کر لیا کہ وہ خاص چیزیں ہم نے کہاں محفوظ کر رکھی ہوئی ہیں۔
ہماری عادت تھی کہ مغرب اور عشاء بیت اللہ میں ادا کرتے تھے۔ مجھ خالی چھوڑ جاتے تھے۔ بعض اوقات میں
مجھ میں رہتا تھا۔ اس شخص نے وہ وقت تاڑ لیا اور تمام چیزیں چوری کر کے لے گیا پھر اس حکومت
کے پاس لے گیا جو ان چیزوں کو ہم سے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے تو
ہم نے یہ حکمت معلوم کی کہ اجتماع کے بعض ارکان کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھر میں مقیم رہیں اور مال
کی حفاظت کریں (یعنی عورتیں) والٹی تخافون فتشودھن جب عورت مرد کی سیادت برداشت نہ
کرے تو اجتماع کا مقصد حاصل نہیں رہتا۔ پس اگر براہ راست اصلاح ممکن ہو تو بہتر در نہ قوم کے پاس مقدم
لے جائیں۔ اگر موافقت اور اتفاق ممکن نہ ہو تو دونوں میں فیصلہ ہو اور ایک دوسرے سے خلاصی پائیں۔
پس اجتماع کی درستی اسی طرح ممکن ہے کہ سیادت مردوں کے لئے ہو لیکن ایک دوسرے پر سبب غیر جب
ہے۔ اسی طرح اشارہ ہے۔ ۳۲، ۳۵ میں والٹی خبیوا الخ فاجعوا حکمًا اگر حکومت
موجود ہو تو حکم ثالث حکومت کا ہو اور پنچ کا حکم دونوں پر واجب ہوگا اگرچہ وہ پسند نہ کریں۔ لیکن چون کہ
گھر کی مصلحت عدم اجبار کی مقتضی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم ثالث کا حکم نہیں دیا۔ اور دو حکم پر اکتفا

کیا ہے۔ اور دو حکم سے موافقت کا حامل ہونا ضروری نہیں۔ کیوں کہ جب دو حکم اختلاف کریں گے تو موافقت کرانے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اور اس حکم سازی سے مقصد ضروری طور پر موافقت کرانا ہی نہیں بلکہ اگر ممکن ہو تو اتفاق کرادے اور انتہائی کوشش یہی ہے موافقت کرانے کی۔ پس اگر اتفاق نہ کریں تو ان میں یعنی مرد و عورت میں جدائی ضروری ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی حکمیں کا مسئلہ اسلئے نہیں کہ اتفاق کرانا ضروری ہے۔

تشریح۔ جن لوگوں نے اس پر خلافت کے مسئلہ کا قیاس کیا ہے۔ انہوں نے غلطی کی ہے کیوں کہ مسئلہ خلافت میں اتفاق کرانا ضروری ہے۔ ان کے لئے مناسب، کہ وہ بین حکام مقرر کریں۔ دو حکم طرفین کے ہوں اور حکم ثالث وہ ہے جس پر طرفین متفق ہوں۔ جو کسی ایک فریق کی طرف مائل نہ ہو۔ جب اسے دو حکموں کے ساتھ شامل کریں گے۔ تو دو حکموں کے اختلاف کے وقت تیسرے حکم کا فیصلہ ترجیح دیا جائے گا۔ اور یہ ممکن ہے صرف دو حکم سے خرابی اسی طرح ہوگی جیسے مہاجرین و انصار کے دو طلبے حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ میں صلح نہ کر سکے کیوں کہ ان دونوں گروہوں میں اختلاف تھا۔ (فصل اول تمام شد)

الفصل الثانی فصل ثانی اجتماعیت ابتدائیہ یا اجتماعیت فی القرئی وغیرہ کے ذکر میں ہے۔ آیہ ۲۶ جب بلاد عالیہ متمدنہ میں مرکزیت پکڑ گئے تو کچھ ایام کے بعد اجتماعیت کی ابتدائی ارتقار کے اخلاق بھول گئے۔ اس لئے وہ بالکلین کے قریب ہو گئے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اجتماعیات سے اب وہ بے نیاز ہیں اور انسانیت کے طبقہ عالیہ میں آگئے ہیں۔ اور یہ مخالفت شیطانہ ہے۔ انسان انسانیت کے طبقہ میں ترقی نہیں کریگا۔ وہ اس درجہ کو اجتماعیت عامہ عالمہ کا فرد نہ بنے اور جب تک محفوظ نہ کرے۔ اور سوائے قری کے ممکن نہیں۔ بنی امیہ کے بادشاہ اور خلفاء جب اپنا اتصال بجزیرہ اور دیہات سے منقطع کر چکے تو ان کی اجتماعیت ناسد ہوگی اور عجم ان پر بتدریج غلبہ حاصل کرے گا۔ یعنی ایرانی پھر تورانی، جو قری میں رہتے تھے اور پھر مجتمع ہو گئے۔ ہند ہزاروں سالوں سے اپنی ثقافت پر محافظ ہے۔ کیوں کہ نظام قری انقلابات کے ضمن میں متبدل نہیں ہوا۔ اور خفیت بھی خراسان میں اس واسطے ترقی پر ہے کہ انہوں نے فقہ کو فارسی اور اس کی بستیوں میں محفوظ کر دیا۔ پس انقلابات اجتماعیات میں آتے رہتے ہیں اور ان کی ابتدا بستیوں سے ہوتی ہے۔ اور اجتماعیت متوسطہ کے اخلاق کی حفاظت دیہاتوں سے اور پرکادربہ ہے۔ اس میں نہ شہریت ہوتی ہے اور نہ تمدن

انسانیت کے لئے یہ زندگی ہے۔ اسی کے متعلق فصل ثانی میں ہم بحث کرتے ہیں۔ اجتماعیت کے اس درجہ کی اولاد ہی مہاجرین و انصار کے سابقین تھے قرآن عجب دالہ اللہ ولا تشکوا بہ شیئاً اس سے غرض شاہان فرعونی اور اجبار و رہبان کے طوائف کی حکومت کی نفی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اہل ہونے کا انکار اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْئًا اور تمام انواع سیادت کو اللہ بحق میں محصور کیا گیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ مِیں۔ پس انسان مستحق نہیں کہ وہ انسان پر حکم کرے۔ وبالوالدین احساناً محسنین کا نمونہ والدین ہیں جو شخص کسی پر احسان کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھی احسان کے بدلہ میں احسان برابر کرے۔ یہ انسانیت کا ثبوت ہے۔ اور جب احسان بجز معاوضہ کے قبول کیا جائے گا۔ تو بدرجہ وہ محسن کا بندہ ہو جائے گا۔ پس اس مثال پر اجتماعیت کے ساتھ عام طور پر معاملہ کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

و بذی القربی احسان ویسا ہی ہے جیسے والدین کے ساتھ درجات کے مطابق ذوی القربی کے ساتھ احسان کیا جائے۔ وایتامی والمسیکینی قرآن عظیم نے ان لفظوں سے صفات قوم کی اصطلاح مقرر کی ہے۔ پھر جو اس کی قوم کے علاوہ ہو اس کے ساتھ انسان نے چون کہ مجبوراً معاملہ کرنا ہی ہے۔ اس لئے لازم ٹھہرا کہ اپنی قوم کی طرح ان سے معاملہ کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے و الجار ذی القربی و الجار الجنب یعنی جو بھی ہماری اجتماعیات کی حد میں داخل ہو گیا۔ واجب ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا مساوی درجہ پر معاملہ کیا جائے۔ اگرچہ وہ طبقات کے اختلاف سے احسان ہو گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنے آباء و اولاد سے احسان کا مخصوص طریقہ برتا ہے۔ پھر بھائیوں بہنوں سے احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ حاجت پوری کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور بھائی بہنوں کے پاس بروقت جمع اس طرح نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ وہ اپنے آباء و اولاد کے پاس جمع ہوتا ہے۔ اس بھائی بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ دیسے ہی احسان کرتا ہے۔ جیسے کہ والدین سے۔ یہ ظاہری اختلاف کہ وہ بھائی بہنوں کے پاس بروقت نہیں جاتا۔ اس طرح کہ ہے کہ ان کا گھر دور ہے اس کا یہ یہ مطلب نہیں سمجھا جاتا کہ وہ بروقت حاجت احسان نہیں کرتا۔ غرضیکہ افراد قوم اور اجانب سے بھی احسان ہو اگرچہ بظاہر شکل جدا گانہ ہوگی۔

حکایت :- حکیم اجل خاں سیاسیات اجتماعیہ میں ایک بڑا آدمی تھا۔ وہ جوان مسلمان کے لئے

باپ کے مرتبہ میں تھا۔ لیکن ہندوں اور سکھوں کا معاملہ ایک ماہے اس میں فرق نہیں۔ ہندوں اور سکھوں

میں ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ وہ صرف ان کے ساتھ ہی احسان کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا۔ حالانکہ معاملات میں فرق بین تھا۔ اس میں راز یہ تھا کہ جس کو بھی کوئی مصیبت پیش ہوتی تو وہ ان کے ساتھ انتہائی ننگساری اور ہمدردی کرتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف ان سے ہی اس کا سلوک ایسا ہے وہ اس کے احسان کی قدر اتنی کرتے تھے جتنی کہ ان سے اُمید نہ ہوتی تھی۔ ایک بار سکھوں کا ایک گروہ مکرمت کے مقابلہ میں آگیا کہ دینی معاملہ کی وجہ سے اہستہ سے لوگ حکیم صاحب کے پاس جمع ہوئے اس نے انہیں کسی نکتہ کی تشبیہ کی اور ان کی مالی امداد بہادرانہ کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکیم صاحب کا شکر یہ ادا کیا۔ سکھوں کے عقل مند اس نکتہ پر متنبہ نہ ہوئے۔ سکھوں نے حکیم صاحب کے ارادہ کا شکر یہ ادا کیا اور وہ اسے اپنے سکھ لیڈروں کی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

ہماری مراد تساوی فی الاحسان سے یہی ہے۔ *وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ* میں یہی اشارہ ہے مجھے مسلمانوں کے طبقہ عالیہ پر انوس ہے وہ اجنبی ہمسایہ کے ساتھ ویسا احسان نہیں کرتے جیسا کہ جاری ذی القربی سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کو آپ برباد کیا ہے۔

والصاحب بالجنب وابن السبیل یہ بھی اسی طرح احسان کے مستحق ہیں جس طرح والدین۔ جو لوگ ان اخلاق پر اولاد اسلام کی تربیت کرتے تھے وہ مر گئے۔ اب مدارس تعلیم میں شیطان گھس آتے ہیں ان سے سرمایہ داروں اور بادشاہوں کی ترقی پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ اجتماع کے بطلان کی بنیاد ہے جیسا کہ امام صاحب نے حجۃ اللہ میں ثابت کیا ہے۔ *وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ* یعنی ان کے ساتھ احسان بھی والدین کی طرح ہو۔ یعنی ملوک خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں نیچے ہوں وہ ہمارے گھروں میں خدایت کرتے ہیں۔ اور وہ مال اپنی زندگی کے لئے نہیں بنا سکتے۔ اس لئے ان کے ساتھ بھی مثل والدین احسان کیا جائے۔ اور جو ان باتوں کی مخالفت کرتا ہے اس کا نام اللہ نے محنتان و فخور رکھا ہے۔ ایسے خبیثت کو اجتماعت اسلام سے خارج کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے سورہ اسراء میں *وَلَا تَمْسُ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا* یہ تمام باتیں خدا کے نزدیک مکروہ سید ہیں۔ یہی باتیں حکمت کی اللہ نے وصیت کی ہیں۔ یعنی زنا اور شہروں کے بدلنے سے ٹوٹا بدل جا۔ یہ ۳۶ میں ہے۔ عقل مندوں پر مخفی نہیں کہ یہ احسان ان کی قضا حاجات ہی کے لئے ہے کہ وقت ضرورت ان کی حاجات رفع ہوں۔ اور محسن اموال کو صرف کریں جو لوگ نخل کا حکم دیتے ہیں اور زمین میں اموال کی بہت

روکتے ہیں۔ اور افلاس و فقر پیدا کرتے ہیں وہ اس حکمت کے منکر ہیں۔ اس واسطے ان کے ۳۷ میں اشارہ ہے۔ **الذین یبخلون الخ** یہ فعل بخل ان کی سب عزت کا باعث ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو اخلاقی طور پر فرج نہیں کرتے بلکہ اس خیال سے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کا یہ فعل لازمی نہیں رہے گا۔ ایک بار کریں گے پھر وہ انفاق نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ان کا اعتماد بھی کھوجائے گا۔ اور اجتماعیت میں یگانگت باقی نہ رہے گی جو یگانگت کہ روح اجتماع ہے اس کی طرف اشارہ ۳۸ و ۳۹ میں ہے **والذین ینفقون الخ** پس جن اموال کو اس طرح فرج کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے۔ کہ وہ بہت منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لئے اشارہ ۴۰ میں ہے۔

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ

اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرج کرتے اللہ کے دیئے ہوئے

اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝۳۹ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

میں سے اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے بیشک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر

وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۴۰

اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

پھر کیا حال ہوگا جب بلاؤں کے ہم ہر امت میں سے احوال کچھنے والا اور بوجھنے جھکے ان لوگوں پر

شَهِيدًا ۝۴۱ يَوْمَ يَذُّوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْصَبُوا الرِّسُولَ لَوْ تَسَوَّىٰ

احوال بنانے والا اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جائیں

بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝۴۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

زمین کے اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات اے ایمان والو

آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک سمجھنے لگو جو

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ

کہتے ہو اور اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم

مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ

مریض ہو یا سفر میں یا آیا ہے کوئی شخص تم جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو

النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر ملو

بِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۝۱۰۱

اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا کیا تو نے نزدیکھا

إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ الضَّلَاةَ وَ

ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے خرید کرتے ہیں گراہی اور

يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَ

چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور

كَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝۱۰۲

کافی ہے حمایتی اور اللہ کافی ہے مددگار بعضے لوگ یہودی

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

پھرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا

وَأَسْمَعُ غَيْرِ مَسْمُوعٍ ۗ وَإِنَّا لَنَالِيَابَ السُّنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ

اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنبلیا جائے اور کہتے ہیں راغنا ہو کر اپنی زبانوں کو اور عیب لگانے کو دین میں اور اگر

أَنْتُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ الْكَانِ خَيْرًا لَّهُمْ

وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے حق

وَأَقْوَمُ ۗ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۰۳

میں اور درست لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ إِمْنًا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ

اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے

مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطِيسَ وُجُوهًا فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ

پہلے اس سے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو پھر الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف یا لعنت کریں ان پر

كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٠﴾

جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔

ان اللہ لا یظلم متقال ذرۃ الخ اجتماع میں یہ امر لوگوں پر مخفی نہیں کہ کیا کوئی شخص شہرت کے لئے فرج کرتا ہے یا تکمیل ایمان کے لئے؟ اس لئے وہ یوم قیامت محاسبہ کیا جائیں گے۔ اور رسول حاکم ہوگا ان میں فصل کریگا اور شاہد ہوگا۔ فیکف اذا جئنا الخ میں یہی اشارہ ہے۔ اور یومئذ الخ میں ایمان اور کفر کا نمونہ بتایا گیا ہے اور وجوب اطاعت رسولؐ ظاہر کیا گیا ہے۔ پس انسان کو اس کے فضائل انسانیت کی تکمیل کے لئے کہا گیا ہے اخلاق اجتماعیہ متوسطہ کا ذکر تھا۔

اگر شرائع اجتماعیہ متوسطہ کا مسئلہ ذکر کیا جائے تو اس کا تعلق طہارت اور ادا صلوٰۃ سے ہے یہ سب پہلی بات ہے جو لوگوں پر شرائع کی جانب سے واجب ہوتی ہے جب کہ وہ اخلاق ایمانیہ کے پابند ہو جائیں۔ جو لوگ اس شریعت کو حکمت اخلاق پر مقدم کریں یعنی وہ حکمت اخلاق جن کا فقہائے متاخرین نے حکم دیا ہے تو وہ تحریف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیوں کہ امام ابوحنیفہ نے فقہ کو معرفت نفس کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اور حکمت کو اپنی اصطلاح میں فقہ میں داخل کیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ وہ ابوحنیفہ کا مقلد ہے فقہ کے لحاظ سے۔ اور حکمت کو شریعت سے خارج کرے یا مؤخر کرے تو اس نے گویا امام صاحب کے کلام کی تحریف کی ہے۔

یہ مسئلہ ۳۴ میں ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا سنماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہی بندہ اور رب میں عہد تھا اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال کا مرجع قرآن کو قرار دیا جائے اور ایمان دراصل میثاق اور عہد ہے یعنی یہ کہ وہ سوائے کتاب اللہ کے کسی اور چیز پر عمل نہیں کرتا۔ اور قرآن نہیں چھوڑتا۔ تو سنماز میں قرآن پڑھنا ہے گویا وہ عہد کرنا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ امر الہی کو فہم و عقل میں نہ لائے۔ اس لئے بحالت مدہوشی سنماز سے منع کئے گئے ہیں۔

بات صاف ہوگئی کہ قرآن کا مقصد اس کے احکام کو سمجھنا ہے۔ پس عربی تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن عجمی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے وہ بھی سکران کی طرح ہے۔ اس لئے جو شخص اہل ایمان کا لغت قرآن کو نہیں سمجھتا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھے تاکہ وہ اپنی بات خود سمجھ سکے۔

یہی امام ابو حنیفہ اور اس کے جانشین کا حکم ہے۔ ان کا آپس میں اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کیوں کہ عجمی ترجمہ کا محتاج ہے جب تک کہ وہ عربی نہیں سیکھتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جو شخص عجمی ہو عربی بھی جانتا ہو اور پھر وہ ترجمہ کر کے نماز میں پڑھے اور یہ بات امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرے تو وہ جاہل ہے کیوں کہ ائمہ ثلاثہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص عجمی ہو عربی جانتا ہو وہ عربی میں ہی قرآن پڑھے۔ البتہ جب عربی نہ جانتا ہو وہ ترجمہ کر کے پڑھے۔

تاکہ وہ لا تقربوا الصلوٰۃ کی نہی سے نکل جائے اور اس کی مسولیت نہ ہو جو عجمی عالم لوگوں کو عربی زبان میں بعد صحت نماز قرآن کی تعلیم نہیں دیتے یا لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں قرآن کے معنی نہیں بتاتے ان سے مواخذہ ہوگا اور وہ من ینکم ما انزلہ اللہ کے ضمن میں پکڑے جائیں گے جس کا ہم نے سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۹ میں ذکر کیا ہے۔

یہ سب لوگ گناہات عظیمہ کا تلفظ بغیر معنی سمجھنے کے نماز کے لئے کافی سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن کی تحریف کر رہے ہیں۔

یہی طرح سے ہی اجتماعیت متوسط میں عام لوگ تشریح فی الاحکام سمجھ سکتے ہیں ولا جنبوا الا عابری السبیل یعنی مساجد اور

بیت میں بحالت جنابت نماز پڑھنی چاہیے عابری سبیل کا معنی نہیں کہ جنابت جنابت بعد سے نہ گزرے جس نے یہ تفسیر کی ہے اس نے غلطی کی ہے۔ بلکہ عابری سبیل سے مراد مسافر ہے وہ بعض اوقات غسل پر قادر نہیں ہوتا اس لئے وہ بحالت جنابت

نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے حتی تغتسلوا میں۔ پس استثنای عابری سبیل کا وجوب غسل سے

ہے۔ اور آیت اس طرح ہو جائے گی ولا تقربوا الصلوٰۃ جنباً حتی تغتسلوا الا عابری سبیل اور حتی تغتسلوا

سے جواز عبور من المسجد کا استنباط نحو لوگوں کا کھیل سے خواہ کوئی بر (یعنی عبور من المسجد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا

اس آیت سے) اس کے بعد تفصیل تمیم ہے۔ اور اس کی شرح کوی میں اور مصنفی میں ہے۔ اور تشریح میں صرف

جیسا کہ ہم نے بحرم اور عرب کی طرف منسوب کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں یعنی ان کی کتاب میں مستعمل تھا۔ آیات ہم سے

ہم تک اس کا بیان ہے اور مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ عمل یهود کی طرح نہ کریں جیسے کہ وہ اپنی کتاب میں کرتے

تھے۔ الم تدر یعنی یہودی پہلے تھے ہم کہ تم ان کی اتباع کرو تحریف کے معاملہ میں۔ مگر ایسا نہیں تم اپنی شرع کی اتباع

کرد اور تحریف کرو۔ الا قلیلاً میں تحریف کی تہدید آئی ہے جو شخص تحریف کا عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ

ان کے چہروں کو مخراب و مسخ کرے گا یہودی ارتجاع کا ارادہ کرتے ہیں اس طرف اشارہ فخرہا علی ادبارھا میں ہے۔ یادہ بہائم کے ساتھ مل جائیگی کیوں کہ ان میں فواہش اور زنا کا غلبہ ہو جائے گا۔ میں فاحشات کی زندگی جو خرابات میں ہو مغربی پر محمول کرتا ہوں کیوں کہ بعض کہتے ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد لوگ اسلام کی فاحشانہ زندگی کو یا حالت طبع میں ہوتی ہے۔ ان دونوں فاحشانہ زندگیوں کو برابر سمجھتا ہوں ان میں کوئی فرق نہیں یہ حیوانیت کی طرف رجوع ہے۔ اور ان کے علماء و زہاد کی زندگی پستی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ تمام نتیجہ تحریف کا ہے۔ اس کے بعد شرک کا درجہ آتا ہے۔ یعنی غیر اللہ کا حکم قبول کرنا اور خدا کے حکم کے برابر سمجھنا یہ جرم کبھی معاف نہیں کیا جائے گا یہ نتیجہ تحریف کے نتیجہ کے بعد اور تہاؤن فی الشرع کے نتیجہ کے بعد ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ۸۸ میں ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۸۸﴾

اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا کیا تو نے نہ دیکھا ان کو

الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ

جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا

فِتِيلًا ﴿۸۹﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿۹۰﴾

تائگے برابر دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے یہ گناہ صریح

الْمُتَرَاتِلِ الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا جو ملتے ہیں بتوں کو

وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ

اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ نہ زیادہ راہ راست پر ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿۹۱﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ

مسلمانوں سے یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے اور جس پر لعنت کرے

اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٦﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا

اللہ نہ پاوے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ کیا ان کا کچھ حصہ ہے۔ سلطنت میں پھر تو یہ

لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٧﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ

نہ دیں گے لوگوں کو ایک تیل برابر یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اللہ نے اپنے فضل سے سو ہم نے تودی ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور علم

وَآتَيْنَاهُمْ قُلُوبًا عَظِيمًا ﴿٥٨﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ

اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت پھر ان میں سے کئی نے اس کو مانا

وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّعَهُ وَكَفَىٰ بَجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٩﴾

اور کوئی اس سے ہٹا رہا اور کئی سے دوزخ کی بھڑکتی آگ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا أَنْصَبْتَ

بیشک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں جس وقت جل جائیگی

جُلُودَهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴿٦٠﴾

کھال ان کی تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھال تاکہ چکھتے رہیں عذاب

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٦١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بیشک اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے نیک

سُدَّخِلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

البتہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں

أَبَدًا أَلَمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَوَجُدُوعُهَا زُرْقًا وَمِنْهَا

ہمیشہ ان کے لئے دیاں عورتیں ہیں ستھری اور ان کو ہم داخل کریں گے کھلے جھاڑوں میں

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم

بیشک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ بیجاادو امانتیں امانت دلوں کو اور جب فیصلہ کرنے لگو

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو بیشک

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا

اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

رسول کا اور حاکموں کا جو تم سے ہوں پھر اگر جھگڑو پڑو کسی چیز میں تو اسکو رجوع

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

کہو طرف اللہ کے اور رسول کے اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ

یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں

أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ

کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے چاہتے ہیں

أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ

کہ تفسیر لے جائیں شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانیں اور چاہتا

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا

ہے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے اور جب ان کو کہے کہ آؤ

إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول کی طرف تو دیکھے تو منافقوں کو کہ بیٹھے ہیں

عَنْكَ صُدُّوًّا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مِقْصِيبَةٌ بِمَا

تجھ سے رک کر پھر کیا ہوا جب ان کو پہنچے مصیبت اپنے

قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا

ہاتھوں کے کئے ہوئے سے پھر آدین تیرے پاس نہیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو غرض

إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٤٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

نہ تھی۔ مگر بھلائی اور تالیف یہ دو رنگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٤٣﴾

سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے حق میں بات کام کی

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانیں اللہ کے فرمان سے اور اگر وہ لوگ

أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ

جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا

لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٤٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ

تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا ہرگز نہیں ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک

يُحْكَمُوا بِمَا تُنزِلُ فِيهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا

کو توجہ کہ وہی منصف بنائیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٤٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ

تیرے فیصلے سے اذ قبول کریں خوشی سے اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ

أَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا الْقَلِيلَ

ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے

مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ

ان میں سے اور اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں

تَثْبِيحًا ﴿٤٦﴾ وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ

بہتر ہوا اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہوا دین میں اور اس وقت البتہ میں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلا دیں ان کو

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٤٨﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ

سیدھی راہ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید

وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا ﴿٤٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ

اور نیک بخت، میں اور اچھی ہے ان کی رفقت یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے

وَكَفَّرَ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ

اور اللہ کا فی ہے جاننے والا اسے ایمان والوں سے لو اپنے ہتھیار

فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ الْفِرِّ وَأَجْمِعًا ﴿٥١﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبِطِينَ

پھر نکلو جدی جدی فوج ہو کر یا سب اکٹھے اور تم میں سے بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگا کر

فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ

پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا

مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٥٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنْ

ان کے ساتھ اور اگر تم کو بھیجا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا

لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

نہ تھا تم میں اور اس میں کچھ دوستی اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑا عظیم

ان الله لا يغير ان يشاء ولا يقدر ما دون ذلك ﴿٥٤﴾

اس کے بعد شرک اور قبول حکم غیر کتاب اللہ سے ان میں دوسری قبائح دوسری صورتوں میں آجاتی ہیں۔ ان

میں سے ایک یہ ہے کہ (۱) باوجود قبول حکم غیر اللہ کے وہ خود کو مستحق نجات سمجھتے ہیں یہ افتراء عظیم

ہے کتاب اللہ غیر مومن بالکتاب کی نجات کی ضامن نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۴۹ و ۵۰ میں ہے العتوی اللہ

(۲) دوسری قبیحہ یہ ہے کہ وہ کتاب ترک کرتے ہیں اور اعمال سحر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حالاں کہ سحر صابیوں

کے ہاں مروج ہے اور وہ صابیوں کو منغنا پر ترجیح دیتے ہیں اور منغنا ہی تو اصل میں حیا رملت ابراہیم کا ارادہ

رکھتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ۵۱، ۵۲ میں ہے العتود... اہدای سبیل۔

(۳) تیسری قبیحہ یہ ہے کہ وہ سیاسیات میں ترقی کا انحصار صرف اپنے گروہ کے لئے کرتے۔ اور اپنے

علاوہ کے لئے جائز نہیں سمجھتے۔ حالاں کہ یہ اسرار ان کے تجلیات میں۔ اسی طرح کسی گروہ پر موقع بھی نہیں

دیتے کہ کوئی حق میں سے کچھ معلوم کر سکے۔ اس کی طرف اشارہ ۵۳، ۵۴ میں ہے اہم نصیب الیہ تمخیل باطل ہے۔ میں ان آیات کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکا جب تک کہ میں نے علماء اسلام میں اس قسم کے مشاہد نہیں کیے کہ علماء اسلام میں یہ سب قسمیں موجود ہیں۔ مجھے بعد میں اچھی طرح فیصلہ کرنا پڑا کہ اسی طرح کے لوگ یہود میں تھے جیسے کہ علماء اسلام میں ہیں۔ قرآن نے ان کے تمخیل کا رد کیا ہے۔ فقد آتینا الیٰ ابنوہیم الٰہ جو لوگ قرآن کی حکمت نازلہ پر عمل کرتے ہیں اور کتاب اللہ کی روشن شریعت پر ٹھیک اسکی منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کے لئے اللہ نے ملک عظیم کا وعدہ کیا ہے جو اس پر ایمان لائے گا۔ کامیاب ہوگا۔ اور جو اس سے لوگوں کو رد کے گانا کام ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۵۵ سے ۵۷، منہم من الٰہ (فضل ثانی تمام شد)

الفصل الثالث (اجتماعیت متوسطہ)

حکومت عالمہ اجتماعیت صاف پیدا ہوتی ہے یہ بیان ۵۸ سے ۶۰ تک ہے۔ حکم میں یعنی حکومت میں حکمت دو چیزوں کی ہے۔ علم:۔ حفظ امانت اور حکم بالعدل لوگوں میں۔ اجتماعیت معاملات اور اشتراکات کے لئے مستوجب ہے۔ شرح معاملات ادار امانت کا محفوظ کرنا ہے۔ جب مخالفت واقع ہو جائے تو حکم میں کوئی ختم رغبت نہ کرے گا۔ لہذا حاکم جس بات کو حق گردانے اس کا ہی حکم کرے۔ اگر اس کے ادراک میں غلطی ہو کوئی خرچ نہیں۔ لیکن اگر وہ دو خصمیں میں کسی طرف مائل ہو گیا تو وہ عدل سے خارج ہو گیا۔ اس حکمت کے متعلق ارشاد ہے۔ ان اللہ یا مر کھ۔ تا۔ بصیرا پس شریعت ہو اس حکمت یعنی امانت عدل پر مشتمل ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اس کے لئے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا (۱۵) یہ شریعت محققہ سے واولی الامر منکم بشرعیۃ مستقیمہ ہے اس کا نام آج کی زبان میں ہم قانون ثانوی رکھتے ہیں۔ اور انگریزی اصطلاح میں اسے باسیلاز کہتے ہیں۔

یہ شخص جس کو تنفیذ قانون کے لئے مقرر کیا جائے گا وہ اپنے شرکار کے ساتھ تنفیذ کے لئے قانون بنائے گا یہ قانون اولی الامر کی تبدیلی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ قرآن میں نص کتاب کے اتباع کا حکم ہے نیز جیسے اولی الامر استنباط کریں اس کے اتباع کا حکم ہے۔ پھر ترمیم قوانین کی تصریح ہے۔ اور اس کے کئی درجے ہوں گے۔ اول دوسرے پر مقدم ہوگا جب کہ ان میں اختلاف ظاہر ہو جائے۔ اسی بات کا اشارہ

ہے فان تناذعتہم کتاب اللہ کے علاوہ جو متدین خنفا کی ہر ایک قوم میں ہیں وہ ان کے طاغوت ہیں۔ پس قرآن انہیں حکم ان کی کتاب کے لئے دیتا ہے۔ اہل تورات کو اتباع تورات کا حکم دیتا ہے۔ اہل انجیل کو حکم دیتا ہے۔ پھر انہیں حکم دیتا ہے کہ اہل قرآن کے ساتھ اجتماع کریں۔ پس اختلاف کی صورت میں حکم قرآن مقدم سمجھا جائے گا۔ کیوں کہ وہ سیاست عالیہ کے ساتھ قائم ہیں۔ اور قرآن انہیں ان کی کتاب کے ترک کا امر نہیں کرتا۔ اٹا ان میں وہ لوگ ہیں جو ان کو کتاب کے ترک کا امر کرتے ہیں۔ اہل کلام نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے وہ اہل کتاب کو ان کی تمام کتابوں کو ترک کا امر کرتے ہیں۔ یہ اہل کلام اجتماع عالمی پر حق قدرت نہیں رکھتے اس کی وضاحت یہ ہے کہ مسلمان فقہ کے اجتہادیات میں مختلف ہیں اور ان کا مذاہب ثلاثہ میں اختلاف ہے حقیقہ مشرق میں ہیں۔ مالکی مغرب میں ہیں۔ اور شافعی سنبل بلاؤتوسطہ میں ہیں۔ ان تمام کا اتفاق یہ ہے کہ ماخذ اجتہاد کتاب اللہ ہے۔ اور صحاح ستہ حدیث ہیں اور امارت ضعیفہ سے صحاح کی تیسر کی مراعات بھی کرتے ہیں نیز اہل اسلام اہل حل و عقد کا اجتماع بھی شرط ہے۔ اور اس کے بعد قیاس علی قدر الضرورۃ بھی کرتے ہیں۔

متجددین چاہتے ہیں کہ مذاہب ثلاثہ کو کتاب و سنت پر جمع کریں۔ پس اپنے اس ارادہ کے تحت مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر مجدد اس بات کے لئے اٹھا اور اس نے پہلے فرقوں میں ایک اپنے فرقہ کا اضافہ کر دیا۔ میں نے اس خرابی کا گذشتہ صدی کے مجددین میں مطالعہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ مجددین نے حد و تجدید میں غلطی کھائی ہے۔ ان پر ضروری تھا کہ وہ مالکی شافعی وغیرہ کے تمام اہل مذہب کو ان کے اپنے اپنے مذہب کے اصول پر چلنے کی تلقین کرتے اور انہیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے۔ حالانکہ یہ ان کے اصول کی مخالفت کرتے آئے۔ اور ہر مذہب میں وہ لوگ بھی ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کو ترجیح دیتے رہے۔

اور مذہب کی ان روایات کو ترجیح دیتے رہے۔ جو کتاب و سنت کے موافق تھیں خواہ مذاہب ثلاثہ میں صورت اختلاف باقی رہی۔ لیکن کتاب و سنت پر عمل کرنے کی روح تمام مذاہب میں مفقود ہو چکی ہے۔ اور اختلاف ایسا رہ گیا ہے جیسا زبان اور معانی کا اختلاف ہو۔ حد و کی رعایت نہیں کی بلکہ مذاہب کے مختلف صورتوں کے باطل کرنے کی کوشش کی اور شریعت کی ایک نئی صورت پیدا کر دی جو تمام مذاہب کو منسوخ کرنے والی ہو۔

اور ایک ایسی جماعت تیار کرتے رہے جو لوگوں کو اس نئے مذہب کی دعوت دے۔ یہ مذاہب کو منسوخ نہ کر سکے بلکہ ایک فرقہ بڑھا گئے۔ اختلاف بڑھا گئے اور فرقہ بہت ہو گئے۔

امام ولی اللہ کی حکمت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے نظریاتِ علم و عمل اور اصحاب اور مین چھوڑ گئے۔ دوسرے طبقہ کے متبعین نے ان کے نظریات چھوڑ دئے اور عام متجددین کی اتباع میں شامل ہو گئے۔ خواہ وہ ان کے مخصوص ائمہ کے خلاف ہی تھے۔ اس واسطے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جیسا کہ چاہیے تھا۔ امام ولی اللہ اور اس کے اکابر اصحاب کے بعد طبقہ متاخرہ کا امام امام عبدالعزیز ہے اس کے طریقے سے اس کی اتباع کی ایک جماعت نکل گئی۔ پھر طبقہِ اخروی میں امیر سید احمد شیخ عبداللہ شیخ محمد اسماعیل شیخ محمد اسحق تھے۔ یہ چاروں طبقہ متاخرہ کے اجتماع کے حکام تھے ان کی شہادت کے بعد ان کے متبعین آپس میں جدا ہو گئے۔ پھر طبقہ متاخرہ میں ان کے بعد دیوبندی گروہ پیدا ہوا ہم نے تجربہ کیا اور تجربہ سے ہمیں تاریخ میں بصیرت حاصل ہوئی ہم نے ان کے ائمہ شیخ امداد اللہ شیخ محمد قاسم شیخ رشید احمد اور شیخ اہند دیکھے یہ چاروں اجتماع میں اپنے طائفوں کے حاکم تھے اور ایک ہی بیج پر تھے۔ شیخ رشید احمد کی وفات کے بعد پانچویں جماعت اندرونی طوے پر متفرق ہو گئی۔ اور شیخ اہند کے بعد تو کھلم کھلا تفریق ہو گئی۔ پس امام ولی اللہ کے طریقہ میں متجددین کے ہر طبقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بعد ایک جماعت چھوڑ گئے اور فرقوں میں زیادتی ہوئی۔ اور ہم نے امام ولی اللہ کے نظریات سے انکا انحراف دیکھا۔ ہم نے اپنی عمر کی کافی مدت صرف کی ہے اور ہمیں تاریخ اسلام میں تبصر و بصیرت حاصل ہوئی ہے۔ پھر ہم مسلمانوں کی اس غلطی سے واقف ہوئے جو وہ اجتماعیت عامہ میں کوتاہی کرتے رہے۔ اور ہم فہم قرآن پر بحمد اللہ قادر بنے اور اس کی عمومی دعوت کے سمجھنے پر قادر ہوئے جو وہ اجتماعیت کے عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نیز ہمیں مسلمانوں کی کوتاہیوں کا علم بھی ہوا جب مسلمان اپنی غرابیوں کی اصلاح کے لئے کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ جب تک کہ ان میں کتاب اللہ محفوظ ہے۔

۶۵ میں اشارہ ہے کہ یہودی لوگ خود کو دعوتِ محمدیہ کا امام سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ طاغوت کو حاکمیت سپرد کریں انہم امنوا بما انزلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کتب سابقہ کی طرح دعوت دینا ہے۔ اس لئے وہ پہلی اور سچے پر نازل شدہ تمام کتابوں پر ایمان لے آئیں۔ اگر قرآن انہیں ان کی کتابوں کے ترک کی دعوت دیتا تو کیسے ثابت ہوتا کہ وہ پہلی اور سچے پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لے آئیں۔ لیکن اصل واقعہ وہ ہے جس پر ہم نے تبلیغ کی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اصل امر واسطے امام ولی اللہ سمجھ چکے ہیں۔ خدا انہیں جو اسے خیر دے۔ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتے۔

لیکن محمد اللہ پوری کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس میں قطعاً اختلاف نہیں پاتے اور نہ کوئی اضطراب پاتے ہیں وہ خیال کرتے تھے کہ کتب الہیہ ترک کر دیں اور حاکمیت طاغوت کے ہاتھ دے دیں۔ اور طاغوت کے معنی جس پر میں مطمئن ہوا قیصریتِ رومیہ ہے جو کتاب اللہ کی تارکہ ہے۔ اور میں تجربہ سے سمجھ چکا ہوں جیسے کہ سلاطینِ مسلمین کی اتباع کے لئے دعوت دی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ سیاسیات میں قرآن کی ترقی نہ چاہتے تھے۔ گویا بظاہر اتباعِ دین کی دعوت ہوتی ہے۔ اور درپردہ اسلطان کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور ترک کتاب کیا جاتا ہے اس تجربہ میں وسعت جب ہوئی جب کہ انقلابِ یورپ اجتماعی طور پر دیکھا تو ہم نے مطالعہ کیا کہ ہمارا عمل غلط ہے۔ اسی طرح سے اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے موافق ہیں کہ ہر اہل کتاب اپنی اپنی کتاب پر عمل کرے۔ اور آپس میں وہ اجتماع کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اجتماع کے بعد حکم اللہ کے تحاکم کا ارادہ نہیں رکھتے وہ حکم اللہ جو تمام کتب اللہ میں متفق علیہ ہے۔ ہمارا مراد یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اختلاف کے وقت منصوص ہوتے ہوئے مستنبط چھوڑ دیں اسی طرح اجتماعِ عالمی میں یہ بات ہے کہ جب اہل کتاب اجتماع کریں گے تو اس صورت سے بعض مسائل ثابت ہوں گے جو تمام کتابوں میں متفق ہوں گے اور بعض مسائل میں تمام کتب کا اختلاف ہوگا۔ پس جو فصل اول و ثانی کے اختلاف میں تحاکم اللہ چاہے گا وہ اختلافات پر تمام کتب الہیہ کی متفق علیہ باتوں کو مقدم کرے گا۔ اور اسی کا نام دعوتِ قرآنیہ ہے۔ اور جو اختلاف کی صورت میں بعض اہل کتاب کو جو فصل ثانی کے ہول اور طوک و سلاطین کی آراء کے موافق ہوں انہیں کتب الہیہ کے متفق علیہ مسائل سے مقدم کرے گا۔ وہ فی الحقیقتہ طاغوت کی حاکمیت چاہے گا۔ پس مسلمان اتباعِ قرآن کی برکت سے اس مسئلہ میں غلطی نہیں کھا سکتے۔ اور نبی دعوتِ حقہ کا امام ہے۔ پس یہ اہل کتاب اگر سچے ہیں تو اتباعِ نبی کریں لیکن یہ منافقین ہیں۔ اور جہالتِ اتباعِ طاغوت پر اصرار کر کے اور اس کا نقصان دیکھ کر یہ آخر کار نادام ہوں گے اسی کی طرف اشارہ ہے ۶۱، ۶۲، ۶۳ میں و اذا قيل لهم انم مفسرین نے منافقین کے مقاصد کی تعین میں غلطی کی ہے اور مشرکین کے مقاصد کی تعین میں بھی غلطی کی ہے جو حجاز کے اندر جزوہ واقعات جو مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ ان واقعات کا مقصد کامرہ اور قیصرہ کے واقعات کے ساتھ اتصال ہے۔ انہوں نے قرآن کو عام لوگوں کی نظر میں عرب کی کتاب مخصوص قرار دیا ہے۔ اور عام مفسرین کے نظریات سے ہمارے زمانہ کے جہازِ مسلمانی بھی متاثر ہوئے۔ اس تمام بات کا گناہ اس نظر پر ہے کہ آیات کا شخصی اور جزوی

واقعات کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔

کتاب انفوز الکیبر اس شخص سے نجات دینے میں بہترین ہے۔ آیات ۴۴ اور ۴۵ میں اہل کتاب کے ساتھ اتصال و اجتماع کے لئے قرآن کے درجہ کی تصریح ہے۔

وما ارسلنا من رسول الا ہمارى سمجھ میں یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ جو شخص اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ اس کی ہمیشہ اتباع کرے۔ اور ارسال رسول کی غرض یہ ہے کہ اذن الہی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جو اطاعت کی دعوت سے سکوت اختیار کرے گویا وہ منصب رسالت سے ناواقف ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا الا اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر شروع میں خطا کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتہا میں وہ خطا سے رجوع ہی نہ کرے۔ اس لئے داعی اپنی دعوت اولیٰ پر فقط اکتفا نہ کرے۔ اسى اجتہاد کو مسلمانوں نے اہل کلام سے متاثر ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ واستغفر لہم الا یہ بظاہر حیات رسول سے مخصوص ہے اور جب ہمیں روایات میں معلوم ہوا کہ اعمال رسول کے سامنے ملا اعلیٰ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اور ملا اعلیٰ کی طبیعت استغفار ہے اس شخص کے لئے جو ارادہ حق کرنے تو اس سے وفات نبی کے بعد بھی حکم عام رہے گا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد نبی یا قبر نبی پر حاضر کئے جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ تکلیف مالاطلاق ہے۔ فلا ووتک لا یؤمنون یعنی اہل کتاب، کیوں کہ تو اختلافات جانتا ہے۔ اور تو اس بات کی دعوت دیتا ہے جس پر تمام کتب اللہ کا اتفاق ہے۔ پس تجھے مقدم سمجھا اور تیرے حکم کو تسلیم کرنا ان پر ضروری ہے یہ اہل کتاب کے منافقین کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لئے ہے جس کے دل میں کتاب اللہ کے علاوہ کچھ عظمت ہو۔ خواہ وہ مسلمان ہوں وہ بھی اسی ذمہ میں داخل ہوں گے۔

اگر وہ نبی کو مقدم سمجھیں گے اور اس کا حکم تسلیم کریں گے تو وہ حکم قتال و قتل مخالفین کے لئے ہوا ہجرت کے لئے اور وہ حکم نبی تسلیم کریں گے تو ہم جان لیں گے کہ وہ نبی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے بغیر نہیں۔ ۵۸، ۵۹، ۶۰ کا خلاصہ یہ ہے کہ اتباع قرآن کیا جائے نہی پیمان لایا جائے۔ اور اسے اپنی جانوں پر حکم تسلیم کیا جائے۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کا حکم ہجرت و جہاد کے معاملہ میں تسلیم نہ کیا جائے۔ اس طرح حکومت قرآنیہ منظم ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ ہے ولو انہم الا میں۔ یہی وہ فضل ہے اور اس کے ساتھ نزال قرآن کا ارادہ الہی پورا ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ۷۴ اور ۷۵ میں

واذا.... ذل فضل الله الخ

فصل رابع (۸۲ تک) اس میں قتال و ہجرت کی دعوت ہے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت ہی اس کی تفسیر ہے۔ فتح الرحمن میں ہے

”اے مسلمان بگیرید سلاح خود راتا ہمہ جمیع آمدہ“ یہ امر و عمل کے استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر اجتماع کل اجتماعیت پر فرض ہوتا تو استمرار پر قادر نہ ہوتے۔ لہذا مسلمان اجتماع کریں۔ حزب اللہ میں ایک گروہ اصول بزمیہ پر ہوتا کہ وہ جہاد کریں اور سیاست قرآنیہ کے غلبہ کے لئے قتال کریں پس جب تک یہ عمل مسلمانوں میں علم تھا تو عزم جہاد ان میں باقی رہا اور زندہ رہا۔ اور جب یہ اجرت پر ہونے لگا کہ بادشاہوں سے ہجرت لی جانے لگی تو مقصد باطل ہو گیا۔ لہذا عزم جہاد و قتال کی تعمیم مسلمانوں کے ہر فرد میں ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں یہ حکم لازم ہے اور یہ مسائل جو آج کل مسلمانوں نے اجتماعیت میں مردوں اور عورتوں کے حق میں دہشت ناک پھیلا دئے ہیں۔ یہ سب عزم جہاد کے ترک کی وجہ سے ہیں۔ جب مسلمان مرد عورتیں اس امر پر قائم ہوں گے۔ تو ان تشویشات میں کسی بات کا امکان نہیں اور مومن بالقرآن کے لئے ضروری ہے کہ قوت نفاقیہ کو روکیں۔ اور قوت منافقین روکیں خواہ وہ منافقین بادشاہوں یا راہب یا اجار سب کے سب منافق ہیں۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہو دے تو ہم دیں گے اس کو بڑا

عَظِيمًا ﴿۸۲﴾ وَاللَّهُ لَا يُفْلِحُ مَن يَكْفُرْ ۗ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الصَّفْهَ مِنَ الدِّينِ لِيُظَاهَرُوا بِمَا كَفَرُوا ۗ وَالَّذِينَ لَا يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

ثواب اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

مرد اور عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو

مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وِلْيَاءً

اس جہتی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی

وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

اور کہ دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار جو نول ایمان والے ہیں اور لڑتے ہیں

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں سولڑتے ہیں شیطان کی راہ میں

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٥٦﴾

سولڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے بیشک فریب شیطان کا ست ہے

الْمُتَرِّاِلِي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز

وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فِرَاقُ مَنَّهُمْ

اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا اسی وقت ان میں ایک جماعت

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا

ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر اور کہنے لگے اے رب

لَمَّا كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ

ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دے

مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تَطْمَئِنُّ

کرفائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے ہرگز کاہ کو اور تمہارا حق نزدیک

قَلْبًا ﴿٥٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَتُؤَكَّدُونَ فِي

ایک جگہ برابر جہاں کہیں تم ہو گے موت تم کو آ پڑے گی اگرچہ تم ہر مضبوط

بِرُوحٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ

تعلوں میں اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ

عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ

کطرف سے ہے اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی تو کہیں بدیگری طرف سے ہے

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو کیا مال ہے ان لوگوں کی ہرگز نہیں گنتے

يُفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٤٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا

کہ سمجھیں کوئی بات جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے اور

أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا

تجھ کو بُرائی پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے اور ہم نے تجھ کو بھی پیغام پہنچانے والا لوگوں کو

وَكَفَّ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٤٩﴾

اور اللہ کافی ہے سانسے دیکھنے والا

فليقاتل في سبيل الله الذين الخ اس آیت کا ترجمہ امام ولی اللہ کی حکمت میں یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ

مراہمیں جو فطرت قرآن پر اخلاق کی تکمیل کیلئے مرائق دنیاویہ کا اتباع کرتے ہیں پس بن اخلاق کی مومن ہمیشہ

اقتدا کرتا ہے۔ وہ اس کی زندگی پر حاکم ہوں گے۔ اور حیب ان اخلاق کی جڑ دیکھے گا تو وہ تمام مرائق حیات

تجوڑ کر اس بنیاد پر زندگی ڈھلنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی طرف اشارہ دہن یقاتل نہیں ہے

کیوں کہ اس کا عمل مرائق میں مغلوب ہونے کے لئے نہیں۔ دما لکم لا تقاتلون یعنی وہ تمہیں قتال

کے لئے بلاتے ہیں۔ گویا ضعفا سے دفع ظلم کرنا قتال فی سبیل اللہ کا باعث ہے (۴۵)

(۴۶) الذین امنوا یعنی نظام قرآن کے حکم پر کمزوروں سے ظلم دور کیا جائے اور قرآن تمام کتب الہیہ کا

تلاصہ ہے والذین کفروا یعنی فرعونیت سلطان غیر رسول مقدس سب طاغوت ہیں۔ اور ان ناموں سے

تمام مظالم ہیں۔ یہی طاغوت ہیں۔ پس مسلمانوں نے اپنی پوری قوت سے کسری و قصر و کسر کے قتال کے لئے

جمع ہو گئے تھے۔ اور یہ لوگیت مغربہ اور جاپانہ سب ایک طرح کی ہیں انہوں نے بادشاہوں کو الہ بنا یا ہوا

ہے۔ عنقریب لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ انٹیکنڈ کے شاہی گھرانے میں ایک شخص ضعفا سلطنت کی نصرت

کے لئے میلان رکھتا تھا۔ اسے ملک سے معزول کر دیا۔

فقاتلوا اولیاء الشیطین الخ یعنی وہ حکومت شیطان کے مانند ہے جو حکومت ظالم ہو۔

حکایت:-۔ مجھ سے ایک جوان نے دریافت کیا کہ کیا حدیث میں آیا ہے کہ سلطان ظل اللہ فی الارض

ہوتا ہے۔ ہم کابل میں تھے اور امیر کابل کی بعض ایسی باتیں سنتے تھے جو ناقابل ذکر ہیں۔ اس جو ان نے تعریفاً دریافت کیا، میں نے کہا لاں۔ جب سلطان حکم الہی کا حکم دے تو وہ ظل اللہ ہے۔ اور جب حکم شیطان کا حکم دے تو ظل شیطان ہے، پس وہ ہنس پڑا۔ تحت الحکایہ۔ العقد الہیکل کا اس وقت ارادہ رکھتے تھے جب کہ انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور تیاری کا حکم دیا گیا تھا۔ اور کہا گیا تھا کفوا ایديکم الخ واقیموا الصلوة واتوا الزکوة یعنی اپنی قوت جہادیہ کو جمع کرو۔ رجال و اموال کے ذریعہ ان کے لئے یہ تاخیر ثقیل گذری۔ فلما کتب علیہم القتال الخ عمل میں افراط کرنے والے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اور تفریط کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قالوا جب انہیں فتح نصیب ہو تو حمد رب کرتے ہیں، اگر تکلیف پہنچے تو نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں کیوں کہ وہ امیر جماعت ہے۔ یہ بری سمجھ ہے۔ لشکر میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ جنود اللہ کا ہر فرد جب شکست دیکھے تو وہ اپنے اعمال کی طرف نظر کرے۔ اور اس غلطی کو معین کرے جس کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہوئی ہو۔ اور عدم تدبیر، عدم تحقق اور ہر نقصان کو امیر کی جانب منسوب کرنا یہ نقص ہے۔ اور مٹری ازم میں خرابی ہونے کے مترادف ہے۔ اس بات پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ شکست کو اجتماعیت عالمیہ کے لحاظ سے غلط سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ کیوں کہ اجتماعیت عالمیہ باعتبار اپنے نظام کے یہ واجب کرتی ہے۔ کیوں کہ تم نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے جو عالمیت کا مقتضی ہے۔ لہذا اگر تم اس نظام کو چھوڑنے کے باوجود بھی کامیاب ہو جاؤ تو اقتصار عالمیت باطل ہو جائے گا۔ اور اقتصار عالمیت اللہ کے ارادہ سے خلیفۃ القدس میں مقرر و ثابت ہو چکا ہے۔ جو شکست اس عالمیت کے تقاضا سے حاصل ہوئی وہ خلیفۃ القدس کے ملا اعلیٰ میں مقرر ہو چکی تھی۔ اور وہ خدا کی جانب سے ہوئی۔ پس یہ الزام تو تم پر لازم آتا ہے اگر نبی کی طرف منسوب کرنے سے رفع ہو سکتا ہے۔ تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو کیوں کہ وہ خلیفۃ القدس کی زبان میں جائز ہے۔ لیکن یہ الزام جو تمہاری بدولت پیدا ہوا۔ اسکا کچھ تہہ بھی رفع نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف اشارہ واقف تصبہم الخ میں ہے۔ قل کل من عند اللہ کیوں کہ وہ تابع قضا ہے۔ اور خلیفۃ القدس کی طرف نازل ہوا ہے۔ پس نسبت واقعہ بلند اسباب کی طرف رفع نہیں کی جاسکتی اور نقص ناقص کو اسباب قریبیہ کی وجہ سے رفع کرنا مفید نہیں۔ ۷۹ میں اشارہ ہے۔ انہیں تنبیہ ہے، وہ بات انہیں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ما اصابتہ و اسئلناک للناس رسولاً نبی کی دو تہتیس ہیں (امیر

علی الجہاد (۲) رسول تبلیغ امر اللہ پس ایک جہت کو دوسری میں غلط مطامت کرو۔ کیونکہ امیر جب تم سے مشورہ کر چکا اور شکست ہو گئی۔ تو ایسے امیر کی طرف منسوب کرنا تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گا۔ تم اس خرابی کو ثابت کرتے ہو۔ جو تمہاری وجہ سے تمہاری تدبیر میں پیدا ہوتی۔ کیونکہ امیر بعض دفعہ تمہاری رعایت کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ تمہارے ساتھ رحیم ہے۔ تمہاری رائے کی موافقت کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دینا اس کا مقصد ہوتا ہے۔

پس جب تم انکسار کا نتیجہ معلوم کر لیتے ہو تو اپنی رائے کا ضرر یقین کے ساتھ معلوم کر لیتے ہو۔ اور اس رائے کو تا دم زینت ترک کر دیتے ہو۔ اگر رسول خیرۃ القدر سے اشیاء معلومات کی تصریح کر دیتا تو گویا تمہیں فتح حاصل ہوتی لیکن اس صورت میں تم کچھ سیکھ نہ سکتے۔ اور تم ادل سے ناقص رہ جاتے۔ لہذا جب رسول تمہیں مجبور کرنے سے جو جرحیم ہونے کے ساکت رہ گیا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تم کچھ حاصل کر لو تو اب اس قصور کو صرف اپنے تئیں منسوب کرو۔ رسول تم سے اعلیٰ رتبہ کا ہے جیسے تم اس قصور کو خدا کی طرف منسوب کرنے کے مجاز نہیں۔ اسی طرح تعلیم رسول بھی تمہارے لئے ضروری ہے کیوں کہ وہ دو مرتبوں کا جامع ہے۔ ایک وہ رسول من اللہ ہے۔ دوسرے وہ تمہیں احکام الہی کی تعلیم دیتا ہے تاکہ تم اس کے بعد کتاب اللہ پر عمل کرنے میں مستقل ہو سکو۔ دکنی باللہ شہیداً اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ۸۵ میں اطاعت رسول پر تنبیہ ہے اور یہ کہ منازعت نہ کرو جیسے کہ اللہ سے منازعت کی اجازت نہیں۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا اور جو اٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا

عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ۝ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ

ان پر ہلکا اور کہتے ہیں کہ قبول ہے پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے

بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا

تو مشورہ کرتے ہیں بعض بعض ان میں سے رات کو اس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے اور اللہ لکھتا ہے

يُبَيِّتُونَ فَأَعْرَضُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

جو وہ مشورہ کرتے ہیں سو تامل کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی ہے کارساز

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا

کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پلٹے

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ

اس میں بہت تفاوت اور جب ان کے پاس پہنچتا ہے کوئی خبر امن کی

الْخَوْفِ إِذَا عَاوَا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ

ڈر کی تو اس کو شہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک

مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ

تر تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْأَقْبِلِيلَ ۝ فَقَاتِلْ فِي

تم پر اور اس کی ہر بات تو البتہ تم پیچھے ہو لینے شیطان کے مگر تھوڑے سوتو لڑو

سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى

اللہ کی راہ میں تو ذرہ دار نہیں مگر اپنی جان کا اور تاکید کر مسلمانوں کو قریب ہے

اللَّهُ أَنْ يَكْفُفَ بِأَسْ الذِّينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ

کہ اللہ بزد کر دے لڑائی کا فوڈوں کی اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت

تَنْكِيلًا ۝ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا

سخت ہے لڑا دینے میں اور جو کوئی شفاعت کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایسے

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهَا كِفْلٌ مِمَّا وَكَانَ اللَّهُ

اور جو شخص شفاعت کبریٰ بات عیاں پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے اور اللہ ہے

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ وَإِذَا حُيِّبْتُمْ فَحَبِّبُوا بِأَحْسَنِ مِمَّا

ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور جب تم کو دُعا دیر سے کوئی تو تم بھی دُعا دو اس سے بہتر

أُورِدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ

یاد ہی کہو اللہ کہ بیشک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا اللہ کے سوا کسی کی

إِلَهُمْ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

ندگی نہیں بیشک تم کو جمع کرنے کا قیامت کے دن اس میں کچھ شبہ نہیں

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

اور اللہ سے سچے کس کی بات

دیکھو دن یعنی نبی کی موجودگی میں اس کے حکم پر ایمان لاتے ہیں اور اسکے بعد بدل دیتے ہیں یہ اطاعت نہیں۔ اس طرح کی بات تو سمجھ سے پہلے اظہار اطاعت سے واقع ہوتی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ سمجھتے ہیں اور پھر مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے لئے واجب کرتی ہے کہ وہ اپنی اطاعت کا اظہار ہی نہ کریں مگر حکم کو مکمل سمجھ لینے کے بعد پس جو لوگ مخالفت امر کرتے ہیں ان کا عمل نبی کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ بعض مرتبہ شکست اسی وجہ سے حاصل ہوتی ہے تو کیوں کہ ان کے لئے جائز ہے کہ وہ نبی کی طرف منسوب کریں، اس کی طرف اشارہ ہے فاعرض الہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ احکام رسول میں تدبر کریں، اگر وہ اس معاملہ میں غفلت برتیں گے تو گویا وہ اسی طرح تدبر قرآن میں بھی غفلت برتیں گے، اس طرح انہیں حکم میں اختلاف نظر آئے گا۔ اور کتاب اللہ میں شک و دقت ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ احکام رسول میں تدبر سے کام لیں اور احکام اولی الامر میں بھی تدبر کریں۔ اور اصل حکم کو محفوظ کر کے اس پر اس کے عمل کا قیاس کریں۔ اور جب عمل میں غلطی کریں تو امیر کی طرف منسوب مت کریں۔ پھر یہی عمل قرآن کے بارہ میں کریں اس کے احکام میں تدبر کریں تاکہ انہیں اختلاف دکھائی نہ دے اس کی طرف اشارہ ۸۲ میں ہے افلا یتدبرون

فصل رابع ختم شد

(جنود کے مابین رفع نزاع کے لئے جماعت مرکز کی ضرورت) ۸۳ سے ۱۰۴ تک

فصل خامس

اذا جاءهم یہ جبلت عامہ ہے کہ ان میں سے جنود لئے جائیں ہم ایجاب بھاد کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر فرد پر واجب ہے ہر مومن کو جندی بنائیں۔ یہ ان کی جبلت و عادت میں شامل ہے۔ اور مخالفین کے لشکر میں پراپیگنڈہ پھیلا نا یہ دفاعی تدابیر اور آلات حربی سے بڑی بات ہے۔ اگر اس پر زہن میں ہوں گے تو وہ ہر پراپیگنڈہ سے متاثر ہوں گے۔ اس کا علاج ضروری ہے۔ دلدرد وہ اس کا علاج سوائے اس کے نہیں کہ وہ ان تمام امور میں نبی کی طرف رجوع کریں۔ ان میں ایسے آدمی ہوں گے۔

جو حقیقت کا استنباط کریں گے کہ یہ دشمن ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اولی الامر میں دو طبقے ہیں داہرہ جماعت جو استنباط کر لینی

سے (۷) دوسرے وہ جو تہذیب برادر کرتے ہیں۔ وہ رسول سے معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا تعاون کرتے ہیں۔ اگر نبی

حاضر ہو تو نبی کے پاس امر لے آئیں ورنہ اولی الامر کے پاس لے جائیں۔ پس رفع اختلاف اور مخالفین

کے پراپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا اس بات کا مستوجب ہے کہ رسول کے امر کے تحت جماعت مرکزہ منظم

ہو۔ یہ تنظیم اور یہ فضل اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ دلو لا فضل اللہ (۸۳ و ۸۴)

ان میں اس جماعت کا طریقہ تنظیم بیان کیا گیا ہے۔ نبی قتال فی سبیل اللہ سوائے اپنی ذات کے واجب

نہیں کرتا اور دوسرے جو نبی سے محبت رکھتے ہیں اور اسے نہیں چھوڑتے۔ نبی میدان جنگ میں اکیلا

جلے گا۔ اور ان پر واجب نہیں کرے گا۔ بلکہ انہیں اکٹھے گا۔ انہیں حکمت قتال سمجھائے گا۔ اس طریقہ

سے جماعت پیدا ہوگی۔ اگر شروع شروع میں ان پر قتال واجب کر دے تو انہیں تفکر میں داخل کر دے گا۔

اور اس طرح جماعت کبھی نہ پیدا ہو سکے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فقاتلوا من اللہ اس تعلیم کا نتیجہ ہوگا کہ وہ دشمنوں

سے جنگ لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ عسى اللہ ان حرب کفار سوائے

اس طریقہ کے ختم نہ ہوگی۔ اور دفاع بھی مقصود نہیں بلکہ هجوم اور تہذیب اعداء

میں جماعت مرکزہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ قومی و زبردست ہو کوئی چیز ان کے خلاف اثر انداز نہ ہو سکے۔

ہم لا یظنون ان میرے خیال میں اس بات کی طرف اشارہ ہے آیت کے ان الفاظ واللہ اشد باسا

میں۔ اس جماعت کے لئے ضروری ہے کہ اسے نبی کے ہاں وجاہت حاصل ہو اس کی طرف اشارہ من

فیشفع میں ہے۔ اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ وہ جماعت عام لشکروں کے مساوی ہو تاکہ اس میں تاثیر ہو۔

اس کی طرف اشارہ ہے اذا حینئذ ان میں ہے اور جماعت لشکروں پر حکم نہ کرے بلکہ حکم الہدی

کا ہے اور بند ہے ہی، اس کی طرف اشارہ ہے ۷ میں اللہ لا الہ الا ۸ ۸ سے ۱۰ تک اس جماعت

کی ضرورت کا بیان ہے۔ کہ اگر یہ جماعت نہ ہوگی تو امر کبھی انتقام پذیر نہیں ہو سکتا۔ کفار کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ عداوت میں سمت ترین ہیں اپنے منہ سے نبض کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ آسان ہے۔ یا صلح

یا جنگ۔ ۲۔ خوشامدی قسم کے کفار جو عداوت پوشیدہ رکھتے ہیں اور لبطا ہر دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔

جب ان سے معاملہ ہوگا تو جماعت میں اختلاف ہونا ضروری بات ہے اور معاملہ بگڑ جائے گا۔

فما لکم فی المنافقین۔ تصریح یہ ہے کہ منافقین سے مراد وہ دشمن ہیں جو پاپلوس ہوں یہ عام مفسرین کے خلاف تفسیر ہے اس تحقیق کا افادہ امام صاحب کے فتح الرحمن سے ہوا ہے اور مسوی اور مصنفی سے ہوا ہے۔ ان میں مکمل وضاحت ہے۔ مسوی میں لکھتے ہیں "والظاهر عندی ان المنافقین فی ہذا الآیۃ معمول علی معنای اللغوی اعلیٰ من ان یکون لہ وجہان یا قہولاً و بجد و ہولاً و کبراً لیرید کہ کفار کی قوم مسلمانوں کے پاس آتی ہے۔ ان کی باتیں سنی ہے۔ پھر کافروں کے پاس جا کر ان کی مدد کرتے ہیں اور معاہدت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے یہ ٹھیک نہیں کہ ان کافروں کے معاملہ میں اختلاف کریں جو پناہ طلب کریں۔ بلکہ چاہیے کہ ان کے معاملہ میں اجتہاد کریں تاکہ منزل کی رائے ایک ہو سکے۔ ہم نے ان آیات سے جماعت مرکزیہ کی ضرورت کا استنباط کیا ہے۔ یہ حکم ہم مطالعہ انقلاب کے بعد استعمال کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں۔ اس کا نام ہم مجلس شورے رکھتے ہیں۔ یہ ترجمہ مسوی سے استفادہ کیا ہے۔ اس میں امام صاحب لکھتے ہیں باب ابیحت الخادعہ مع ملوک الکفار و قبایم کہ جب امام اور ذوالرائے مسلمانوں کا ایمل فائدہ محسوس کریں اور کفار سے کسی فریب کی توقع نہ ہو تو کافر بادشاہوں سے اور ان کے قبائل سے خادعہ مباح ہے۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنِينَ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا

پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دو فتنے ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب ان کے

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ

اعمال کے کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے اور جس کو گمراہ کرے اللہ ہرگز نہ

تَجِدَلَهُ سَبِيلًا ۝ وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ

پادے گا تو اس کے لئے کوئی راہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو پھر تم سب برابر

سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ

ہو جاؤ۔ سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ۔ یہاں تک کہ دین چھوڑ آویں اللہ کی راہ

اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

ہیں پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو۔ جہاں پادے

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيَّاءَ وَلَا نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يُصِلُونَ إِلَىٰ

اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نوردگار مگر وہ لوگ جو طالب رکھتے ہیں ایک

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ

قوم سے کرتے ہیں اور ان میں ہم سے ہے یا آئے ہیں تمہارے پاس کرتنگ ہو گئے ہیں دل ان

أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ

کے تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر

عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا

زور دے دیتا تو ضرور لڑتے تم سے سوا اگر کیوں رہیں تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں

إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ۚ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

تم پر سلام تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ

سَيَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُواكُمْ وَيَأْمَنُوا

اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی

قَوْمَهُمْ كَمَا رَدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ

قوم سے بھی جب کبھی ٹوٹتے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں پھر اگر

لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ

وہ تم سے کیوں نہ رہیں اور نہ پیش کرتے ہوں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں

فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ

تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ اور ان پر ہم نے تم

سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝ ۹۱ ۚ وَكَانَ لِمَنْ كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا آخِطًا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

کو دی ہے کھل سند اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے

تَحَطًّا فَتَجْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

مسلمان کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَخَرِّيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَخْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود مسلمان تھا آزاد کر دے گردن ایک مسلمان کی اور وہ تھا ایسی قوم جس کی تم میں اور ان میں

فَصِيَامٌ ثَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

عہد سے تو خون بہا پہنچائے اسکے گھر والوں کو آزاد کر دے گھون ایک مسلمان کی پھر جس کو تیسرے تو روزے رکھے دو مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کا

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يُقْتَلْ مَوْفًا مَّتَعِمًّا فَجَزَاؤُهُ

سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا

بِحَمْدِ خَالِدٍ فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

دوزخ ہے پڑا رہے گا اسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہو اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا

عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ

بڑا عذاب اے ایمان والو جب سفر کرو اللہ کی راہ میں

اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا أَوْلَآئِقَوْلِ الْإِمْنِ إِلَيْكُمْ أَلَسَلَّمْتُمْ

تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو اس شخص کو جو تم سے سلام علیک کرے کہ تو

مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ

مسلمان نہیں تم چاہتے اسباب دنیا کی زندگی کا سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں

كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ

بہتیں تم بھی تو ایسے تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پر فتنہ کیا سو اب تحقیق

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ

کہو بیشک اللہ تمہارے کاموں سے خبر دار ہے برابر نہیں بیٹھے رہنے والے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے

اللَّهُ يَا مَوَالِدَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اللہ نے بڑھاریا رٹانے والوں کو اپنے مال اور جان سے

عَلَى الْقَدِيدِينَ دَرَجَةً وَكَأَنَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَةَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى

بیشتر سے والوں پر درجہ اور ہر ایک سے دعا دیا اللہ نے جہاد کا اور زیادہ کیا اللہ نے رٹانے

الْقَدِيدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۵۰ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۵۱

والوں کو بیشترین سے اجر عظیم میں۔ جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

عام مفسرین کے ہاں زید بن ثابت کے قول کے مطابق مشہور یہ ہے کہ آیت منافقین میں نازل ہوئی جو احد کے دن بھاگ گئے تھے۔ اور امام صاحب اس روایت کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ ان منافقین کا حکم اس آیت سے بطریق قیاس معلوم ہوا ہے، آیات میں تصریح ہے کہ وہ کفار ہیں۔ امام صاحب کا قول زیادہ قوی اور ظاہر ہے جب کہ آیات مترتب چلی جا رہی ہیں لیکن اگر آیت فضا لکم اذہ کو بعد کی آیات سے الگ کر لیا جائے تو منافقین پر اسے محمول کرنا ناص ہو گا۔ مفسرین کو بعض آیات کو دوسری سے قطع کرنے کی بیماری ہے۔

ہم نے تعجب کیا جب پہلی بار موسیٰ میں ترجمہ الباب پڑھا کہ کیا ضروری ہے کہ نبی کے ساتھ بھی ذوی الرائے ہوں۔ پس جب ہم نے اطاعت کی اور تحقیق میں شروع ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تعلیمات قرآن میں عام طور پر تصریح اور اشارہ اس بات کا ملتا ہے اور مفسرین جب تفسیر شروع کرتے ہیں تو وہ سوائے نبی اور اس کے معجزات کے کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ یا آیات صفات میں محاصمہ دیکھتے ہیں۔ اور حکمت عملیہ جو جہاد اور تعظیم کے لئے موجب ہیں اس کے متعلق مفسرین کے ہاں کوئی متحقق کلمہ نہیں ملتا۔

پس انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ قرآن پر عمل سوائے نبی کے کسی نے نہیں کیا۔ اور قرآن اجتماعی تعلیم نہیں اس لئے مسلمان اقامت قرآن کے لئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور ان کی اجتماعات باطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ کفار ان پر غالب ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے غلبہ حاصل کیا اور ان کے ہاں قرآن کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں جو انہیں تنظیم کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن مسلمان قرآن پڑھ کر نہیں کہتے۔ اور جو قرآن پڑھ کرے اس کی بات بھی نہیں سنتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب اپنی تمام کتابوں میں نبی کے بعد پوری قوت ذوی الرائے کو مفوض مانتے ہیں ذوی الرائے وہ اصحاب تھے جنہیں قرآن سابقین ادلین کہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ طالب علموں کی ذہنیت میں انقلاب آ رہا ہے اور وہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ امام صاحب قرآن میں ایسی تحقیقی چیزیں لاتے ہیں۔ جن کا وجود

نہ رازی اور نہ بضاوی اور نہ کثاف کی تفسیر میں ہے۔ طلبہ متنبہ ہو رہے ہیں اگرچہ ہمیں اُمید نہیں تھی اب ہمارے رائے مسلمانوں کے حق میں بدل رہی ہے اور ہم مایوس نہیں ہیں، ان میں کامل استعداد موجود ہے لیکن ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ پس دوارا دے نیچے طور پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ تدبر فی القرآن بذریعہ انہیں فی العلم کے سہل سے ہو سکتا ہے اور وہ جماعت امام دلی اللہ کی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قوت عالیہ صحیحہ پوشیدہ ہے اور مسلمانوں کی جماعتوں میں موجود ہے۔ اور ہمارے اس مستنبط فکر کی تائید کہ جماعت مرکزیہ کے وجود کی ضرورت ہے اور عام لوگ ایام حرب میں ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ ان آیات میں ہے اور اس سے پہلے آیا ہے۔

مَرَادُوهٗ اِلَى الرَّسُوْلِ اِنَّ غَرَضِيْكُمْ هٰمَارَے نَزْدِيْکِ يٰہِ اِيْکِ بَابِ هَے۔
 اب ۹۲ سے ۹۴ تک باہمی قتال مسلمین کی تحریم ہے۔ جاکان لمومن پھر ۹۳ میں ذیات وغیرہ کے احکام ہیں۔ ومن یقتل مفسرین نے مومن قاتل کے لئے خلود فی جہنم میں اختلاف کیا ہے۔ یہ اس واسطے کہ خلود کو وہ فقط کافروں کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نجات کبھی نہیں۔ اور مومنین کی نجات ان کے ہاں قطعی ہے۔ ہم ان نظریات کو تسلیم نہیں کرتے، خلود مومن خلود کافر کی طرح نہیں۔ اور خلود کافر سے یہ بھی مراد نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیا جائے گا۔ ہم نے مسئلہ واضح کیا ہے۔ ہمیں ان کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ ۹۴ میں اس بات کا بیان ہے۔ کہ مومن کی پہچان نہ کرنا عام ہے۔ کیوں کہ یہ غلطی سے قتل مومن کا ذریعہ بن جائے گا اور ہم اسے قوت مرکزیہ کے نتائج میں سمجھتے ہیں۔ اگر قوت مرکزیہ نہ ہو تو باہمی قتال کو رفع کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پس آیات باب میں مکمل ربط رکھتی ہیں۔

۹۵ سے ۱۰۴ تک اعدا و کفار کے قتال کے لئے تیار کرنے کا بیان ہے اور یہ بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ قوت مرکزیہ متعین نہ کی جائے کیوں کہ قتال کے لئے قوم کو منظم کرنا آسان نہیں یہ تمام قوت مرکزیہ قائم کرنے کے نتائج ہیں ہم ان احکام کو بھی اسی باب میں ملا دیتے ہیں۔

۹۵ میں مومنوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سجاہدین، قاعدین کیوں کہ ساری قوم جہاد کے لئے نہیں نکل سکتی۔ جو لوگ جہاد کے لئے نکلیں گے۔ وہ قاعدین سے افضل ہیں۔ اور ان آیات کے ضمن میں آیا ہے۔ وَکَلَدَ عَدُوَّ اللّٰهِ الْحَسَنَے۔ امام صاحب اس آیت کو باب اذا کان الکفار متعزین فی بلادہم فالجہاد فوض علی الکفایۃ میں لائے ہیں۔ کہ اگر بعض جہاد کے لئے تیار ہوتے تو باقیوں سے حرج ماقط

ہو جائے گا۔ اور جب وہ ہمارے بلاد کا ارادہ کریں اور مسلمانوں کا امام جہاد کے لئے نکلے تو تمام افراد پر واجب ہے۔ اور وکلاء و عدلائہ کی شرح میں امام صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کہ اگر وہ تمام اعیان پر فرض ہوتا تو اس کا تارک حسی کا وعدہ نہ دیا جاتا۔ اور ہمارے ملک حسنی کا وعدہ اس لئے ہے کہ وہ قاعدین کے ساتھ فضیلت میں مشترک ہیں نیز یہ کہ وہ مال و رزق اور رجال سے مقابلیں کی امداد کرتے ہیں۔ اس لئے وہ فضیلت میں اشتراک رکھتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن کریم نے اندھے لنگڑے سے غزوہ مشروط طور پر ساقط کیا ہے۔ اذ انھو الذین مسلمانوں کے لئے اچھی خبریں پھیلانا اور کفایہ کے پرائیگنڈے کی تردید کرنا ان پر فرض ہے۔ اور نصیحت میں داخل ہے۔ پس اصحاب مال اور اصحاب صحبت کے لئے بغیر شرط کے ساتھ وعدہ ہے؛ مسلمانوں کے لئے خیر خواہی ان پر بھی فرض ہے، وہ تنظیم مملکت پر قادر ہیں۔ نیز قادر ہیں کہ قوم میں خصوصیت نہ واقع ہونے دیں۔ تاکہ مجاہدین تک مالی مدد اور آدمی بھیجے جاسکیں۔ یہ اس کے نزدیک واضح بات ہے جو مصالح حرب کا مطالعہ کرتا ہے اور حاجات حرب کا مطالعہ کرتا ہے پس جو شخص مفسر کے لئے ملک فی الکلام ضروری گردانتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ مفسر کے لئے مصالح اجتماع کا مطالعہ بھی ضروری قرار دے۔ لیکن اہل اسلام کے افکار فہم اجتماعیات سے متکلمین کے غلط کام کی وجہ سے ہٹ چکے ہیں۔ آیت نمبر ۹۴ کے ساتھ ۹۵ بھی تعلق رکھتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّكُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا مَوَدًّا

وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ بڑا کر رہے ہیں اپنا کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کو مود

كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً

تھے وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی گستادہ

فَمَا جَرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ حَمِيمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں سوا ایسوں کا ٹھکانا اور زرخ اور وہ بہت بڑی جگہ پہنچے

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لِيُسْتَبَدَّوْا

مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے

جِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ

کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿١٩﴾ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ

اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی

اللَّهُ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴿٢٠﴾ وَمَنْ يُخْرِجْ

راہ میں پاوے گا اس کے مقابلہ میں جگہ بہت اور کاشتیں اور جو کوئی نکلا اپنے

مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ

گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر آجڑے اس کو موت تو

وَقَعَتْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢١﴾

مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

۷ تا ۱۰ میں مرکز جہاد کی طرف ہجرت کرنے کے لئے دعوت دی گئی ہے ہم نے ان آیات کے معانی امام
عبدالعزیز کی اتباع سے معلوم کئے ہیں جنہوں نے دہلی سے صدر دانشان کی طرف ہجرت کی اور اعداء و کفار
کے غلبہ سے خارج ہوئے اور جہاد کے مرکز کو متعین کرنے کا ارادہ کیا اور چار سال تک اس کام میں مصروف
رہے۔ لیکن آخر کار وہ ہار گئے۔ پس ہجرت دو معنوں کے لئے ہوتی ہے۔ (۱) یا جماعت مرکزیہ کا مرکز متعین
ہو اور وہ اس مرکز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں (۲) یا مرکز کے لوگ اور ان کے اتباع مرکز متعین کرنے کے
لئے خروج کریں۔ پس ہجرت ثانید درست نہیں البتہ اپنے علاقوں کے قریب قریب کے لئے درست ہے
تاکہ وہ متغلبین کے ساتھ جہاد کرنے ہوئے طاقت پکڑ لیں۔ یہ تمام وضاحت اصحاب عبدالعزیز نے ہمیں
بتائی اور مراکز اسلامیہ کی طرف دعوت دینا یہ اسی صورت میں ہے جب کہ مرکز میں جماعت مرکز قائم ہو
مسئلہ: شرعیات کی تعلیم میں اہم امر نماز ہے اور یہ عقائد کا اور اخلاق کا مرکز ہے۔ فقہاء اور زہاد
نے اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے اور بعض لوگوں کی نماز میں مشورت انہیں ہجرت جہاد باز کرتی ہے یہ بات ہم نے اپنے زمانہ
کی ایک نیکو کار صالح جماعت میں دیکھی ہے جو مسجدوں میں بیٹھی ہے ذکر الہی کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔
اور صالحین کی ایک جماعت مدنیوں میں بیٹھی ہے جو لوگوں کو نماز کے مسائل کی تعلیم دیتے ہیں۔

وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہترین عمل میں مصروف ہیں۔ اور سمجھی اس میں شک نہیں کرتے لیکن جب نہیں
جماعت مرکز یہ کی طرف سے دعوت ہجرت یا دعوت جہاد آتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں کیوں کہ وہ نمازوں
میں ہماری نظر میں ان کا یہ کام گناہ اور کھلم کھلا غلطی پر ہے۔ جب ہم (۱۰۱) (۱۰۲) - ۱۰۳ آیات
میں تدبر کرتے ہیں تو ان کی غلطی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اللہ نے ۱۰۱ میں ذکر کیا ہے

وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو نماز میں سے

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا

اگر تم کو ڈر ہو کہ تم کو کافر بہتے ہیں کہ کافروں سے تمہارے صریح

مُيَبِّنًا ۚ وَإِذْ كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَمَّتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَلْتَقَطُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

دشمن ہیں اور جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے تو جیسے ایک جماعت ان کی کھڑی

وَلِيَأْخُذُوا وَأَسْلَحَتْهُمْ فَاذْأَسْبَدُوا فَلْيُكُفُّوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ

جو تیرے ساتھ اور ساتھ لے لیں اپنے ہتھیار پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جاویں تیرے پاس اور آدے

طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْبَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَد

دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ اور ساتھ لیں اپنا ہتھیار اور ہتھیار کافر

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالتَّغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ

پہننے میں کسی طرح تم بے خبر ہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ تم پر حملہ کریں

مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَر

یکساںگی اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو مینڈ سے یا تم بیمار ہو

أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

کہ انار رکھو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے اپنا ہتھیار بیشک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کو عذاب

مُهِينًا ۚ فَاذْأَقْضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفَعُودًا وَعَلَىٰ جُوبِكُمْ

عذاب نازک کا پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور بیٹھے

وَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

پھر جب خونِ جبار سے تُو درنت کر دو نماز کو بیشک نماز مسلمانوں پر

كِتَابًا مَّقْرُونًا ۱۰۲ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ

فرض ہے عزو قوتوں میں اور ہمت نہ مارو ان کو بھیج کرنے سے اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی

يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۰۳

بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو اور تم کو اللہ سے امید ہے جو انکو نہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے

اذا ضربتم الہ یعنی جب امر جہاد اور امر صلوة میں تعارض واقع ہو تو امر جہاد و مقدم ہے اور قصر فی الصلوة میں

کوئی گناہ نہیں اس طرح ۱۰۲ میں صلوة خوف کا ذکر ہے جہاد کی نماز پر تقدیم پوری طرح ان آیات سے ظاہر ہوتی

ہے ۱۰۳ میں ذکر قیام و قعود و علی جنو کلم ہے جو صلوة الخوف کی تمنا کے بعد ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مطلب

یہ ہے کہ نماز کی صورت مقصد ہے لیکن حالات پر قابو نہ پانے کی شکل میں ذکر الہی صلوة خوف ادا کرنے کے

بعد بھی واجب ہے۔ کیونکہ شرائع کی رخصت کا مرجع تشریح اور صورت عمل کی طرف ہے نہ کہ وہ معنی جو ذکر

عمل سے مراد لئے جاتے ہیں۔ پس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جہاد و سفر میں نماز سے بعید کر دیتے ہیں۔

اس لئے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اس نے حقیقت حال کو نہیں سمجھا کیوں کہ نماز کا معنی اپنی حالت

پر قائم ہے۔ غرضیکہ ہم نے ان آیات سے زہاد و فقہاء کا عمل زہاد حرب میں غلط قرار دیا ہے۔ اور یہ فقط

سجالت امن پر محمول ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ۱۰۲ کے آخر میں ہے فاذا طمأنتم الہ مساجد

اور مدارس کی تعمیر امن کی حالت ہی میں ہو سکتی ہے۔ زمانہ جنگ میں مصلحت جہاد باقی تمام چیزوں پر مقدم

ہے۔ ہم نے اس مسئلہ پر علی و جہاد صحیحہ عمل کو جماعت مرکزیہ کے وجود و اتصال پر موقوف کیا ہے۔ ورنہ نماز بھی

صحیح نہیں ہو سکتی۔

۱۰۴ میں مقصود کی تصریح کی گئی ہے ولا تہنوا فی الہ یہ استعداد اور تیاری بیشک اس فرض کی ادائیگی

کے لئے ہے اور اس فرض کی ادائیگی کئی مشیتوں سے جماعت مرکزیہ کے وجود پر موقوف ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَدْنَا

بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب بھی کرنا انصاف کرے لوگوں میں جو کچھ بھیجے اسے تجھ کو

اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝۱۵۰ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

اللہ اور تومت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا اور بخشش مانگ اللہ سے بیشک اللہ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۵۱ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ

بخشنے والا بہر بان ہے اور مت جھگڑ ان کی طرف سے ان کی طرف سے جو اپنے بھائی ہیں

أَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝۱۵۲ يَسْتَخْفُونَ

دغا رکھتے ہیں اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز گنہگار شرارتے ہیں

مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا

لوگوں سے اور نہیں شرارتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جب کہ مشورہ کرتے ہیں

لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝۱۵۳ هَآئِنَّم

کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے سنتے ہو تم

هُوَ لَأَعْرَاجًا لَتَدْعُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ

لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں پھر کون جھگڑا کرے گا

عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۱۵۴ وَمَنْ يَعْمَلْ

ان کے بدلے یہ اللہ سے قیامت کے دن یا کون ہو گا ان کا کارساز اور جو کوئی کرے گناہ

سَوْءًا أَوْ يَطْلَمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۵۵

یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو پادوسے اللہ کو بخشنے والا بہر بان

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں اور اللہ سب کچھ جاننے والا

حَكِيمًا ۝۱۵۶ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيءًا

حکمت والا ہے اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ پھر بہت رگڑے کسی بے گناہ پر

فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝۱۵۷ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

تو اس نے اپنے مردھرا طوفان اور گناہ صریح اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل

وَرَحْمَتُهُ لَهْمَتْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا

اور اس کی رحمت تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں ایک جماعت کو تجھ کو بہکا دیں اور بہکا نہیں سکتے مگر

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

اپنے آپ کو اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت

عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بَصِدْقَةٍ

بڑا ہے کچھ اچھے نہیں ان کے انشور سے مگر جو کوئی کر کے صدقہ کرنے کو

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں اور جو کوئی یہ کام کرے

أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَنْ

اللہ کی خوشی کے لئے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب اور جو کوئی

يُنَاقِ الرُّسُولَ مِنَ الْبَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی ہے اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِمْ وَسَاءَ مَا مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

کے رستے کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو اسے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اچھو رخ میں اور بہت بری جگہ

جو جماعت مزکریر کے مقابلہ و معارضہ کے لئے خائن جماعت کھڑی ہو۔ اس سے اعراض کرنا واجب ہے۔

۱۱۵۔ اس سے یہ بات نکالنا انزل لہذا دین کا اصل مرجع کتاب اللہ ہے اور تو لوگوں میں حاکم کی حیثیت سے ہے۔

کیوں کہ تجھے اللہ نے اپنی کتاب میں سب کچھ سمجھا دیا جو جماعت مقاصد کتاب کو قائم کرے۔ تو اس کی تائید

کر اور خائنوں کے لئے خصیم کی حیثیت میں نہ ہو جا۔ وہ خائن جو کتاب کے مقاصد قائم کرنے میں خیانت

کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیدا ہوا کہ کسی شخص نے چوری کی اور انہما کئی ہی

پر لگا دیا۔ بری سے اتمام لینے کے لئے اکٹھے ہو کر آگے اور چور کو چھوڑ دیا۔ فیصلہ نہی کے پاس

لے آئے۔ پہلے تو نبی ان کے قول کی طرف مائل ہوا۔ اس کے بعد تنبیہ آیا۔ ولا تکن الہم بنی نے جب حقیقۃ الامر پر مائل کیا تو حق ظاہر ہو گیا۔ وہ جماعت ان لوگوں کا نمونہ بنی جو جماعت مرکزیہ کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اہل خیانت ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کے لئے عیاں ہے جو ادارے اور جماعت مرکزیہ کی حاکمیت کے مصالح جانتا ہے۔ ۱۱۲ تک اس جماعت کی حکایت ہے۔ ۱۱۳ میں تنبیہ ہے کہ وہ رائے نبی پر غلبہ نہیں پاسکتے۔ کیوں کہ اللہ نے نبی پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت اور وہ علم جو پہلے نہ جانتا تھا پس حق و باطل جماعت میں تمیز بھی کتاب کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جو کتاب کو علی وجہ الحکمۃ قائم کرے وہ حق پر ہے۔ اسی بات کی طرف تفریح آیہ میں اشارہ ہے دلو فضل اللہ یعنی اگر تجھے کتاب کا علم نہ دیا جاتا تو وہ تجھے پہکانے لگتے تھے۔ پس کیوں کہ معلوم ہو کہ وہ جماعت کتاب و حکمت قائم کرنا چاہتی ہے۔

امر بین ۱۱۴ میں واضح ہے۔ لآخر جماعت حقہ اپنے شعار کے ساتھ تمام ہوئی ان کی اتباع لازم ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۱۱۵ میں من یشاقق مخالفت جماعت حقہ کی اور موافقت جماعت خائسہ سوائے شرک و خرافات کے اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ ان کے معاملات اور ان کی تعلیمات میں یہ لڑائی نشانی ہے۔ ہم نے سنا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ بظاہر دونوں جماعتیں قریب قریب ہوتی ہیں جب لوگ ان میں داخل ہوتے ہیں اور ان سے لین دین اور برتاؤ کرتے ہیں تو حقیقت حال طالب حق پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ خائن جماعت اپنی اجتماعیت میں جہل و خرافات کی طرف مائل ہوتی ہے اور علم کے پابند نہیں رہتے۔ جب ان کی خواہشات حاصل ہو جاتی ہیں۔ پس طالب حق ظاہری صورت دیکھ کر خطا کھا سکتا ہے۔ لیکن معاملہ کے بعد خطا نہیں اٹھا سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نصرت دین کے دعوے سے اٹھا اور اپنے آپ کو مسیح ثابت کیا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ ان میں غلام قادر فصیح بھی تھا جو سیالکوٹ میں پریس کا مالک تھا۔ اس نے مرزا کی پوری طاقت سے امداد و تائید کی۔ پس جب کام چل نکلا۔ اور ان کے پاس مال جمع ہو گیا تو انہوں نے چار یا پانچ حصوں میں تقسیم کیا ان کے لئے جو شریعت سرنو میں شریک ہوئے تھے۔ غلام قادر کو بھی انہیں حصوں میں شامل کیا اور اس کی طرف اس کا حصہ بھیج دیا۔ اس نے حصہ واپس کر دیا اور کہا میں آرزو نہیں رکھتا تھا میں تو سمجھتا تھا تم دین کی خدمت کر رہے ہو۔ اور تمہاری مثال اکٹھا کرنا ہے۔ اب اصل بات معلوم ہوئی۔ لہذا میں تمہاری جماعت چھوڑتا ہوں۔

اور تمہارا مال واپس کرتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں بہت پائے جاتے ہیں۔

۱۱۴ سے ۱۲۱ تک ہم عام مومنوں کے لئے باب کا حصہ بناتے ہیں۔ نبی جماعت کی خیانت پر بذریعہ علم الہی مطلع ہوا۔ پھر مومن سب مبتلا ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ جماعت خائنہ میں اشتراک کرنا، اشتراک باللہ اور اتباع خرافات کا سبب بنتا ہے۔ تو انہیں صاف علم ہو گیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

یشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝۱۳۷

اور جس نے شریک بٹھرایا اللہ کا دو بہک کر دور جا بیڑا اللہ کے سوا نہیں پکارتے

مَنْ دُونَهُ إِلَّا أَنْتَ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝۱۳۸

مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكُمْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَا ضَلَّتْ لَهُمْ

جس پر لعنت کا لٹھ نے اور کہا شیطان نے کہ البتہ میں لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ

وَلَا أَمْنِيَّتَهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ

اور ان کو بہکادوں کا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سکھلاؤں گا کہ پھیریں جانوروں کے کان اور ان کو کھلاؤں

اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا

کہ بدلیں موزیں بنائی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ بڑا صریح نقصان میں

مُبِينًا ۝۱۳۹ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا

ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے البتہ وعدہ دیتا ہے شیطان سوسب

خُورًا ۝۱۴۰ أُولَٰئِكَ مَا دَأَبَهُم جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝۱۴۱

فریب ہے ایسوں کا ٹھکانا ہے جہنم اور نہ پائیں گے وہاں کہیں جھانکنے کو جگہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں کہ

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَ

جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہمیشہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور

مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۗ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ

اللہ سے سچا کون نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب

الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کی امیدوں پر جو کوئی بُرا کام کرے گا اس کی سزا پادوسے گا اور نہ پادوسے گا اللہ کے سوا

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ

اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار اور جو کوئی کام کرے اچھے مرد ہو

أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

یا عورت اور وہ ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان کا سزا

نَقِيرًا ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

صالح نہ ہو گا تل بھر اور اس سے بہتر کس کا دین ہو گا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر اور نیک

مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

کاموں میں لگا ہوا ہے اور جلال دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا اور اللہ نے بنایا ابراہیم کو خالص

خَلِيلًا ۗ وَاللَّهُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ

دوست اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور سب چیزیں اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ فَحِيطًا ۗ

کے قابو میں ہیں

جماعت حقہ کا ذکر ہے۔

مسئلہ: جو قوم اپنے آپ کو اجتماعیت حقہ کا ٹھیکیدار سمجھ لے، کیوں کہ وہ حق پرست

بزرگوں کے ساتھ منسوب ہو۔ جیسے یہود و نصاریٰ اس گمراہی میں تھے۔ یہود خود کو حق پر اور غیر یہود کو حق پر نہ سمجھتے تھے۔ کیوں کہ وہ موسیٰ کے تابع کہلاتے تھے۔ اور نصاریٰ بھی اس طرح اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ پھر مسلمان آئے اور وہ بھی اپنا انتساب جماعت حقہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب تک معافی کے لحاظ سے اپنا حق پرست ہونا ظاہر نہ کر دیں یہ امتساب اور ان کا دعویٰ غلط ہے۔ یعنی وہ درجہ ثانیہ پر جماعت خانہ کے ساتھ ملحق ہیں۔ گو پہلے خیانت کا عہد ان میں موجود نہ تھا۔ لیکن اب ان کی خیانت لازمی تصور کی جائے گی نہ تمہاری آرزوئیں کوئی حقیقت رکھتی ہیں۔ اور نہ اہل کتاب کی، جو بھی برا عمل کرے گا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کسے باشد۔

حکایت :- میں کئی بار ارادہ کرتا تھا کہ اگر میں کتاب اللہ کی دعوت دینے کیلئے کوئی مدبرہ قائم کر سکا تو اس کے پہلے دروازہ پر یہ آیت لکھوں گا۔ لیس بامانیکم الخ البتہ جو لوگ معافی حقہ کے ساتھ اپنی حق پرستی ثابت کر دیں۔ ان کا ذکر ۱۲۳، ۱۲۵ میں ومن یعمل یہ ابتدا عمل ہے۔ اور اعلیٰ مرکز میں ہے۔ ومن احسن توجہات حقہ دو شخصوں پر عمل ہے، جو شخص ملت ابراہیم پر زندگی گزارے۔
 (۲) جو اعمال صالحہ ادا کرے۔ واللہ... تا... محیطاً۔ روئے زمین پر اللہ کا حکم قائم کرتے ہیں (۱۱۶)
 فصلہ سناد سے تمام شد۔ باب اجتماعیت متوسطہ بھی تمام ہو۔ اب اجتماعیت متوسطہ کے قریب جو اجتماعیت عالمیہ ہو اس کا باب شروع ہوتا ہے۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۖ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

اور تم سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی اور وہ جو تم کو سنایا

فِي الْكِتَابِ فِي يَمَنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَ مِنْهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْتَابُونَ

جانا ہے قرآن میں سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لئے مقرر کیا ہے اور چاہتے ہو

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا

کہ ان کو نکاح میں لے آؤ اور حکم ہے ناتواں لڑکوں کا اور یہ کہ قائم رہو

لِلْيَمَمِ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۲۷﴾

یتیموں کے حق میں انصاف پر اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْدِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی پھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

دونوں پر کہ کریں آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے اور دونوں کے

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

ساتنے موجود ہے حرص۔ اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١٣٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

کاموں کی خیر ہے۔ اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو

وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

اگرچہ اس کی حرص کرو سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت جیسے دھریں

إِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٩﴾ وَإِنْ

کھتے اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر

يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِّنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٤٠﴾

دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو بے پردا کر دے گا اپنی کشتی سے اور اللہ کشتی کش والا تدبیر جاننے والا ہے

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے

أَنْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا

کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور اگر نہ مانو گے

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا

تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ سے بے پردا و سب

حَمِيدًا ﴿١٤١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ

خوبیوں والا اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے

وَكَيْلًا ۝۳۶ اِنْ يَشَاءُ يَذِہْبْکُمْ اَیُّهَا النَّاسُ وَاَیَّتْ بِاٰخِرِیْنَ

کار ساز اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اسے لوگو اور لے آئے اور لوگوں کو

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝۳۷ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

اور اللہ کو یہ قدرت ہے جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا

فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝۳۸ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

سو اللہ کے یہاں ثواب دنیا کا اور آخرت کا اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔

فصل سابع

امپریزم عالیہ اور تمدن متوسطہ کی ترویج میں فرق ہے، پہلی چیز عام انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہاں تھوڑے گروہ ضرور آرام حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا نظام لوگوں کے لئے رحمت ہے۔ جو تعلیم و ارشاد و اصلاح اور اجتماعت قومیہ موافقہ ہے حنفیہ کی حکومت قائم کرنے سے پیدا ہوا اور یہی مقصد ہے گویا فصل سابع اس اجتماعت عالیہ کے مقصد کی تعیین کے لئے ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ کمزوروں کے لئے انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ اور انصاف پیدا کرو۔ یہ اساس ہے اور تقویٰ کے عناصر کا اتمام بقیہ ہے۔ تقویٰ کے عناصر یہ تھے احسان، ایتا، ذی القربی، انتہاء من الفحشاء والمنکر والبنی۔ اور یہ ان عناصر کی تکمیل ہے۔ گویا ہمارے نزدیک مرکز بحث ۱۲۷ میں ہے۔ دان تقوموا لیتقوا الخ اس پر مزید وضاحت دنا تفعلوا من خیر (۱۲۸) میں ہے۔ مرکز بحث الصلح خیر ہے اقوام کی باہمی مصالحت کی طرف اشارہ ہے۔ اور مرکز بحث ۱۲۹، ۱۳۰ میں دان تصلحوا الخ۔ اور مرکز بحث ۱۳۵ میں ہے قومیں اپنی قومیات میں متفرق ہو جائیں تو اجتماع عمومی اور صلح کے بعد کسی کو نقصان نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اقوام کا وجود جامعہ اسلامیہ میں مثبت ہے۔ اگر وہ جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وسعت دے گا۔ تفرق کا معنی جامعہ سے خروج نہیں۔ پس مسند میاں بیوی میں ہو رہا ہے۔ اور جب میاں بیوی جدا ہو جائیں تو وہ ایک منزل خاص کی رو سے جدا ہوں گے وہ قوم سے خارج نہیں ہو جائیں گے۔ گویا تفرق جزئی ہے خاندان ایک منزل بناتا ہے۔ اور بیوی دوسری منزل اللہ نے ان کیسے وسعت کا وعدہ کیا ہے۔ گویا ہمارے نزدیک جامعہ اسلامیہ میں اقوام شہر کے گھروں یا بستی کے گھروں کی طرح ہیں۔ استنباط صحیح ہو گیا۔

واللہ ما فی السموات عمومیت کے ساتھ روئے زمین پر حکم قرآن قائم کرتا ہے۔ اس اجتماع کا یہ مقصد ہے

اور اس کی وصیت اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کوئی ہے کہ۔ روسے زمین پر حکومت الہیہ قائم کریں۔
اس کی طرف اشارہ ہے دلقد و صینا..... وان تکفروا ہ فصل سے سابع تمام شد الحمد للہ۔

الفصل الثامن اجتماع عالمی میں پروگرام کی توضیح

۱۳۲ د لہ ما..... دیکھا تمام امور میں خدا پر توکل کرنا چاہیے علم کا مرجع اللہ کی طرف ہے۔ اسی نے
یہ فرض قائم کیا ہے اگر مسلمان اسے ادا نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم لائے گا جو اس کام کو قائم
کریں گے۔ لوگ اجتماعیت سے صرف اپنی زندگی کی سہولتیں تلاش کرتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ علم قرآن پر
قائم ہو جائیں تو انہیں یہ دنیاوی آسانیاں بھی حاصل ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ مزید اشیاء بھی حاصل ہوں گی۔
یعنی تکمیل اخلاق جو آخرت کی نجات کا مستویب ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۳۲ میں ہے۔ ان یتاخذہبکم
۱۳۳ میں من کان یوید۔ ہر پروگرام کی تفصیل ۱۳۵ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ

اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر گواہی دو اللہ کی طرف کی اگر

عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ

نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا اگر کوئی مالدار ہے یا

فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ

محتاج ہے تو اللہ کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں اور اگر

تَلُوا أَوْ تَعْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۸۵﴾

زبان طونگے یا بجا جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

اے ایمان والو یقین لانا اللہ پر اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جو

نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ

نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے اور جو کون

يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ

یقین نہ رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن پر وہ بہت کر

ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۱۳۱) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا

دور جا پڑا جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے

ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰزَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ

پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے رہے کفر میں : تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں

وَلَا يَهْدِيْهُمْ سَبِيْلًا ۱۳۲) بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا

اور نہ دکھلا دے ان کو راہ خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہے عذاب

اَلِيْمًا ۱۳۳) الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

دردناک وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر

اَيْتَمِنُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۱۳۴) وَقَدْ نَزَّلَ

کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت سو عزت تو اللہ ہی کو واسطے ہے ساری اور حکم اتنا چکا

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ

تم پر قرآن میں کہ جب سنا اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور

يُسْتَهْزِءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ

ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات

غَيْرَةٍ اِنَّكُمْ اِذَا امْتَلٰهُمُ اِنَّ اللّٰهَ جٰمِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ

میں نہیں تو تم بھی ان ہی جیسے ہو گئے اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور

الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۱۳۵) الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ

کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں پھرا کر

كَانَ لَكُمْ فَتْمٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانِ

تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ اور اگر

لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ

نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے کبھی نہ لیا تھا تم کو اور سجا دیا تم کو

الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ

مسلمانوں سے سوائے فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن اور ہرگز نہ دے گا

اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٣١﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ

اللہ کافروں کو مسلمان پر غلبہ کی راہ البتہ منافق دغا بازی کرتے

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ

ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دیکھا اور جب کھڑے ہوں نماز کو

قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٣٢﴾

تو کھڑے ہوں ہارے جی سے لوگوں کے دکھانے کو اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا

مَذْبُذِينَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ

اُدھر میں کھلے ہیں دونوں کے بیچ نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف اور جس کو

يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا

گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے واسطے کہیں راہ اے ایمان والو نہ بناؤ

الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أُرِيدُونَ أَن يُجْعَلُوا

کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا لیا چاہتے ہو اپنے اوبے

لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٣٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ

اللہ کا الزام صریح بیشک منافق میں سے نیچے درجہ میں

مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٣٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

دوزخ کے اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی

وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے سوا وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٣٦﴾ مَا يَفْعَلُ

اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم

اللَّهُ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٣٧﴾

حق کو مانو اور یقین رکھو اور اللہ قدر دان ہے سب کچھ جانتے والا

پہلی بات شَهِدَ اللَّهُ دوسری بات دلو علی انفسہم اور والدین و اولاد بیٹے یعنی تمہاری قوم۔
یہ عالمی حرکت ہے۔ اگر یہ ہماری قوم کے مخالف ہوں تب بھی ہم حق کا حکم کریں گے سلطان یا
کسی قوم کی طرف میلان کرنا جائز نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان یکن غنیاً ۱۶
پس فلا تتبعوا الهویٰ کے معنی اور تفسیر یہ ہے کہ عدل کرو۔ اور اعراض عن العدل مت کرو۔ فان
تلدوا او تعرضوا۔۔۔ یعنی اگر اعراض کرو گے تو وہ معمولی بات پر نہیں بدلہ دے دے گا۔ یعنی اعراض کی
وجہ سے بدلہ دے گا۔ یہ روح ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو پھر تم تمام ادیان کو جمع کر سکتے ہو
اس کی طرف اشارہ ۱۳۷ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یہ پہلی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اتباع حکمت اور قیام بالقسط اور
عدم اتباع ہوی اور اقامت العدل ان تمام باتوں پر ہمیشہ گامزن رہو یعنی آمنوا باللہ ورسولہ،
الکتاب الذی انزل من قبل یہاں الکتاب بطور جنس کے مراد ہے یعنی تمام کتب الہیہ کو اس حکمت کی
طرف لٹایا جائے۔ اس طرح تمام ادیان مجتمع ہو سکتے ہیں اور حکومت صرف خدا کی ہوگی جو اس کی مخالفت
کرے گا وہ دین کے ذرہ حصہ کا عامل بھی متصور نہ ہوگا۔ اور اس کا دین کوئی نہ سمجھا جائے گا۔ اس کی طرف
اشارہ ہے ومن یکفر ۱۳۷۔ یعنی جو اس اجتماعی دین سے مرتد ہو جائے۔ منحرف ہو جائے۔ اور اس پر
استمرار کرے تو فلیس لہم ۱۶ پھر منافقین کی طرف اس کے بعد اشارہ کیا گیا ہے جو یقیناً ہر اس اجتماعی
دین پر ایمان لاتے ہیں لیکن درپردہ ایمان نہیں لاتے۔ ۱۳۸۔ سے ۱۴۶ تک یہی بیان ہے یعنی منافقین
کا بیان ہے اور انہیں تہدید کی گئی ہے اور مسلمانوں کو انداز کیا گیا ہے کہ وہ انہیں اپنا دوست مت بنائیں
بشر المنافقین یہ عذاب جو کافروں کو اور منافقین کو ہوگا۔ یہ اس لئے کہ وہ اجتماعیت میں نقصان پہنچاتے
ہیں اور اس عذاب کے ذمہ دار یہ خود ہیں اللہ تعالیٰ نہیں۔ ما یفعل اللہ ۱۶ (۱۳۷)

فصل ناسع
 اقوام میں جو غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا ذکر باقی ہے۔ اور ان غلطیوں کا ذکر وہی
 دین کر سکتا ہے جس پر تمام ادیان عالم مجتمع ہوں۔ پس اجتماعی پروپیگنڈا قومی پروپیگنڈے
 پر غالب آگیا۔ یہ فصل ۱۳۸ سے ۱۶۹ تک ہے۔ اس فصل کے دو حصے ہیں۔

(۱) ان غلطیوں اور خرابیوں کے ذکر سے روکنا جو تمام اقوام میں پائی جاتی ہیں۔ کیوں کہ ہر قوم دوسری
 قوم کی برائیاں بیان کرتی رہتی ہے۔ یہ فصل نہم کا جز اول ہے۔ اس کا اجمال آیتہ ۱۳۸ تا ۱۶۹ میں ہے۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ

اللہ کو پسند نہیں کسی کی بڑی بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو اور

كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝۴۸ **إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَحْفَوٰهُ أَوْ**

اللہ ہے سننے والا جاننے والا اگر تم کھول کر کرو کوئی جھگڑائی یا اس کو چھپاؤ یا

تَعْفُوا عَنْ سُوِّءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝۴۹ **إِنَّ الَّذِينَ**

معاف کرو برائی کو تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے جو لوگ

يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ

منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ

اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَ

ہیں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝۵۰ **أُولَٰئِكَ هُمُ**

چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ ایسے لوگ وہی ہیں

الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۵۱ **وَالَّذِينَ**

اصل کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب کا عذاب اور جو لوگ

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ

ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو

أُنْكَرُوا

سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٦﴾

جلد دسے گا ان کے ثواب اور اللہ ہے بخشنے والا بہرمان

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ

تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو ان پر اتار لا دے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً

جو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز اور کہا ہم کو دکھلا دے اللہ کو بالکل سامنے

فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ

سو اڑھی اُن پر بجلی ان کے گناہ کے باعث پھر بنایا بچھڑے کو بہت کچھ

مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَىٰ

نشانیوں پہنچ چکنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ کو

سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٧﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا

غلبہ میں اور ہم نے اٹھایا اُن پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے اور ہم نے کہا

لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي

داخل ہو دو رازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفتہ

السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٨﴾ فِيمَا نَقَضِهِمْ

کے دن میں اور ہم نے ان سے بیا قول مضبوط ان کو جو سزا علی سوان کی

مِيثَاقِهِمْ وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَقًّا

عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے اور خون کر کے پر پیغروں کا ناحق

وَقَوْلِهِمْ قُلُوبِنَا غُلْفٌ بَلْ طَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا

اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے سویر نہیں بلکہ اللہ نے ہر کردی انکے دل پر کفر کے سبب

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٩﴾ وَبِكَفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا

ایمان نہیں لاتے مگر کم اور ان کے کفر پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر

عَظِيمًا ۱۵۰ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے

رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ

جو رسول تھا اللہ کا اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا و لیکن وہی مشورین گئی انکے آگے اور جو

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا

لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جملہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف

اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۱۵۱ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ

اٹکل پر چل رہے ہیں اور اس کو قتل نہیں کیا بیشک بلکہ اس کو اٹھایا اللہ نے اپنی طرف اور

كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۱۵۲ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا

اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے

لْيَوْمَنَّا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۱۵۳

جیسے پر یقین لادیں گے اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ

فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ

سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیں ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال

لَهُمْ وَبَصَدَّاهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۱۵۴ وَأَخَذَهُمْ

تجربوں اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت اور اس وجہ سے

الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۱۵۵

کہ سود دینے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق

وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۵۶ لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک لیکن جو پختہ ہیں

فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

علم میں ان میں اور ایمان والے سومانستے ہیں اس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آفرین سے نماز قائم رہنے والوں کو اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے

وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٧﴾

اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب

یعنی بری باتوں کو جہراً اس کے لئے روا ہے جو مظلوم ہو۔ اور مجلس حکومت میں بیان کرے۔ یا قوم کی طرف مقدمہ لے جائے جب کہ مجلس انصاف نہ کرے۔ لیکن ان دو صورتوں کے علاوہ کسی قوم کے نقص کو بیان کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس قوم کی خوبیاں بیان کرنی چاہئیں یعنی ان کی بری باتوں سے درگزر کریں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۴۵ میں ہے۔ ان..... قدریاً۔ پس جو لوگ اس باطل کو شائع کرتے ہیں جو تمام مذاہب میں ثابت و موجود ہے۔ وہ انسانیت پر نہیں۔ بلکہ بکے کافر ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے لئے اچھے نقاب رکھ لیں اس کی طرف اشارہ ۱۴۰، ۱۰۱ میں ہے۔ ان الذین..... عذابا مہینا۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی اجتماعیت اس قابل نہیں کہ وہ دین عمومی کی اقامت کریں۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں خود من ببعض و نکفر ببعض پس قاری اس بات کو یاد رکھے کہ انبیاء نے کسی کتاب کے متعلق یہ تصریح نہیں کی اور کتب الہیہ میں سے کسی کتاب کے متعلق یہ تصریح نہیں پائی جاتی۔ لہذا تمام مذاہب الہیہ پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی طرف اشارہ ۱۰۲ میں ہے۔ والذین الخ

مسئلہ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق پیدا کر رہے ہیں اور جدائی ڈال رہے ہیں

ان میں سے ایک جماعت سوال کرتی ہے کہ ان پر آسمان کی طرف کوئی کتاب نازل کی جائے۔ ان کی منشا اس سوال سے یہ ہے کہ وہ نبی پر ایمان نہ لائیں جب بھی وہ حجت فاسدہ کر رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے ہمیشہ انبیاء اللہ کا انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ لہذا ان کا یہ سوال بھی کوئی انوکھا اور اچھا نہیں، نبی سے سوال کرنے والے یہ یہودی مدینہ کے تھے اس کی طرف اشارہ ۱۰۲ تا ۱۰۵ میں ہے

یسئلك یعنی صرف یہود مدینہ سوال کرتے ہیں تمام اہل کتاب نہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر کوئی آسمان سے کتاب نازل کی جائے۔ اللہ نے ان کی طبیعت زمانہ موسیٰ سے جو تھی بیان کر دی ہے اور اللہ نے اپنی اس بات پر اتمام کیا ہے فلا یؤمنون الا قليلا ۵۰ یعنی یہ لوگ اپنے کفر

یعنی یہ لوگ اپنے کفر اور اپنے ظلم کے سبب بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ ان کے کفر کی تفسیل
 ۹۰ آیت سے ہے۔ اور ظلم کی تفصیل ۱۶۰ میں ہے اور اخذ رہا کا ذکر اور اس سے منع کرنا یہ ۱۶۰-۱۶۱
 میں مذکور ہے ان کفار کا ذکر اللہ نے تک ختم کیا ہے۔ لیکن ان میں بعض لوگ حق پر
 بھی ہیں جن کا ذکر ۱۶۲ یعنی نکلن الراسخون... اجزاء عظیماً اور اس فصل کا جزوئی ثانی ہے
 اس کی ابتدا ۱۶۲ سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ تمہ پر نازل شدہ کتاب اور تمہ سے پہلے کتب نازلہ پر ایمان لائیں
 ہیں۔ اور شرح میں اضافہ کیا گیا ہے کہ دین تمام ایک ہے۔ اس کا ذکر ۱۶۳ میں ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالدَّاسِقِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا

ہم نے وحی بھی تیری طرف جیسے وحی بھی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے اور وحی بھی

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ

ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر

وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا كَتَبَ بَعْضُهُمْ أَلْفًا

اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر اور ہم نے وحی داد کو زبور

وَرَسُولًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْضِ لَهُمْ

اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کا احوال ہم نے سابقاً تمہ کو اس سے پہلے اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں آیا

عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ

تمہہ کو اور باتیں کہیں اللہ نے موسیٰ سے بول کر بھیجے پیغمبر خوشخبری اور

مُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ

ڈرسانے والے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ لَكِنِ اللَّهُ يُشْهِدُ بِمَا أَنْزَلَ

اور اللہ زبردست ہے حکمت والا لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تمہہ پر نازل کیا

إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ يَعْلَمُهُ وَالْمَلِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ

یک نازل کیا اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کافی ہے

شَهِيدًا ۱۶۸ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَادُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ

سختی ظاہر کر نیوالا جو لوگ کافر ہوئے اور روکا جو اللہ کی راہ سے وہ

ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۱۶۹ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا الْمُرْكَبِينَ

بہک کر دور جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور سچی دہاڑھا ہرگز

اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۱۷۰ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ

اللہ بخشنے والا نہیں ان کو اور نہ دکھلا دے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزخ کی

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۱۷۱ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۱۷۲ يَا أَيُّهَا

رہا کریں اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے اے

النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا

لوگ تمہارے پاس رسول آچکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی سواں لوگوں کو اجلا

لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

تمہارا اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور

كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۷۳ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي

ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا اے کتاب والو مت مبالغہ کرو

دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى

اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر سچی بات بیشک مسیح جو ہے عیسیٰ

ابن مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

میرم کا بیٹا جو رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف اور روح ہے

مِّنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۱۷۴ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنَّهُ هُوَ خَيْرٌ

اس کے ہاں کی سواں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا

لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۝

تمہارے واسطے بی شک اللہ معبود ہے اکیلا اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے اور کافی ہے اللہ کا راز

لَنْ يَسْتَنْفِكَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ

عیسٰی کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو

الْمَقْرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْفِكَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ

جو مقرب ہیں اور میں کو عار آوے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے سو وہ جمع کرے گا

إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ

ان سب کو اپنے پاس اکٹھا پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے اچھے تو ان کو پورا دیگا

أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَفَوْا

ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے اور جنہوں نے عار کی

وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَلَا يَجِدُونَ

اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دے گا عذاب دردناک اور نہ پادیں گے

لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

یہ ایک ہی سلسلہ نوح علیہ السلام سے آ رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے ساتھ دوسرا سلسلہ

ہے جس کا اشارہ ۱۶۴ میں ہے۔ در سلا ان کا ذکر نوح کے بعد کیا گیا ہے و در سلام نقص ص ۴۶ یہ

صائبہ مراد ہیں۔ ان کا ذکر نہ تو رات میں ہے نہ نسیخ میں نہ قرآن میں اور ان کا اتصال مختلفا سے نوح علیہ السلام

کے اوپر ہے۔ کلم اللہ موسیٰ الخ رسولوں کی تمثیل ہے کہ اللہ اپنے رسولوں سے مختلف طریقوں سے کلام کرتا

ہے۔ و سلا مبشرین ۱۶۵ اور ۱۶۶ میں یہ حجت ہے۔ کیوں کہ لوگ نہ سارے کے سارے بنی اسرائیل

ہیں۔ نہ خلفاء ہیں۔ رسول خلفاء میں بعثت ہوئے۔ اور بنی اسرائیل میں اس لئے کیا ان کے علاوہ سے

اور ان کا بہتان مریم پر ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کا بہتان مسیح پر ہے ۱۵۷ میں و قولہم انا قتلنا المسیح
اگر ہم فرض بھی کر دیں کہ مسیح کا خاندان بلند و برتر نہیں لیکن یہ تسلیم بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان سے تمام عمر تعلیم
کو قائم کرنے کے لئے گذاری اور سوار لوگوں میں سے بہتوں نے اس کی اتباع کی اور دنیا میں سلسل اپنے اعمال
سے نورات اور انجیل کی تعلیم کو دنیا میں قائم کرنے کیلئے بھگ دو کرتے رہے۔

_____ ختی کہ انہوں نے اس قانون پر بادشاہتیں قائم کیں۔ مسیح پیدا سلام
کے رسول اللہ ہونے پر یہ کافی دلیل ہے۔ کیا نزل قرآن کے زمانہ میں کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ رد ما
کی بادشاہت کا مذہب دین نصرانیت نہ سمجھے اور مسیح کو نصرانیت کا منج نہ سمجھے؟ اور کیا اس کے رسول اللہ
ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا نصاریٰ کے دشمنوں کی مشکوک کہانیاں تہتے نصاریٰ کے متعلق اور مسیح کے متعلق
قابل اعتماد ہیں؟ کیا اصلاح اجتماعیت کے پیغمبر کے متعلق مقابلہ کے دشمنوں کی لغویات معتبر ہیں؟ ہرگز نہیں!
اس کی طرف اشارہ ہے انا قتلنا المسیح ابن مریم الہا پس اگر یہودیہ کہیں مسیح کی رسالت ثابت نہیں تو ان
کے قول کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ رسول اللہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اس نے اجتماعیت انسانیت میں صحیح تعلیم کو
ناہ کیا اور حق کے قیام کے لئے کوشش کی۔ اور اگر ہم یہ باتیں تسلیم کر لیں تو صابی انبیاء کی رسالت کا ثبوت بھی ہمارے
پاس نہیں صرف آثار دیکھ کر ہم کہتے ہیں کیا ہم ان کی رسالتوں کی تکذیب کر سکتے ہیں! جب یہ نہیں ہو سکتا
تو مسیح کی رسالت بھی یقیناً ثابت ہوتی ہے۔

اگر یہ خرافات اور مصنوعی کہانیوں کے ذریعہ اس کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو کیا وہ مریم پر بہتان باہد
ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اور جو ان فحشیات کو ثابت کرنے پر قادر نہیں اس کے لئے کیسے جا رہے کہ وہ
پاکدامن عورت پر بہتان لگائے۔ مریم پر یہودیوں کا بہتان بہتان عظیم ہے۔ اس کو ثابت کرنے پر وہ قادر
نہیں۔ اسی لئے جس یہودی نے مریم کا واقعہ لکھا ہے وہ شرعی بہانے بنا کر اسے یوسف کے ساتھ منسوب کرتا
ہے اس شبہ کے ظاہر کرنے کے بعد کسی کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ثابت بھی کر سکے۔

بس ان کا کفر پر اصرار اجتماعیت وغیرہ کا انکار و کفر ہے اور یہ دعوت قرآنیہ کا ابطال ہے۔ پھر اسی طرح انکا
 قول انا قلنا مسیح اسکو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہودیوں کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں۔ اللہ نے ان
 کے دعویٰ قتل کی تردید کی اور فرمایا کہ ان کو شبہ واقع ہوا اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات یہود و نصاریٰ میں
 شروع مشتبہ ہی آتی ہے۔ اناجیل کے راویوں نے واقعہ کی روایت میں شبہ پیدا کیا ہے اور یہودیوں میں سے کسی نے
 انسانیت کو کوئی حجت پیش نہیں کی۔ دکن شبہ لہم اس کی تفسیر بعد میں ہے۔ یعنی دان الذین اختلفوا الخ یہ انجیل
 کی روایتوں کے تعارض میں ظاہر ہے۔ ان کی ہمیشہ عادت صلب کے متعلق یہ تھی کہ جو سولی پر لٹکایا جاتا تھا وہ
 اس پر اٹھایا جاتا تھا۔ پس اناجیل کے راویوں نے اختلاف کیا ہے ایک راوی کہتا ہے کہ مسیح کی سولی اٹھائی گئی،
 اور دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے مسیح بیشک اٹھایا گیا اور راستے میں ایک دوسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس کو سولی
 دی پس اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ مسیح یقیناً نہیں۔ بلکہ شک واقع ہو گیا۔ اللہ کے قول کا معنی ظاہر ہے کہ جنہوں نے
 اختلاف کیا ہے وہ شک میں ہیں۔ پھر وہ ایک کو دوسری روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یا تطبیق دیتے ہیں۔
 صلب کو صحیح ثابت کرنے کے لئے۔ یہ تمام باتیں ان کے گمان اور شبہات ہیں۔ اور تاویلات ہیں۔ اللہ کا
 قول صادق ہے۔ وما لہم یقیناً۔ اس لئے یہود و نصاریٰ کے قصوں کی ضرورت نہیں۔ ان کا شرح قرآن
 کے متعلق کذب متواتر چلا آ رہا ہے۔

مفسرین نے ایک قصہ بنا دیا اور مسلمان اس پر ایمان لائے کہ مسیح رفع کر لیا گیا اور اس کا ایک حواری اسکی صورت بن
 گیا۔ ہم کو اس بات کی تصدیق یا تکذیب کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ قرآن نے حکایت بیان کی ہے وہی اناجیل
 میں ہے بل رفع اللہ یہ کلمہ قرآن میں ایک بار مستعمل نہیں ہوا بلکہ اس کلمہ کی بہت سی مثالیں اور نظائر ہیں
 جسے اجتماعیت میں مقام عالی حاصل ہو تو

قرآن اسے رفع کے ساتھ موصوف کر رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے مسیح کا درجہ بلند کیا۔ اب ہم مرسی اور براہیم
 کی تعلیمات نہیں جان سکتے جب تک کہ ابن مریم کی اتباع نہ کریں۔ یقیناً اللہ نے اس کا مقام بلند
 کیا (مہی رفع کا معنی ہے) نیز ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ قرآن کی تفسیر میں اس کے رفع جہانی کے قائل
 ہوں۔ اہل متکلمین ہماری مخالفت کرتے ہیں تو یہ اختلاف آج کا نہیں بلکہ شروع سے اسلام میں چلا

آ رہا ہے۔ ان اہل الکتب الایومین بہ قبل موتہ نسفی نے بہ کی ضمیر کا مرجع اللہ یا محمدؐ کی طرف کیا اور دوسری ضمیر کا مرجع کتابی کی طرف کیا ہے۔ ان من اہل الکتب کا تعلق ۱۵۲ ایسٹ اہل الکتب سے ہے۔ یعنی ان سائلین میں بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لائیں گے الخ ہمارا اس آیت کے متعلق خاص مطالعہ ہے کہ یہودی مدینہ کے ان سائلین میں ایسا کوئی نہ رہے گا جو موت سے پہلے نبی پر ایمان نہ لائے۔ یہاں ایمان ہمارے نزدیک عام ہے خواہ وہ صدق قلب ہو یا بیہوش حضورؐ جب کہ وہ مقہور و مجبور ہو جائیں۔ پس جو بادشاہ کے حکم کی اطاعت کرے۔ اگرچہ وہ ناخوشی سے ایمان ہو جائز ہے کہ اسے کہہ سکیں کہ وہ ایمان لے آیا۔ ہوتہ کی ضمیر کتابی کی طرف ہے۔ اور ممکن ہے کہ موتہ کی ضمیر کا مرجع نبی کی طرف ہو۔ یسئلک اہل الکتب اس میں ذکر نبی موجود ہے دیومین کا مرجع نسفی نے نبی کی طرف کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل موت نبی حجاز کے یہودی ایمان لے آئیں گے۔ یعنی حکم نبی قبول کریں گے۔ طوعاً یا کرہاً۔ اخراجاً یا امانتاً۔ پس اس طرح ہمیں ضرورت نہیں رہتی کہ نزول مسیح قبول کریں۔ اور یہ کہیں کہ اس پر اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ اور یہ کہیں کہ کتاب اللہ میں یہ نص ثابت ہے۔ جس طرح بعض لوگ اپنے استنباط اور اپنی رائے کے موافق اس کا مفہوم لیتے ہیں ہم انہیں ترک کرتے ہیں۔ اگر ہم اقوام کے مجتمع میں کھڑے ہو کر دعوت الی القرآن دیں تو ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم حکومت قرآن کے لئے مسیح کے منتظر ہو اور ہم (عیسائی وغیرہ) بھی مسیح کے منتظر ہیں، اور تم بھی ہمارے ساتھ اس کی انتظار کرو۔

میری بات ان سے یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے چند گروہ مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ لیکن یہ حکم قرآن نہیں۔ میں نہیں سوائے قرآن کے کسی اور چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ہم یہ مسیح سمجھیں کہ ہم مسیح کا انتظار کرتے ہیں تو ہم دعوت قرآنیہ نہ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں نہ غیر مسلموں کو۔ ہم اللہ کا حمد کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن پر قادر ہیں۔ اور اس میں اس کا ذکر نہیں، (یعنی انتظار مسیح یا آمد مسیح کا) ہم اسے اپنے پر اللہ کا فضل شمار کرتے ہیں (تمتہ تمام شد)

عے انتظار مسیح علیہ السلام یا آمد مسیح کے متعلق مولانا سندھی کے نظریہ پر مکمل بحث سورۃ آمدہ کے انتہام کے بعد والے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔
محمد معاویہ

فصل عاشر

انذار بالانقلاب :- اجتماعیت صالحہ کو تمام دنیا کے لئے پیدا کرنا
اسے آخر سورۃ تک ۔

یاد رہا اللہ تعالیٰ یعنی جس نظام کا اللہ ارادہ رکھتا ہے اور وہ حظیرۃ القدس میں ثابت ہو چکا ہے۔ اسی کے متعلق نبیؐ نے تمہیں خبر دی ہے۔ اگر تم اپنی اصلاح کرو گے اور اس کے موافق ہو گے تو وہ تمہارے لئے رحمت و راحت ہوگا۔ اور اس تعلیم کے خلاف تم اپنی اتباع مت کرو کیوں کہ انقلاب واقع ہونا ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے: ان تکفروا..... علیہما حکیمانما میں ہے، انخفا کیلئے اجتماعیت میں اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لئے مانع عظیم نصاریٰ کا غلبہ ہے جو وہ اپنے دین میں کرتے ہیں۔ اور حنفاً انقلاب اول میں شامل ہیں۔ یعنی پہلے انقلاب ان میں آئے گا۔ نصاریٰ کا غلبہ ہے کہ وہ تثلیثیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کا لڑکا ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے اجتماعیت انسانیت کا معنی فاسد کیا ہے، کیوں کہ تناسل اور تو والد نوع بشر اور نوع حیوان میں ہوتا ہے فقط جب وہ اس تناسل و تو والد کو مقدسین اور اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اور وہ حظیرۃ القدس کا تصور فاسد کرتے ہیں۔ اور وہ ملا اعلیٰ اور حظیرۃ القدس کو بھی گناہوں کے ساتھ ملوث قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ طبعی گناہ بشریت کے لئے ہیں۔ اور اس سے منہج انسانیت مگر ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح لازم ہے۔ کیوں کہ حظیرۃ القدس کی نوع انسانی کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے دماغ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یا اهل الكتاب یہ سچی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہے۔ اسے رسولوں سے جدا نہ سمجھو اس کی طرف اشارہ ہے فامنوا باللہ میں۔ اس کے بعد تثلیث کی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سموات اور ارض کی مملو کیت خداوندی کا تصور باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے: ولا تقولوا لثلاثة بعض لوگ جہالت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ مسیح کی عبودیت کا اثبات اور ولایت سے اس کا اخراج اس کی حقارت شان پر وال ہے اس خیال کی تردید کے لئے اشارہ ہے: ایمن لن یتنکف المسیح بلکہ اس کا بندہ خدا ہونا اس کے لئے شرف ہے۔ ورنہ یہ قول اس کی تعلیم کے خلاف ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے: ومن یتنکف الہم جو لوگ استنکاف کریں گے انہیں خدا عذاب دے گا۔

اس کی طرف اشارہ ہے ۱۷۳ میں ہے ولا نصیرا الا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ انسانی سے یہ غلو دور کیا تاکہ اجتماعی تعلیم میں تاثیر واقع ہو۔ اور یہ تاثیر پیدا کرنے کے لئے اس غلو کو دور کرنا فرض ہے۔ لہذا اگر وہ اس تعلیم کے مطابق اصلاح کریں تو اللہ کی رحمت و فضل کے مستحق ہوں گے۔ یہ آخر آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا

اے لوگو تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند اور انکاری ہم نے

الْبَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴿١٤٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا

تمہارے روشن و واضح مسجود لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا

بِهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ

تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف

صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٤٧﴾ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي

سیدھے راستہ پر حکم پر پچھتے ہیں تجھ سے سو کہہ دے اللہ حکم بتاتا ہے تم کو

الْكَلَّةِ إِن مَرَدُّ أَهْلِكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

کھلاہ کا اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے بیٹا نہیں اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو

نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ

پہنچے آدھا اس کا جو چھوڑا اور وہ بھائی ارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اسکے بیٹا پھر اگر

كَانَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً

بہنیں دو ہوں تو ان کو پہنچے دو تہائی اس مال کو چھوڑا اور اگر کئی شخص ہوں اس

رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ﴿١٤٨﴾ بَيْنَ اللَّهِ

مردوں کے کوہر اور کچھ عورتیں تو ایک مرد کا ہے حصہ برابر دو عورتوں کے بیان کرتا ہے اللہ

لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٤٩﴾

تمہارے واسطے تاکہ گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے

سورۃ کے آخر میں کلام کی آیت ہے، اس میں تنبیہ ہے کہ جس اجتماعیت کے متعلق سورۃ النساء میں بحث ہے اگرچہ بصورت قومیہ و عالمیہ ہے۔ لیکن اس کا رخ تدبیر منزل کی طرف ہے۔ یہ بات ہم نے حجۃ اللہ البالغہ میں سمجھی ہے۔ کہ انقلاب اسلام میں حکمت یہ ہے کہ یہ امپریلیزم کی تردید کے لئے آیا ہے۔ اور قومیات کے لئے اجتماعیت صالحہ متوسطہ کو پیدا کرنے کے لئے آیا ہے۔

مسئلہ نفی موارثیت :- کلام کے متعلق بہت اختلاف واقع ہوا ہے ہم قول صدیق کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے لئے ان اختلافات مسائل سے اعراض کرنے میں خاص مطالعہ ہے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ انسان حکومت قومیہ صالحہ یعنی برشوری کا عضو ہو۔ اور جب کوئی قوم ہماری طرح سوچے گی تو وہ حکومت پیدا کرنے کے لئے مصروف ہوگی اور اس کی قوت دماغیہ ان اختلافات کی تفصیل میں اس مطلب کے لئے خراب نہ ہوگی۔ جب آدمی حکومت قومیہ متواثریہ میں ہوگا تو اور اختلاف شکوک پیدا کرے تو وہ حکومت کی قوت متاثرہ کے سامنے لے جائے۔ اگر وہ قدرت اختلاف نہ رکھے تو اس کی اتباع کرے اس طرح اختلاف فرعیہ میں قوم کی پھوٹ نہ ہوگی اور یہ تعریف کا باعث نہ ہوگا۔

بعض اہل علم غلطی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات فرعیہ میں پہلے فیصلہ کر لیا جائے اور حکومت قومیہ کی تنظیم بعد میں ہو۔ ان کا مرجع کتب فقہ اور کتب احادیث میں پہلے مشتمل ہونا ہے اور قرآن سے زیادہ فقہ و احادیث میں اشتغال ہے۔ حالانکہ قرآن انسان کے ذہن میں حکومت کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ ایسی حکومت جو قرآن کے حکم کے تابع ہو۔ جب انسان فقہ و احادیث میں مشغول ہو جائے گا۔ تو اس کا دماغ پریشان ہو جائے گا۔ اور ان فرعی اختلافات کا فیصلہ حکومت پیدا کرنے کے لئے ضروری سمجھیں گے۔ اور یہ عقلیت فاسدہ ہے۔ کیوں کہ یہ فیصلے حکومت کے بعد ہونے چاہیں حکومت سے پہلے نہیں اسی لئے ہم حکماء کو فقہاء پر مقدم کرتے ہیں۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اس میں بھی پہلے کی طرح اجتماعیت پر بحث ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اجتماعیت کی بنا
اکل و شرب پر اس میں زیادہ ہے۔ کیوں کہ حاجت انسانیہ نکاح کی طرح اکل و شرب میں بھی پائی جاتی ہے
اکل و شرب ضروری ہے۔ اور اس سے استغناء ناممکن ہے، گو یا سورۃ مائدہ کی مباحث سورۃ
نساء کے لئے اساس کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب اجتماعیت میں عمومیت پیدا کی گئی تو اس کا شرف
بھی بڑھ گیا گو یا مائدہ میں سورۃ النساء سے زیادہ مکمل بحث ہوگی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ

اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو حلال ہوتے تمہارے لئے جو پاستے

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

موشی سوائے ان کے جو تم کو آگے منائے جا دیں گے مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں

إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا

اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے اے ایمان والو حلال نہ سمجھو

شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینہ کو اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو اور نہ کلمے

وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَ

میں پڑھ ڈال کرے جاویں کعبہ کو اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف جو دھونڈتے ہیں نفل اپنے رب کا اور

رِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شُرَّانُ قَوْمٍ

اس کی خوشی اور جب احرام سے نکلو تو شکار کرو اور بائٹ ذہن کو اس قوم کی دشمنی جو کہ لو

أَنْ صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَاتَّعَاوَنُوا

زدستی تھی حرمت والی مسجد سے اس پر کہ زیادتی کرنے لگو اور آپس میں

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

مدد کر دینیک کام پر اور برائی گارہا پر اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک

وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

اللہ کا عذاب سخت ہے

یعنی ایفائے عقدہ۔ انسان عقدہ کا تحصیل معاش کے لئے ضرورت مند ہے۔ اور عقدہ اشتراک مع الجنس کیساتھ

ہوتا ہے۔ اشتراک عقدہ ایفائے غیر تمام نہیں ہوتا۔ پس انسان جب زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ

ایفائے عقدہ کا عزم کرتا ہے۔ اور اسے تقاضائے ایمان سمجھتا ہے۔ اور نسبی عقل و قلب ان کے مکمل و احسن

مظاہر ہوتے ہیں جس طرح ابتدائے اجتماعیت میں ایفائے عقدہ کا ضرور تمند ہے اسی طرح وہ ایک حالت

میں آکر اعلیٰ درجات تک نوع اجتماعیت میں ایفائے عقدہ کا ضرور تمند ہے۔

یہ بات حنفیہ پر ظاہر ہے کہ تکمیل اجتماعیت مساجد ابراہیم کو مرکز

بنانے کے بغیر ممکن نہیں۔ اور عرب میں تکمیل اجتماعیت مسجد حرام کی مرکزیت کے بغیر ممکن نہیں۔ گویا مسجد حرام کے

گرد اجتماع قرآنی زمانہ میں عام حنفیہ کے لئے اعلیٰ اجتماع ہے۔ اور مسجد حرام کے احترام میں بھی وہ ایفائے

عقدہ کا ضرور تمند ہے۔ جس کا عقدہ امام ملت نے مع اپنے اتباع کے کیا تھا۔

گویا ایفائے عقدہ ابتداء اور انتہا دونوں کے لحاظ سے روح اجتماعیت ہے۔ اس کی طرف اشارہ

ہے آنحضرتؐ لکم الذی حرام کے وقت شکار کا حرام ہونا۔ امام ملت کی اتباع میں عقدہ لازمہ میں سے ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا الذی اشارہ ہے کہ ایفائے عقدہ تمام فضائل کو مکمل کرتا ہے۔ پس پہلی بات یہ

ہے کہ حرمت شعائر اللہ کی ہتک نہ کی جائے۔ یعنی مسجد حرام اور اس کے مضافات صفا مروہ اور جو کچھ بھی اجتماع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مثلاً شہر حرام، ہدی قلائد وغیرہ ان میں کسی کی ہتک نہ کی جائے۔ اور جو شخص حج کا احرام باندھے اس سگے لئے ایضاً حقوق کے سلسلہ میں یہ تمام باتیں پہلے پیش آئیں گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَحْلُوا تَا الْحَرَامِ مِیْن ، وَیَبْتَغُوْنَ تَا وَرِضْوَانًا . شعائر اللہ وغیرہ میں سے محرمات کی تحریم کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ یعنی بات صرف یہاں تک نہیں کہ برکات اُخرویہ حاصل ہوں بلکہ مقصد اس اجتماع سے یہ ہے کہ فضل اللہ اور اس کی رضا حاصل کی جائے۔ انسان اجتماع ناقص میں اپنی کوشش و محنت سے اکتساب رزق سو روپے ماہوار سے کرتا ہے، وہی انسان اسی محنت سے اجتماع تام میں ہزار روپے ماہوار حاصل کرتا ہے جو نئی اجتماع ترقی کرتا جائے گا اس کی محنت کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی۔ اور دگنی ہوتی جائے گی۔ پس جو لوگ مرکز اجتماعی میں اجتماع رکھتے ہوں۔ اور ان کے اوپر کوئی مرکز نہیں گویا وہ اپنی مساعی کی قیمت دنیا میں ممکن سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ سے یبتغون فضلاً کا اور معجز للعالم سے یہی مراد ہے۔ پھر اس اجتماع وہ اہم ملت کی اتباع تلاش کرتے ہیں۔ پس انہیں خدائی رضا ہوگی۔ کیوں کہ اس نے خدا کو دوست بنا لیا ہے۔ یہ حکمت ہے احرام کی جو ان شعائر کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور انسان احرام کی تکمیل پر قادر نہیں جب تک کہ وہ ایضاً حقوق کا پکا ارادہ کرنے والا نہ ہو۔ اس سے ایضاً حقوق کی منفعت اول معلوم ہوتی ہے۔

فَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا الْاِیْرَیْ خُصُوصِیْ قَیْدِ شَرْطِ حَقِّی . اور یہ ٹھیک نہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ پابندی عام کر دی جائے اس لئے اس قید کو ختم کرنا لازم ہے۔ جب مسجد حرام میں پہنچیں تو وہ اجتماعیت میں عالی مقام تک ترقی کریں۔ یہ فاصلہ احلال و احرام میں ضروری ہے اور اس آیت فَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں یہی اشارہ ہے۔ شکار کرنے کی صورت بطور مثال کے ہے حالانکہ سب حلال چیزیں اس وقت حلال ہو جاتی ہیں۔ اور یہ شعائر عمل مخصوص سے خاص ہیں غرض یہ ہے کہ دماغ میں مرکز کا احترام قائم ہو جائے، اور اجتماعیت مرکز کے ارتکاز کے تمام نہیں ہو سکتی۔ نماز کے وقت استقبال قبلہ میں بھی یہی راز ہے۔ اور یہ ارتکاز ہی تک محدود نہیں بلکہ تحصیل کمال کا ایک راستہ ہے اور اس راستہ سے بہتر اور قریب تر انسانیت کے لئے کوئی اور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فصل بین الحالیین شکار کرنے سے کیا گیا ہے

اس طرح انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ وسیلہ سے فارغ ہو گیا ہے اور مقصد کی طرف انتہائی توجہ سے متوجہ ہو۔ اس کی طرف اشارہ و تعداد فواصل البر و التقویٰ میں ہے۔ اجتماع کا یہی مقصود ہے اور بر کا معنی بقرہ میں اجتماعیت متوسط کی ابتداء میں گزر چکا ہے۔ اس اجتماعیت کی تعمیم میں تعاون کرنا یہی اجتماع سے مقصود ہے۔ بقرہ (۱۷۷) میں بر کا معنی گذر گیا ہے۔ تقویٰ سے مراد اقامت عدل و احسان ہے۔ اس کی ہم نے کئی بار شرح کی ہے گویا اقامت عدل میں تعاون کرنا ہی مقصود ہے۔ اور اس طرح سے اجتماعیت عالیہ تقویٰ کو قائم کرتی ہے نہ کہ امپریزم کو۔ اور اس اجتماعیت عالیہ کا حاکم سوائے خدائے واحد کے کوئی نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اتباع کے لئے صرف ایک خلیفہ ہی نہیں بلکہ اس طرح تو امپریزم پیدا ہو جائیگا اور امپریزم اور خلافت میں اس صورت میں رسمی فرق رہے گا۔ درحقیقت وہ ایک چیز ہوں گے مقصد یہ ہے کہ جماعت خلفاء قابل اطاعت ہے۔

هو الذی جعل خلافت فی الارض..... وعلی المؤمنین..... ان ینتظفہم۔ نبی مقبول

فرماتے ہیں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر و احیاہم عثمان و اقضاہم علی و اقرہم و اعلمہم بالحلل و الحرام معاذ بن جبل۔ اس طرح اپنے باقی اصحاب کی جماعت کے فضائل میں اور وہ اجتماعیت کے پیشوا ہیں۔ حضرت ابن مسعود کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام خلفاء ہیں اور حاکم اللہ و مدد ہے۔ اور صرف ایک آدمی خدا کا خلیفہ ہو۔ اس کا اطلاق سوائے انبیاء کے نہیں معلوم نہیں۔ مثلاً آدم، داؤد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک اللہ کے خلیفہ ہیں اور اس حکم کا اطلاق انبیاء کے علاوہ کسی اور پر ہمارے خیال میں نہیں ہوا۔ اور اس لفظ کو جس طرح متاخرین مسلمانوں نے خلافت کی اصطلاح میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مرجع امپریزم ہے۔ فقط رسمی طور پر امپریزم اور خلافت میں فرق کرتے ہیں۔ فقط۔ غرضیکہ یہ مرکز اقوام مسلمہ میں بر و تقویٰ پر تعاون قائم کرنا چاہتا ہے۔

تنبیہ:۔ عموماً اس پر دینگنڈا سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قومیتوں کے منافی ہے۔ اور اقوام مسلمہ کو ایک قوم سمجھتا ہے۔ ہم خود ایک زمانہ تک اس طرح کی دعوت دیتے رہے۔ آخر کار ہم اپنی غلطی معلوم ہوئی کہ اس طرح تمام قومیتوں کو ایک قوم سمجھنا خیالی بات ہے۔ اس کا دنیا میں وجود نہیں اس پر دینگنڈا نے کابلان سورہ حجرات سے ہمیں معلوم ہوا۔ یا ایہ الذین امنوا لا یسخر قوم (۱۱)

تو کیسے ممکن ہے کہ اسلام قومیات کے منافی ہو۔ حالانکہ قوموں کے اختلاف کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اسی طرح سورہ روم کی (۲۲) آیت میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یعنی اقوام کے اپنے اپنے طریقوں میں اور یہ اللہ کی شریعتوں میں، نظر رہا ہے۔

و ما ارسلنا الا رحمة للعالمین یعنی تمام اقوام کے لئے تو اسلام قومیات کا کس طرح منافی ہے۔

یہ فکر اپنے دماغ سے وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو فلسفہ الہیہ عقیدہ میں نظر کرتے ہیں ان پر تو ہم غالب آجاتا ہے اور وہ ایک فکر اساسی منظم کرتے ہیں، اور فزویت تک جا پہنچتے ہیں، حکمت اجتماعیت میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اقوام اور قرآن عظیم کے درمیان علاقات طبعیہ میں غور و فکر نہیں کرتے۔

اگر وہ اس میں تدبر کرتے تو وہ ان مطالب پر متنبہ ہو جاتے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بہت موخر کر دیا ہے، پس اقوام کے لئے برو تقویٰ میں تعاون کرنا

اس دین کا موضوع ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو فلسفہ اجتماعیت میں غور و فکر کرے اور صرف

فلسفہ الہیہ میں نظر رکھنے والے فقط اقوام مقرر کرتے ہیں اور اجتماعیت میں فساد پیدا کرتے ہیں

حالانکہ اجتماعیت شرائع الہیہ میں مقصود ہے ولا یحجر منکم شان الخزیرہ اشارہ ہے کہ بر کا قیام اور بر

و تقویٰ میں تعاون کا قیام کیا جائے، اسی واسطے تعاون کا مقدمہ بنایا گیا ہے، پس امپریلزم جسے اسلام

منہدم کرتا ہے، اور حکومت عالیہ جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ امپریلزم تعاون

قائم کرنے والوں پر یعنی ان کے خلاف حاکم ہوتا ہے اور وہ حکومت جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے تعاون

کنیزوں کیلئے یعنی ان کے حق حکومت ہوتی ہے، اس فرق عظیم سے کئی صدیوں سے اسلامی حکومتیں غافل ہیں۔

لیکن جب بھی ہمارے عرف کے مطابق ایسی نئی حکومت بنی تو ہم انشاء اللہ اسے تعلیم قرآنی کے مطابق کریں گے

میں نے بعض امرار اسلام کو اس اصلاح کی دعوت دی، لیکن وہ تیار نہ ہوئے اسلئے ہم بھی سست ہو گئے

اور ہم نے سمجھا کہ غلط بنیاد سے بجلائی کی امید نہیں، البتہ بوجہ ہم دعوت و تعلیم کو اب تدار سے عام کریں گے

اور قوم کے ذہن میں یہ بات قائم ہو گئی تو پھر قرآن کی تابع حکومت بنا نا ممکن ہو گا۔

ولا تعاونوا علی الایم و العداۃ ای الخاتم و عددان کا ذہنیت قوم سے نکالنا، اس کا نام ہم فلسفہ رکھتے

ہیں، اور اس کے لئے ہم حکمت اولی اللہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لئے تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے

تاکہ زمانہ حاضرہ کے مطابق ہو۔ جیسے حضرت شیخ الہند نے شیخ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ موضح القرآن میں ہندی متروک اللسان الفاظ کی اصلاح کی ہے۔ شیخ الہند اپنی زبان کے ماہر تھے اور بزرگ شاعر تھے۔ جن الفاظ کی اصلاح کی ہے ان کے متعلق مجھے انہوں نے بتایا اور وہ تمام الفاظ تبتائے جو موضح القرآن کے حاشیہ میں شیخ عبدالقادر نے استعمال کئے تھے یا شیخ رفیع الدین نے ترجمہ القرآن میں یا امام دہلی نے فتح الرحمن میں استعمال کئے تھے۔ کیوں کہ فارسی کلمات کو ہماری زبان اردو غذا، طبعی کی طرح مصمم کر لیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شیخ الہند نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا۔ اسی طرح میں بھی امام دہلی اللہ کی حکمت کی اصلاح میں یہی عمل کرتا ہوں۔ کہ بعض افکار کی تو امام صاحب اپنی تصانیف میں تصریح کرتے ہیں ان سے میں قاعدہ استخراج کرتا ہوں جو قاعدہ اسکے عوض لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ یا امام عبدالعزیز اور اس کے اصحاب کے کلام سے یا شیخ محمد قاسم کے کلام سے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں پیش کرتا۔ ہاں بہت تھوڑا میرے اپنے افکار میں سے ہوتا ہے۔ اور اس کی میں تصریح بھی کر دیتا ہوں۔ اٹم و عددان کو ذہن سے نکلانے اور ذہن کو صاف کرنے کے لئے اس طرح کی حکمت میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے اسی لئے قرآن عظیم نے دعوت اتباع ملت ابراہیم کو استعمال کیا ہے کیوں کہ ملت ابراہیم کے افکار نبی اسمعیل اور بنی اسرائیل میں اور قوم صابئہ میں متفق علیہ میں اور وہ عقلی ہیں اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ البتہ۔ یہ تو ف مخالفت کریں یہ اور بات ہے۔

لہذا تصفیہ ذہن بغیر اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے ممکن ہی نہیں۔ فقہاء اور متکلمین اس معاملہ میں قاصر رہے ہیں اسی واسطے وہ فہم قرآن میں بہت پیچھے رہے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ دعید اس کے لئے ہے جو تعظیم شعائر اللہ کو ترک کرنے کے تکرار سے اور مخالفت کرے یہ دوسری آیت کا خلاصہ ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ

حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر

لَاغِبِرَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيغَةُ

نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا اور جو مر گیا گلا کھونٹنے سے یا پھوٹنے سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ ٹٹنے سے

وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُكِّبَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ

اور جس کو کھایا ہو نہ ہونے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تقان پر اور یہ کہ

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنْزِلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ

تقسیم کر رہو گے کے تیروں سے یہ گناہ کا لام ہے آن نا اسید ہو گئے

كُفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ

کافر تمہارے دین سے سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں پورا کر چکا

لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

تمہارے دین تمہارا دین اور پورا کیا تم پر میں نے اسماں اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو

دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمِهِ فَمَنِ

دین پھر جو کوئی لاچار ہو جلتے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

بخشنے والا مہربان ہے

حیات میں ایثار و عفو کی شرح ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر انسان کو مہمل چھوڑ دیا جائے تو وہ ہر ملتیر حیرت کو

کھانے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ اور حیوان کی طرح بغیر کسی پابندی کے شکار کھا جائے گا۔ اور جب اس کا نفس

بعض اشیاء کی حرمت اور بعض کی حلت سے مقید اور پابند کر دیا جائے تو وہ بعض اشیاء کھا گیا اور بعض نہیں،

یہ اس لئے ہے کہ اسے تحصیل معاش اور سہی کے لئے فکر کو استعمال کرنے کا ضرور تمند بنا دیا گیا ہے۔ بعض اوقات

وہ اپنی خواہش کو حاصل نہ کر سکے گا اور خلیفۃ القدس سے اتصال کی وجہ سے وہ اس سے خروج کا بھی ارادہ

نہ کرے گا۔ اول حیات سے یہ شروع ہوا ہے تاکہ درجہ عالیہ کو پہنچ سکے۔

مطلق پابندی جب ضروری ہو جائے تو ان کی تخصیص میں انسان طبیعت انسانہ کا قیاس رہے گا۔ یعنی بعض لوگ اکل و شراب میں ایک خاص طریقہ کے پابند ہیں اور ہم ان کی موافقت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا کہ وہ جس چیز کو ہماری جانب سے پسند کرتے ہیں ہم اس طریقہ سے پیش کریں گے۔

اس میں لوگوں کے اجتماع کا آسان ہونا تخصیص کے موافق ہوگا۔ اس طرح اکل و شراب ہر جماعت کے گھروں سے وسیع ہوگا جب کہ وہ اس میں خصوصیت رکھتے ہوں گے۔ اہل کتاب کے ذبائح کو حلال کرنے میں راز یہ ہے کہ وہ امام ملت کی اتباع کرتے ہیں۔

تنبیہ :- میں نے برہمن ہندوں کا ایک گروہ ایسا دیکھا ہے جو فطرت انسانہ کے تقاضا کی مطابق چند قیود کے پابند ہیں پھر تخصیصات میں اپنی شخصی خواہشات یا اپنے آبا کی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں خاص کر جو ان کے اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ اس لئے وہ کھانا تیار کرنے میں بہت تکلف برتتے ہیں یا یہ کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی ہماری رائے کے موافق ہو۔

اس کے برخلاف حنفی میں توسع عمومی ہے۔ اور تحریکات عالمی کی تنظیم پر سہولت سے قادر نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حرم ما ذبح الخ میں۔ استقام بالازلام بھی محرمات طبیعہ میں سے ہے۔ جبکہ ملت ابراہیم واسمعیل واسحاق کا اتباع کیا جائے، اس کی مخالفت کا حکم ہے۔ اسے فسق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی خروج عن الملۃ۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذلکم فسق الیوم یس الخ انخسوفی یہ اس لئے کہ تم آبا ملت کے طریقہ کے مبادی اجتماعیت میں پابند ہو۔ گویا تم نے ترک ملت حنفیہ کرنے والے کی مخالفت کی ہے۔ وہ ملت حنفیہ جو اجتماع کی اساس ہے۔ اس لئے وہ تم سے اتفاق کی امید نہیں رکھتے اور وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ یہ انقطاع تمہیں نقصان دہ نہیں کیوں کہ تم احکام قرآن کے پابند ہو۔ فلا تخشوہم و انخسوفی سے یہی مراد ہے۔ الیوم اکملت الخ آیت کا یہ ٹکڑا اجتہاد الوداع میں نازل ہوا تھا۔ جب نبی پاک کے لئے خلافت اللہ تمام ہوئی۔ پس بنیاد سے حکومت کے درجات تک اتباع ائمہ ملت برابر ہے۔ اس کے ساتھ وہ نعمت تمام ہوئی اور نبی نے لوگوں کو آسان درویشی طریقہ پر قائم کر کے چھوڑا ہے۔ وہ طریقہ اس لئے آسان و روشن ہے کہ ملت کے آبار کے موافق ہے یا دوسرے لفظوں میں اس فلسفہ کے مطابق ہے جو ذہنیت مسلمین کے لئے مصفی ہے۔

فمن اضطر بحالت مخصدہ انسان اس میں اجتہاد کرے۔ اہل فقہ میں سے جنہوں نے لوگوں کو

اس معاملہ سے اجتہاد کرنے سے مؤخر کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَ

تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لئے حلال ہے کہہ دے تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں اور

مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ

جو سداؤ شکاری جانور شمار پر دوڑانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو

اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ

سکھایا ہے سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے واسطے اور اللہ کا نام لو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾

اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ جلد لینے والا ہے حساب

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكُتُبَ

آج حلال ہوئیں تم کو سب ستھری چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کو

حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ

حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور حلال ہیں تم کو پاکدامن

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكُتُبَ مِنْ

عورتیں مسلمان اور پاکدامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے

قَبْلَكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

پہلے جب دو ان کو مہراں کے قید میں لانے کو نہ مستی

مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

نکلنے کو اور نہ چہی آشنائی کرنے کو اور جو منکر ہوا ایمان سے

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ﴿٥﴾

تو ضائع ہوئی محنت اس کی اور آخرت میں وہ ٹوٹے والوں میں ہے

امت خفیفہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے قل اُحِلْ لَکُمْ یعنی جسے نظر بصورت اقوام پاک و حلال خیال کرے بشرطیکہ وہ تعظیم شعار اللہ کے پابند ہوں

وما علمتم ہم اس سے تحصیل طعام کے لئے استعمال آلات کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ فرق ہے جو انسان و حیوان میں واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے رزق کے حاصل کرنے کے لئے کسی بھی حیوان کو آگے بنا سکتا ہے۔ یہ انسانیت کی حیوانیت پر فضیلت کی علامت ہے۔ لہذا انسان درجہ حیوانیت تک اپنے آپ کو نہ گرا دے۔

تنبیہ :- ہم نے منطق کی کتابوں میں انسان کی تعریف حیوان ناطق پر طھی ہے۔ یعنی متفکر

یعنی حیوانات تفکر سے خالی ہیں۔ اور انسان و حیوان میں فرق تفکر کا ہے۔ جب ہم باہر گئے اور انقلابیوں سے انسان کا معنی پوچھا ہماری غرض یہ تھی کہ انہیں ترک انسانیت پر الزام دینا چاہتے تھے کیوں کہ انہوں نے اپنے انقلاب میں بعض قوموں میں ترک انسانیت کیا ہے۔ تو انہوں نے انسان کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ انسان ایک حیوان ہے جو آلات کا استعمال کرتا ہے ہم انہیں الزام دینے پر قادر نہ ہو سکے اور انسانیت کے مطالعہ میں ہمارے لئے نیا دروازہ کھل گیا۔ اور متفکر کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسفہ اقتصاد میں آلات ہی سرمایہ ہے۔ فلوس (پیسے) و نقد (نقدی) سرمایہ نہیں۔ پھر ہم نے تکمیل اذمان کے لئے رجوع کیا جو کچھ کہ عربی سے حاصل کیا تھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ شیخ رفیع الدین انسان کی دو تعریفیں کرتے انسان حیوان ناطق ہے یا وہ حیوان ہے جو اپنی حاجات حاصل کرنے کے لئے استعمال آلات کرتا ہے۔

اور ہمیں اپنے آئمہ کی کلام سے نادائق ہونے کا انوسس ہوا۔ قیمت التنبیہ۔

اب تحصیل طبیعات کے لئے انسان تفکر کرتا ہے۔ اور شکار کے حلال کے لئے استعمال آلات کی طرف نظر کرتا ہے اور تشریح آیت ہمارے مشائخ کے طریقہ پر پوری آیت کے ماتحت ہوگی۔

جب مسلمان اجتماعت مالہ کی طرف ترقی کریں گے تو وہ اتیان خفیفیت اس کے تو بیع کے ضرور متنبہ ہونگے پس اللہ نے آیت (ہ) میں ارشاد کیا ہے الیوم احل لکم فقط اس پر عطف کرنے کیلئے اعارہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ معطون

اور معطون علیہ کا بیان مساوی اور آیت سے مقصودہ معطون ہے۔ یعنی و طعام الذین اؤوا الیکم کلکم گویا اہل

کتاب کے طعام سے استفادہ جائز ہے یعنی ان کے گھروں میں اسی طرح کھا سکتا ہے جیسے کہ وہ اپنے گھر میں کھاتا ہے

اس طرح سے ان کے ساتھ ذریعہ اتصال زیادہ قوی ہو جائے گا اور انہیں اپنے پروگرام کے لئے کھینچ لائے گا یعنی اتباع منفیہ کے لئے و طعامکم حل لم یہ اس بات کی تصریح ہے کہ وہ اپنی اصلی کتاب سے غلطی کر کے بھول گئے ہیں کیوں کہ ان کے مذہب میں یہ روا ہے کہ وہ آل ابراہیم کے گھر میں سے کھا سکتے ہیں وہ چوں کہ بھول چکے تھے قرآن نے انہیں یاد دلایا ہے۔ مفسرین خواجواہ اس آیت میں اشکال پیدا کر دیا ہے۔ اور کئی کمزور توجیہات پیش کی ہیں والمحصنات من یہ بھی اس پر عطف کی وجہ سے ہے۔ مقصد وہی ہے کتابیات کا نکاح نکاح مسلمات کی طرح ہے پس اشتراک فی الطعام اشتراک فی المنزل کی دعوت دیتا ہے۔ ان کی عورتیں ہمارے لئے سلال ہیں جس طرح انسان کھانے پینے کا محتاج ہے اسی طرح نکاح کا بھی محتاج ہے بسا اوقات سفر کرتا ہے اور اپنی قوم سے کوئی عورت میسر نہیں ہو سکتی لہذا اگر اہل کتاب ہوں تو ان سے اکل و تزوج استعمال کر سکتا ہے۔

تنبیہ :- بعض لوگ خواجواہ محرمات قطعیہ کا سوال پیدا کر کے اشکال پیدا کر دیتے

ہیں۔ یہ سوال یہاں وارد ہی نہیں ہوتا۔ پس انسان جس طرح اپنے گھر میں بعض چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا اور باقی گھر والے پسند کرتے ہیں اور وہ باقیوں کی نہ تقلید کرتا ہے نہ اشتراک نہ معارضہ اسی طرح وہ اہل کتاب میں بھی اپنی محلات کو استعمال کرے گا۔ اللہ کے کلام کی مراد یہ نہیں کہ ان کی تمام چیزوں میں تقلید کی جائے ان کی محرمات میں تقلید ہرگز نہ ہوگی۔ اہل کتاب کے بعض وہ کھانے جسے وہ پسند نہیں کرتا نہ کھانے پر اہل محض اکل کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے نہیں جو کچھ ہماری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مسولیت پر اپنے اجتہاد کے ساتھ حاکم ہے کسی دوسرے کو سختی نہیں کہ اس پر اعتراض کرے۔ نہ یہ کہ اس پر کوئی چیز واجب کرے۔ یہ اشکالات مسلمانوں کی قوت اجتہاد سلب ہونے کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔

اس کی تمام تر ذمہ داری فقہا پر ہے مسلمانوں پر نہیں۔ من الذین ادعواہم فقہانہ اہل کتاب سے صرف یہودی نصاریٰ ہی مراد لئے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہیں۔

۱) ارض مقدسہ میں یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں (۲) خنیفیت میں وہ شریک ہیں۔ اس معاملہ میں ہم ان فقہار کو معذور سمجھتے ہیں۔ اس بارہ میں ہمارا مطالعہ خاص ہے ہم نے دیکھا ہے کہ فقہانے مجوس سے جزیرہ لیا ہے برہت بھی اور اہل ہند سے بھی جزیرہ لیا۔ انہیں وہ اہل کتاب سمجھتے تھے

اس معاملہ میں یہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہم ترک طعام و نکاح کے معاملہ میں ان کے لئے کوئی حجت نہیں پاتے ہمارے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ:-

اقوام صابوہ اہل کتاب ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) ایک قسم وہ ہے جو ائمہ حنفیہ کی تعظیم کرتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے ہم ان کے ساتھ اشتراک

فی الطعام والنکاح جائز سمجھتے ہیں

(۲) دوسری قسم وہ ہے جو حنفیہ سے عناد رکھتی ہے۔ اور ان کے ائمہ کا احترام نہیں کرتی ان کے

ساتھ ہم اشتراک جائز نہیں سمجھتے نہ زندگی نہ معیشت میں۔ اسی طرح بعض سلاطین ہند عمل کرتے ہیں۔

لہذا بعض وہ فقہاء جنہوں نے ہماری طرح تخصیص نہیں کی ان کے فتاویٰ عام فقہاء کی مخالفت کی وجہ سے

متروک ہو گئے۔ ہم۔ تابعین کے بعض ائمہ فقہاء مثلاً سعید بن مسیب کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذبايح مجوس

کو طلال گردانتے ہیں۔ ومن یکفربالا یسان۔۔۔ الخاسرین یعنی جس نے اتباع ائمہ ملت اہل

کتاب کی پابندی کو ترک کر دیا ہے۔ اور مطلقاً ابا حنت کو اپنا لیا وہ دنیا آخرت میں نفع حاصل نہیں کر سکتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

اور ہاتھ کھنٹیوں تک اور گل لو اپنے سر کو اور پاؤں ٹخنوں

الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ

تک اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو اور اگر تم بیمار ہو یا

سَفَرًا وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

سفر میں یا کوئی تم میں آیا ہے جاتے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ

پاؤں پانی تو نہ ہو تو مٹی پاک کا اور گل لو اپنے منہ اور

أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ

ہاتھ اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر سستی کرے لیکن

لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر لے کر تم احسان مانو

اس کے بعد پھارت کا حکم ہے جیسا کہ سورۃ انفاس میں گذر چکا ہے یعنی نماز کے وقت وضو اور تیمم کو بالاعتماد کرے۔ یہ بھی شراعی کی ابتداء میں ہے اور اس کا التزام اجتماعیت کی ابتداء میں بھی ضروری ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اہل اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا

إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا اور ڈرتے رہو اللہ سے اللہ خوب جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامِينَ

دلوں کی بات اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو

لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو بہرگز

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

نہ چھوڑو عدل کرو یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے اور ڈرتے رہو اللہ سے

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے جو نیک

الصَّلٰحَاتُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ

عمل کرتے ہیں کہ ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے اور جن لوگوں

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

نے کفر کیا اور جھٹلائیں ہماری آیتیں وہ ہیں دوزخ والے اے ایمان والو

اذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا

یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اہل پر جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ

إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى

چلا دیں پھر روک دیتے تم سے ان کے ہاتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

ہی پر چاہئے بھروسہ ایمان والوں کو

میشاق سے مراد وہی ہے جو سورۃ بقرہ کے آخر میں آیا ہے۔ جب اللہ نے مخالفت کی شرط کر دی تھی

إِنْ تَبَدَّلَا لَهَا بظاہر نہ پوشیدہ مخالفت کرو۔ مقصد کی مخالفت نہ ہو۔ حکم کتاب کے مخالف نہ ہو۔ اور اس کام کر میں جس کا تحصیل مقصد کے لئے حکم دیا گیا ہے۔ اگر مقصد کو پوری طرح حاصل نہ کریں تو یہ بھی مخالفت منافی ہے۔ حالانکہ وہ وعدہ کہ چکے ہیں کہ مخالفت نہ کریں گے۔

سَمِعْنَا الْمَوْءُؤَاتِ صَلَاةٍ وَطَهَارَتٍ كَالْحَمْدِ صَوْرَةٌ ہے اور اشتغال و تحمیم کا حکم وہ صورت اور معنی ہے۔ چھٹی آیت میں جیسا کہ آیا ہے۔ وَلَكِنْ يُزِيدُ لِيُطَهِّرْكُمْ وَتَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ۔ تطہیر سے مراد حطرتہ القدس کے ملائکہ سے مشابہت ہے۔ اور تحصیل ساحت ہے۔

جو تحصیل مقصد سے پیچھے رہ جائے گویا وہ امر الہی کا مخالف ٹھہرا۔ گویا ان تبدلاتی انفسک کے تحت داخل ہوا و تَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے اقامت عدل و تقویٰ کا امر ہے۔ اور تطہیر بوقت نماز ظاہر ہے نہ معنی۔ انہیں حکم تحصیل مقصد و معنی کا دیا گیا۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الخ اس کی تفصیل آیت ۴۹ میں ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِرِجَالِكُمْ كَمَا كُنْتُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تفصیل اور تفسیر ہے تقویٰ کی۔ جو کتاب کے آثار نے کا مقصد ہے ایفا مقصد کا حکم اس سورہ کے اول میں ہے۔ اس کے بعد تدریجاً اکل و شرب ملال و حرام کی پابندی کے ساتھ ترقی ہے۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم، وضو کا انتظام نماز کی وقت یہ سب تقویٰ کے طریقے ہیں۔ اجارہ ذی القربیٰ میں عدل کرنا بھی شامل ہے۔ لایحرج منکم شأن الخ یہ وہی میثاق ہے جس کے ساتھ اہل قرآن نے مضبوطی سے وعدہ کیا ہے۔ جس وقت قرآن کو کوئی ذی عقل خواہ کسی ملت کا ہو پڑھے گا تو کیا اس کی مخالفت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔

یہی ایک کلمہ پر تمام اقوام کو جمع کرنا ہے۔ باقی رہے اعمال تو ہر قوم اپنی لعنت کے مطابق قائم کرتی ہے زبانوں اور قومیات میں یگانگت تعلیم قرآن کا مقصد نہیں بلکہ مقصد اقامت عدل و تقویٰ ہے۔ اور یہ اختلاف السنہ سے مختلف ہو سکتا ہے۔

تنبیہ :- جب قرآن کا مقصد یہ ہے تو دنیا کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ممکن ہے۔ اور جب قرآن کا مقصد بلاغت عربیہ اور فصاحت ہو تو کسی زبان میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ اس سے متاخرین اور متعذبین مسلمان کافر معلوم ہو جاتا ہے۔ اسلاف کے ان مقصد اقامت تھا وہ کسی زبان کی پر اہنیں کرتے تھے لیکن جب تکلمیں کھڑے ہو گئے اور نبوت کے لئے امر مارق العادۃ کا ثبوت شرط ٹھہرا لیا۔ حالانکہ قرآن حکیم میں یہ شرط تھی ہی نہیں نہ ہی کسی اور دین میں یہ شرط تھی اور متکلمین نے اپنی باطل مذاقت اور تجربہ سے اس کا استنباط کر لیا۔ اس میں اقوام میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اجماع قرآن صرف بلاغت عربیہ میں محدود کر دیا۔ بظاہر نزدیک مخالفت قرآن کی یہ بڑی قسم ہے۔ اور تحریف سے۔ یہ اس طبقہ میں نہیں جکی دنیا و آخرت میں کامیابی کا اٹھنے وعدہ کیا ہے۔

وعدا اللہ ان کے لئے مغفرت وغیرہ کا وعدہ ہے، اگر عدل قائم نہ کریں گے تو والذین کفرو...
الحجیم و عید ائی ہے یعنی ترک میثاق اور ترک مقصد قرآن اور ترک ظاہر قرآن یہ کفر و تکذیب ہے جب مومن اقامت قرآن کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھ ہم پر اٹھانے سے روک لے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم قرآن پر قائم ہیں۔ یعنی جب کافر قوم کا ہاتھ ہم تک پہنچ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قرآن ترک کر چکے ہیں اور غدر کرتے ہیں کہ قرآن پر اس زمانہ میں عمل ناممکن ہے یہ تکذیب میں زیادتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! الْمُسْمِنُونَ** یعنی اللہ کی طرف سے نعمت ایثار میثاق کا نتیجہ ہے صحائف تورات میں اچھی طرح واضح ہے۔ تمام انبیاء کی زبان پر یہ بات تھی۔ بنو اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر تم میثاق قائم کرو گے تو غالب آؤ گے ورنہ مغلوب ہو گے۔ اس کی طرف اشارہ (۱۲۵) میں

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ

ادولے چکا ہے اللہ سہد نبی اسرائیل سے اور مقرر کئے ہم نے ان میں

عَشْرَ نَقِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

بارہ سردار اور کجا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو گے نماز

وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَ

دیتے رہو گے زکوٰۃ اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی اور

أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّكُفْرَانٍ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ

قرض دے دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض تو البتہ دور کروں گا میں تم سے گناہ تمہارے اور

وَلَا دُخْلَتْكُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ

داخل کروں گا تم کو باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں پھر جو کوئی

كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فِيمَا

کافر ہوا تم میں سے اس کے بعد تو وہ بیشک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے سوان کے

نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا

پہیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے اور بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی اور ہمیشہ

تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ

تو مطلع ہوتا رہتا ہے ان کی کسی دغا پر مگر تھوڑے لوگ ان میں سے سو مغاف کر اور درگزر

وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ

کر ان سے اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو اور وہ جو کہتے ہیں

قَالُوا إِنَّا نَضْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا

اپنے کو نصاریٰ ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد ان کا پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت

بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ

سے ہم ان کو کی گئی تھی پھر ہم نے گادی آپس میں ان کے دشمنی اور کینہ قیامت کے دن

الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٢﴾

مک اور آخر جہاد سے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا

اے کتاب والو تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی

مِمَّا كُنْتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

چیزوں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ يَهْدِي بِهِ

بیشک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف روشنی در کتاب ظاہر کرنے والی جس سے اللہ

اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

ہدایت کرتا ہے اسکو جو تابع ہو اسکی رضا کا سلامتی کی راہیں اور ان کو نکالتا ہے اندھروں سے

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤﴾

روشنی میں اپنے حکم سے اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ

اس کے بعد جو کافر سوگا بیدھے راستہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے آیات قرآنیہ کو کسی ایک قوم یا چند اشخاص کے ساتھ مخصوص کر لیا انہوں نے قرآن کی تحریف کی۔ یہ ظرافت اور یہود کی تحریف کی ان کے پاس ہوتی ان کے علاوہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ممالک نقص عبود کے بنی اسرائیل کے بیان کئے گئے ان سے مقصد یہی نصیحت دینا ہے۔

لوگ ہمیں اقوام ماضیہ کے ممالک سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے الفاظ و بلاغات اور تحسین اصوات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ آیت نمبر ۲ یہود کیلئے ہے آیت نمبر ۱۴ نصاریٰ کے متعلق ہے کہ انہوں نے بیشاق تورہ دیا۔ آیت نمبر ۱۵ اور نمبر ۱۴ میں انہیں دعوت اتباع قرآن دی گئی ہے۔ اس طرح دوسری قومیں مسلمانوں میں منقسم ہوں گی یعنی خبیثہ اپنا ہمد پورا کریں گے۔ آیت واضح ہے

تنبیہ: ہم مسلمان اس زمانہ میں ان تمام خرابیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں پہلی بات یہود کا نقص بیشاق ہے۔ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لعنتم وحببن قلوبہم قاسیہ۔ قسارت قلب ہم تمام مسلم قوموں میں

دیکھتے ہیں۔ اسان مفقود ہو چکا ہے۔ اور وہ محسنین مفقود ہیں جنہیں مقامات و احوال الہیہ حاصل اور اتصال بخیرۃ اللہ من تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے دلوں سے صلہ رحمی اٹھ جائیگی۔ یہ تمام اللہ کی لعنت ہے یہی معنی اقنودۃ القلوب کا ہے۔ دوسری بات معانی سے تحریف کلمات کی گئی ہے۔ کلمات کی صورت ظاہر ہے۔ تمام تفسیروں میں تحریف موجود ہے۔

تیسری بات تذکیر سے غافل ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دین کا جزو نہیں۔ بتدریج یہ فکر چھپا جائے گا اور یہی نیاں کا مصداق ہے۔ نصاریٰ کے حق میں پہلی بات۔

اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ نسوا حظاً مما ذکر داء، یعنی قوت استنباط جب کسی قوم میں مفقود ہو جائے۔ تو وہ زمانوں کے مطابق تفسیر نہیں کر سکتا۔ ان پر عبود چھپا جاتا ہے۔ چونکہ ان کی عادات ماضی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اور قوت استنباط کے فقدان کے باعث تحریف کرتے ہیں۔ یہ جس طرح نصاریٰ میں موجود ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ نصاریٰ کے حق میں دوسری بات فانحنیا بینہم العداۃ الخ اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمان دوسری قوموں سے کہیں زیادہ عداوت کرتے ہیں۔ ہند میں رہ کر ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ جب ہم ترکوں اور عربوں کا معاملہ جا کر دیکھا تو ہمیں یقین ہوا کہ ان میں عداوت ناقابل زوال حالت تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں شیعہ سنی کا اختلاف معلوم تھا لیکن اختلاف کے باوجود ایلاف و العفت تھی اب عداوت تمام مسلمانوں قوموں میں بہت حد تک پھیل چکی ہے۔ اس کے سوا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی دوسری قوم قرآن قبول کریگی اور اس پر عمل کرے کہ ان تمام مسلمانوں کے سردوں پر ضرب کرے گی۔ اور کوان کی پلیدگیوں سے پاک کرے گی۔ اللہ غالب علیٰ امرہ معلوم نہیں اللہ اپنے بندوں سے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ تم التنبیہ۔

ان مدارج کھٹے کرتے کے بعد جب کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ تو عذاب دوسری طرح آئے گا۔ ان میں کفر بکتاب اللہ پایا جاتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل اکرام ہیں۔ یہ جہل مرکب ہے۔ اس سے پہلے جہل بسیط تھا۔ اس کی طرف اشارہ (۱۷۰) میں ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی ہے مسیح مریم کا بیٹا

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ

تو کہہ دے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح

ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ

مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو اور اللہ ہی کے واسطے ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ

سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے اور اللہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤﴾

ہر چیز پر قادر ہے

تجلیات الہیہ اللہ کے بندوں پر نازل ہوتی ہیں اور وہ اس حالت میں اپنی طرف کلام نہیں کرتے بلکہ اللہ ان کی زبانوں پر کلام کرتا ہے۔ اس حقیقت سے وہ واقف نہیں جو شخص ارتقا انسان اپنی انسانیت میں دیکھتا ہے وہ اس کو انسان کے مقامات انسانیت میں سے سمجھتا ہے جو شخص قاسمی القلب ہوتا ہے وہ اس انسان کی حقیقت نہیں سمجھتا اور مقرب انسان کو خدا بنا دیتا ہے۔ یہ کفر ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ مقامات احسان پر فائز ہو چکا ہے۔

اس کی طرف اشارہ ۱۹ میں ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن الالهة جہالت پر جہالت ہے

(اللہ - تو لہم ان المسیح ابن مریم - قل فمن یملک - علی کل شیء قدیر) یعنی مسیح جیسا پیدا کرنے پر یا اس کی ماں جیسی پیدا کرنے پر وہ قادر ہیں اس کے امثال پر وہ قادر ہے۔

تنبیہ :- اسی طرح کی بات شیخ محمد اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان میں ایک حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھی ہے۔

قال اللہ یا عبادى الہ انکم اسمعتتم علی قلب اتقی رجل منکم ما زادنی شیخ نے تبعاً لہل العلم کہا ہے کہ انہوں نے اتنی جہل میں کیا ہوا تھا یا برائیل یا محمد علیہ السلام کو۔ شیخ نے شان رب کی تعظیم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تعالیٰ اجل و اعظم ہے وہ قادر ہے کہ برائیل اور محمد صلعم کی طرح ہزاروں پیدا کرے۔

مگر اس کے سیاسی مخالفوں نے اس کے اتباع کے خلاف شور مچا دیا اس سے وہ جہادی تحریک کی لغت کرنا چاہیے تھے لوگوں کو غلط پروپیگنڈے کے ذریعہ جہاد کے لئے تیار ہونے سے روک دیا۔ اور یہ مشہور کہو دیا کہ انحضرت صلیا پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں گویا ان کی نظر میں شیخ اور اس کے اتباع کا فر ہو گئے۔ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کا کام بگاڑ دیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ اسماعیل کے اتباع میں سے ہیں۔ تو اس سے ہماری مراد ان گردہوں سے بیزاری ہوتی ہے۔ پھر اہل حدیث کی ایک جماعت ہے جس نے اسماعیل شہید کو امام بنایا ہوا ہے۔ تو مشائخ دیوبند یہ کا اختلاف ان اہلحدیثوں سے اجتہادی اختلاف ہے۔ جیسے شافعیہ اور مالکیہ کا اختلاف ہے۔ لیکن ہمارا اختلاف

اس جھٹلانے والے گروہ سے ہے یعنی بریلویوں سے پس ہم پوری قوت و طاقت سے ان سے بیزار ہیں ہم نے اپنے آغاز کے مشائخ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس جماعت مکفرہ کو کافر نہیں کہا بلکہ انہیں جہال کے درجہ میں رکھا ہے۔ اس طریقہ پر ہمارے مشائخ شیخ الہند تک چلے آئے۔ اس کے بعد شیخ الہند کے اتباع میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس جماعت مکفرہ کو کافر گردانتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ یعنی شیخ مرتضیٰ حسن، شیخ انور شاہ میں ان کے فعل سے بھی بیزار ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے قول کی تردید کی ہے یعنی سخن ابنار اللہ کی۔ اسی طرح کے جہال جہال بھی اقطاب ابدال بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کوئی نسبت بھی ان سے نہیں ہوتی۔ اللہ نے تردید کی قُلْ فِیْلَمْ یَعِزْ بِکُمْ اَنْ تَکْفُرْ بِہِمْ پَر غَالِبْ اَچکے ہیں اور وہ پورا عذاب دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جہال اگرچہ زندہ ہیں کھاتے پیتے ہیں مگر عذاب محسوس نہیں کرتے۔

تنبیہ یورپ کے انقلاب کے مطالعہ کے بعد چند تجار، زمیندار اور کچھ امرا کی اولاد جن میں امارت کا نام کچھ باقی ہے۔ ہم ان سے ملے یہ اس عذاب کو محسوس کرتے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے۔ آج ارجنجامی، انقلابی بھی غیر بندوستانی لوگوں کے غلبہ کو سب اس عمومی عذاب محسوس کرتے ہیں۔ اور چونکہ اہل ہند میں سے چند گروہوں کا غلبہ عمل پر غالب آپکا ہے۔ انقلاب کے مطالعہ کے بعد میں بھی

سے مولانا سندھی نے یہ کلمات اس وقت کہے تھے جب انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے

سے مولانا سندھی نے یہ کلمات اس وقت کہے تھے جب انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے۔ اب تو ملک آزاد ہے اس کا اثر تو چل گیا ہے

ان کے احساس کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ مگر مجھے زیادہ احساس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے آدمیوں کو فقط فوج میں لیتے ہیں اور وہ مسلمان مارے جاتے ہیں پھر یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ مقتولوں کی تعداد ہزاروں تک ہے۔ اس کے بعد ان کے کہنے ان کی عورتیں اور بچے قتل کر دیئے جاتے ہیں۔ یا وہ محتاج ہو جاتے ہیں یا فسق و کفر میں نکل جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس پر صبر ممکن نہیں ان مسلسل خرابیوں کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ عوام پر مصائب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ان مصائب کا سبب چند وہ لوگ ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ حکومت کے ہاں ان لیڈروں کی عزت ہوتی ہے۔ اور ان کے گھروں میں اور خاندانوں میں دولت ہوتی ہے۔ یہ باب طویل ہے۔ میں نے عمر بھر ان حالات کی جستجو کی اور ان حالات کی تفتیش کی ہے۔ اور اس کا سبب میری استقامت بھی تھی جو شیخ اسمعیل اور شیخ الہند کے نظریہ جہاد پر تھی۔ کیوں کہ شیخ الہند ہمارے استاذ ہیں۔ انہوں نے تین مشائخ کی صحبت حاصل کی ہے۔

(۱) شیخ امداد اللہ کی جو امیر جہاد تھے (۲) شیخ مولانا محمد قاسم (۳) اور مولانا رشید احمد کی۔ یہ تینوں انگریزوں کے خلاف جہاد پر قائم رہے۔ جب کہ وہ دہلی پر غلبہ کر چکا تھا۔ شیخ الہند ہمارے استاذ اس زمانہ میں ان کے ساتھ تھے۔ اور ان تینوں شیوخ مذکورہ کا امام عبدالعزیز کے اصحاب سے اتصال تھا۔ وہ اصحاب جہاد قائم کرنے والے تھے۔ شیخ امداد اللہ کو شیخ اسحاق نے اقامت جہاد کے لئے وصی بنایا۔ مولانا قاسم کا اتصال شیخ یعقوب سے تھا جو شیخ اسحاق کے چھوٹے بھائی تھے اور شیخ اسحاق اور یعقوب اس مجاہد شہید جماعت کے بقیہ میں سے تھے۔ ہمارے شیخ الہند باوجود انکسار و تواضع کے اسی شان کے امام تھے۔ انہوں نے اس جنگ عمومی میں جہاد کو قائم رکھا۔ اللہ نے ان کے ارادے میں برکت دی۔ امیران اللہ نے انگریزوں سے حد دہند پر جہاد کیا۔ یہ میرا عمل اسکی دعا اور اس کے اعمال اور اس کے نظم کا نتیجہ ہے انشاء اللہ مستقبل ہند میں اس کی عظیم تاثیر ہوگی۔ اگرچہ بظاہر یہ بات حقیر و قلیل ہے۔ یہ عمل رحمت الہیہ کے نزول کا سبب باقی رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اعمال و سنت عذاب میں متغذب ہیں۔

دھوکے کھانے والے خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی پیاری مخلوق ہیں ہم التنبیہ۔

پس ہم انقلابیوں سے صرف اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مصائب کا احساس کرتے

ہیں۔ یا ہل کتاب ان پر حجت قائم کی گئی ہے۔ ان تقولو اما جبارنا من بشر ولا نذیر الہا تو ہمارے نبی علیہ السلام
 موسیٰ علیہ السلام کی تجدید کے لئے آئے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد تعظیم قرآن کے لئے بھی مجددین
 قائم ہوتے رہیں گے کوئی ایک شخص نبی کا قائم مقام نہ ہوگا بلکہ ایک جماعت ہو کر سگی۔ اس درجہ تک
 اعتماد ہے۔ کفریات پر عمل کرتے ہیں اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ خدا کے مقرب ترین ہیں۔ جب انہیں ان
 غلطی پر تنبیہ کیا جاتا ہے تو ان کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص کے منظر میں جو
 عنقریب مبعوث ہوگا۔ تمام نصیحت ہم اس سے حاصل کریں گے۔ اور مفاسد کی اصلاح کریں گے
 اس شخص کی بعثت ہم میں سے ہوگی۔ ہم خدا کے مقرب ترین ہیں۔ یہ عادت یہود و نصاریٰ کی ہے (یہ تمہیں
 خبر دیتا ہوں کہ ہند کے رہنموں میں بھی یہی بات ہے۔ علامہ ندوی) مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔
 نجات دینے والے ہمدی کے منظر میں یا مسیح کے۔ علامہ ندوی)

یہ ہمیشہ باطل پرست قوموں میں ہوتا چلا آیا ہے۔ ان پر حجت قائم نہ ہوگی۔ مگر صرف اس طرح کہ تم میں
 جب وہ نیک شخص مبعوث ہوا تو تم نے اس سے کیا معاملہ کیا۔ اور کیا عمل کیا۔ جب انہیں نبیئت کا ذکر
 بتایا گیا جن کا وہ عمل کرتے تھے تو انبیا و مجددین کے لئے عذر باقی نہیں رہا۔ مثلاً ایک جماعت دیوبند نے
 ہمارے شیخ کے انخوان میں سے ہمارے شیخ سے برا معاملہ کیا اور یہ مغزری ہمدی کے منظر میں۔ میں نے
 ان سے کہا کہ تم ہمدی سے کیا سلوک کرو گے کیا ایسا جیسا کہ ہمارے شیخ سے معاملہ کرتے ہو اور جیسا
 تم اپنے شیخ سے معاملہ کرتے ہو۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ہمدی آئے گا تو وہ فرشتوں کے ساتھ نہیں
 آئے گا۔ بلکہ وہ اہل ایمان کے ایک طائفہ کے ساتھ ہوگا۔

اگر تمہیں مسئلہ ہمدی کی سمجھ ہوتی تو تم اپنے شیخ سے یہ سلوک نہ کرتے۔ اور نہ استحقار کرتے۔
 بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم ہمدی کے مدگاروں میں نہیں ہو گے۔ بلکہ ہمدی کے نلاف ہو گے۔ ان پر حجت ختم
 ہوئی۔ اور اس میں میرا نظریہ اور میری سمجھ ہے

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

اور کہتے ہیں یہود اور نصاری ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرَ لِمَن

تو کہہ پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر کوئی نہیں بگڑتا تم بھی ایک آدمی جو اس کی مخلوق میں سمجھتے ہو کہ

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور

مَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

جو کہ دو دنوں کے بیچ میں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے لئے کتاب والو آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن

کو بتاتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد کبھی تم کہتے گم کر ہمارے پاس نہ آیا

بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى

کوئی خوشی یا ڈر سنانے والا سو آچکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا اور اللہ ہر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

چیز پر قادر ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اڈ پر

اذْجَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا

جب پیدا کئے تم میں نبی اور کر دیا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں

لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ

دیا تھا کسی کو جہان میں اے قوم داخل ہو زمین

الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ

پاک میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے اور نہ لوٹو اپنے پیروں کی طرف پھر جا

فَتَقَلَّبُواْ خِسْرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ

پڑو گے نقصان میں بولے اے موسیٰ وہاں ایک قوم ہے

وَإِنَّا لَنُدْخِلُهُمْ قَبْحًا فَمُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا

زبردست اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے بیان تک کہ وہ نکل جاویں اس میں سے پھر اگر وہ نکل

دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنُعَمَّ

جاویں گے اس میں تو ہم مقرر داخل ہونگے کہا دو مردوں نے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے کہ خدا کی نوازش کتنی

اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ

ان دو پر گھس جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازہ میں پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے

فَأِنَّكُمْ مُّغْلَبُونَ ۗ وَعَلَى اللَّهِ قَوْلُكُمْ إِنَّا لَنَكُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

تو تم ہی غالب ہو گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم یقین رکھتے ہو

قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّا لَنُدْخِلُهُمْ قَبْحًا فَمُخْرِجُوا مِنْهَا

بولے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک کہ وہ رہیں گے اس میں

فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

سو تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا مَلِكَ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا

بولے اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی سو جدا کر دے

وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ

تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں نرہا یا نعتیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر

أَرْبَعِينَ سَنَةً يَدِيهِمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى

چالیس برس رمارتے پھریں گے ملک میں سو تو انوس نذر

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

نازبان لوگوں پر

(۲۰ سے ۲۶) اس میں اسی طرح اشارہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس میں سو وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے۔ اہل کتاب میں یہ لوگ نجات دینے والے مسیح کے منظر ہیں اور اس سے بھی وہی معاملہ کریں گے جو نبی اسرائیل کے پہلے لوگ انبیاء سے کرتے تھے۔ ان کا معاملہ تشابہً مماثل ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ الْفَاسِقِينَ۔ اسکی اس کلام میں ہیں۔ میرے نزدیک یہی ہے واللہ اعلم۔ اور یہ ایذا جو موسیٰ کو دی۔ اس میں اکثر محدثین مفسرین نے غلطی کی ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ انبیاء اجتماع انسانیت کی سنت پر آتے ہیں وہ خوارق عادات نہیں جانتے جو سنت اجتماع کے علاوہ ہوں۔ ایک حکیم اماد جو قوم کو ارتقاء اجتماع کے طریقہ کی تعلیم دے اور ان سے بہتر میثاق لے۔ لیکن عمل کے وقت وہ لوگ پھر جائیں تو اس سے زیادہ حکیم کو تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں!

اللہ تعالیٰ ان کی تہمت کی اس سے برأت کر رہا ہے۔ اور انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آدمی کھڑے ہوئے۔ دشمنوں کی سلطنت میں داخل ہوئے ان کے حالات کا کھوج لگایا۔ اور سالم لوٹ آئے۔ اگر یہود موسیٰ کے حکم کو قبول کرتے تو ہلاک نہ ہوتے۔ لیکن غفلت کی وجہ سے جو انہوں نے سنن اجتماع کے بارہ میں برقی ہلاک ہوئے اور یہ غفلت برتنے والے بڑے اہل علم کا گروہ تھا میرے نزدیک مسلمان بھی پستی کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ خدا ہمیں اور انہیں مغفرت کرے۔

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے بچہ

فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ

نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾ لَئِن بَسَطْتَ

وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے اگر تو ہاتھ بچلا دے گا

إِلَى يَدِكَ لَتتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ إِيَّاكَ لَأَقْتُلَنَّكَ

مجھ پر مارنے کو میں نہ ہاتھ بچلاؤں گا تجھ پر مارنے کو

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہاں کا میں چاہتا ہوں کہ تو

تَبُوءَ آيَاتِي وَإِنَّكَ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ

حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ پھر ہو جادو سے تو درخ والوں میں اور یہی ہے

جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ

سزا ظالموں کی پھر اسکو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے

فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٢٨﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ

پھر اسکو مار ڈالا سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریتا تھا

فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوِيلْتِي

زمین کو تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی بولا اے افسوس

أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ

مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کو سے کی کریں چھپاؤں لاش اپنے

أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّٰدِمِينَ ﴿٢٩﴾ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا

بھائی کی پھر لگا بچھانے اسکی سبب سے لکھا ہم نے

عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو دوسری جان کے یا

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

بیزخا کے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو اور جس

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

نے زندہ رکھا ایک جان تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو اور لاکھوں میں انکے پاس

رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي

رسول ہمارے کھلے ہوئے حکم چہریت لوگ ان میں سے اس پر بھی ملک

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ

میں دست درازا کرتے ہیں جہاں سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں

اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا

اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ

یا سولی چڑھائے جائیں یا کائے جائیں انکے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ

یا دور کر دیئے جائیں اس جگہ سے یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ

لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو

أَن تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اس درجہ کے بعد جب انہوں نے اصرار کیا انکار حکم کے معاملہ میں تو ان کی عقلیں سلب کر لی جاتی ہیں۔

وہ تمیز میں حیوانات اور پرندوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں بنی آدم کے قصہ میں اسی

طرف اشارہ ہے۔ قال یولینا ۱/۶۷ تا ۳۱۱۔

اس واقعہ میں ایک ضمنی فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قتل نبی آدم کے گناہ کے ارادہ پر اللہ نے تنبیہ کی ہم اسکو سیاق کے لحاظ سے جملہ معترضہ مانتے ہیں۔ زمین اہل ذلک کتبنا علی نبی اسرائیل۔ قولہ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَلَا نَأْتِ قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا۔ یہ قول ہمارے نزدیک حقیقت اجتماعیت انسانیت کی طرف اشارہ ہے۔ تمام لوگ ایک آدمی کی طرح ہیں۔ جس نے قتل نفس کی جرأت کی۔ اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فساد و بربادی کرے اس وجہ سے شریعت نے قانون بنایا من قتل نفسا لہ جسدہ۔ بقلاً۔ بالقتل کو نجات دی اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسا طریقہ قائم اور زندہ کر دے کہ تمام لوگ اس طریقہ کی وجہ سے حیات زندگی حاصل کریں۔ یہ خلاصہ ہے (۲۷) کا۔

اس حکم میں استنارہ ہے۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ سَبَبٍ اَوْ فسادٍ فِي الْاَرْضِ۔ لیکن جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تو ان کا قتل و قتال اور لڑائی تمام جائز ہے۔ اور بعض اوقات بہترین عمل ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ انما جوارا الذین۔ خفور رحیم۔ جملہ معترضہ ختم۔ جب اللہ نے اہل کتاب کے ترک میثاق کا انجام واضح کر دیا۔ اور ان کی تمام مدارج میں پستی کے متعلق بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے اجتناب کا حکم دیا۔ ۲۵ میں یہی بات ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور جہاد کرو

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَاكِلِينَ لَهُمْ

اس کی راہ میں تمہارا سہارا ہو جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس

مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ

ہر کچھ زمین میں ہے سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ بدلہ میں خریدنے قیامت

يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُلُّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

کے عذاب سے تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ

چاہیں گے کہ نکل جاویں آگ سے اور وہ اس سے نکلنے والے

مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝۳۰ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

نہیں اور ان کے لئے عذاب دائمی ہے اور جو رسی کر نوالا مرد اور جو رسی کر نوالی لڑکت کاٹ

أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ڈالوان کے اتھ سزائیں ان کی کھلائی تینہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہے

حَكِيمٌ ۝۳۱ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ

حکمت والا پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے پچھے اور اصلاح کی تو اللہ قبول کرنا ہے

يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳۲ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

اس کی توبہ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے تجھ کو معلوم نہیں کہ

اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

اللہ ہی کو اسلئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی عذاب کرے جس کو چاہے

وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۳

اور بخشنے جس کو چاہے اور اللہ سب چیز پر قادر ہے

جو لوگ اقامت عدل و تقویٰ کے لئے مامور و پابند ہیں وہ اللہ کے مقرب ترین میں اور انکی تم پیری کرو۔

اس طرح سے تقویٰ پر عمل آسان ہوگا۔ اور نظریات و تجلیات میں مصروف رہنا اقامت تقویٰ کے

لئے موصل نہیں۔ امام ولی اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں بیان کیا ہے کہ آدمی اس وقت تک فلاح

نہیں پاتا۔ جب تک کہ وہ مفہمین کو نہ دیکھے۔ تم قولہ

ہذا اور اس میں نظریات میں مشغول رہنا پوری طرح مفید نہیں جب تک کہ آدمی اپنا فکر درست د

کرے اور جب تک کہ وہ اجتماع میں کسی ایسے نسلاک کو نہ دیکھے جو اس کے ہاں اقرب الی اللہ

ہے۔ یہ اجتماع تمام اجتماع کار میں ہوگا۔ مجھے بڑی بحث کے بعد یہ معلوم ہوا۔ اور صرف امام ولی اللہ

اور شاہ اسماعیل شہید کے وسیلہ کی تفسیر میں۔ اقوال سے میرا دل مطمئن ہوا۔ ان دو کے علاوہ

بہت سی باتیں دیکھیں دل مطمئن نہیں ہوا۔

تنبیہ :- جب ہم نے انقلابوں کا نظام ان کے اجتماع و احتساب اور اعتمام سالک کے متعلق دیکھا تو ہمیں یقین ہوا کہ اجتماع صالح میں انضمام ضروری ہے۔ اور جب اجتماع صالح احتساب افراد سے غافل ہو تو وہ سب ہلاک ہوں گے۔ اور سب گناہ خود ان پر ہے اور کسی پر نہیں۔

اب میرے لئے انقلاب کے نام سے امر قرآن کی اقامت کے لئے جماعت صالحہ کی تنظیم ممکن ہے۔ اور یہ اس طرح کہ اقامت قرآن کے لئے قریب کن درجات میں تبدیلیج ترقی کریں۔ اس طرح کے اجتماع کے علاوہ میرے خیال میں کامیابی ممکن نہیں۔ اس اجتماع کی ایجاد و انشاء منکرین کے ذریعہ ہو سکتی ہے خواہ زمین سے یا آسمان کے فرشتوں کے ذریعہ ہو۔ دونوں درست ہوتی ہیں

لیکن اجتماع کے بغیر میرے نزدیک تمام غلط خیالات ہیں۔ اب **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ الْخَيْرَةَ**۔ لعلکم تفلحون کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ کہ یہ مومنوں کی جانب سے تقویٰ اور ابتغار وسیلہ کی طرف دعوت ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف دعوت ہے جب کہ مظلوم کی حمایت میں ظالم و کافر کے خلاف جہاد ہو۔ اور اس طرح مومن رفع کفر اور رفع ظلم پر قادر ہوں گے۔ یہاں یہی بات ہے اور **لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** کا مطلب بھی صاف ہو گیا۔ اور یہ تمہارے۔ اس آیت کا تم تک۔ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا - يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ - عَذَابِ دَنِيَا** سے زیادہ ہو گا۔ اللہ کی راہ میں تمام اموال خرچ کرو۔ اور آخرت کی نجات حاصل کرو۔ (۲۸ : ۲۹) میں چوری اور اسکی جزا کا ذکر ہے نفی ظلم کا نمونہ ہے۔ کفار مصلحت خارجیہ میں ہیں اور پورے مصلحت داخلیہ میں ہیں۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ اس سے پہلے **أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا نَسُوقُكُمُ** اس جماعت کو تیار کرنے سے مقصد تمام امر اللہ فی الارض ہے۔ جامع بین الادیان کی طرف دعوت ارادہ نبی اور حکم قرآن کے تحت منافقین۔ یہود اور مشرکین مدینہ کو ہے۔ اور ان مسلمانوں کو ہے جو دوسرے مرکز سے اتصال چاہتے ہیں کہ یہ بات اجتماعیت اسلامی کو خراب کرے گی۔ کافروں کی حکومت جب مومن جماعت غالب آئے گی تو ان کا ایمان بھی صحیح نہ رہے گا۔ ان کا حال واضح ہو گیا۔ اب انضمام اس مرکز سے نہ کریں گے۔ **فصلے ثانی (۲۱ سے ۴۶) تک**

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ

اے رسول! غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں وہ

الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ

لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے من سے اور ان کے دل مسلمان نہیں اور وہ

الَّذِينَ هَادُوا سَمِعُوا لِلْكَذِبِ وَسَمِعُوا لِقَوْمِهِمْ آخِرِينَ

جو یہودی ہیں جاسوس کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لئے وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے

لَمْ يَأْتُوكَ يَحْرِفُونَ الْكَلِمَةَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ

جو تجھ تک نہیں آتی بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانا چھوڑ کر کہتے ہیں اگر

إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

اور جن کو اللہ نے ٹمرا کرنا چاہا سو تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرِ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے ان کے ان کو دنیا

الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمِعُوا

میں ذلت ہے اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے جاسوسی

لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ

کمزور بولنے کے لئے اور بڑے حرام کھانوں کے لئے اگر آئیں وہ تیرے پاس تو فیصلہ کر دے ان میں

أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا

یا نہ پھیرے ان سے اور اگر تو منہ پھیر لگا ان سے تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے بیشک اللہ درست رکھتا ہے

الْمُضْطَبِّينَ ۚ وَكَيْفَ يُحْكِمُ لَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا

انصاف کرنے والوں کو اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے اور ان کے پاس تو تورات ہے جس میں

حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ

حکم ہے اللہ کا پھر اس کے پیچھے پھرتے ہیں اور وہ ہرگز اتنے دلی

بِالْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

نہیں ہیں ہم نے نازل کی تورتیت کہ اس میں ہدایت اور روشنی تھی

يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَ

اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے یہود کو اور

الرَّبَّابِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

حکم کرتے تھے درویش اور عالم اس واسطے کہ وہ نگہبان بھرتے گئے تھے اللہ کی کتاب پر

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ

اور اس کی خبر گیری ہمہ مقرر تھے سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا

اور مت خرید دیمیری آیتوں پر مول مقوڑا اور جو کوئی حکم نہ کرے اسکے موافق

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں کافر

انہیں تبلیغ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے انضمام کریں تو ان کی دیانت باقی رہے گی۔ اور اپنی کتب کے مطابق اصلاح کے حاجتمند ہوں گے۔ منافقین کی جماعت جب کہ اس پر ایمان لائے تو امر قرآن کے موافق اپنی جانیں سپرد کرے۔

۴۱ : ۶۶ منافقوں اور یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ دوسرے مرکز میں منغم ہوں گے تو انہیں نقصان ہوگا۔ ۴۱ سے یہود کی بحث ہے کہ وہ دوسری قوم کے لئے سماع ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوسروں سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں دعوت ہے کہ قورات کو حکم بنائیں۔

اگر ان کا اس پر ایمان ہے۔ یا ایتھا الرسول لایحزنک۔ و لم تو من قلوبہم یہ منافقین ہیں۔
 من الذین ہادوا سمعون یہ کفر میں مسامتہ کرتے ہیں۔ منافق قرآن کافر کرتے ہیں۔ اور یہود تورات
 کافر کرتے ہیں وہ دوسری قوم کی جاسوسی کے لئے یہاں آتے ہیں انہیں خبر نہیں کہ دوسروں سے ان
 کا عطا انکار تورات کا موجب ہے، ہمارے خیال میں فارسیوں سے اتصال مراد ہے۔ فارسیوں کی
 یمن قوت تھی۔ اور یہود یمن میں موجود تھے۔ ان کی وساطت سے وہ یہود مدینہ سے ملنے اور
 مسلمانوں کی جاسوسی کرتے اور اجتماع مسلمین میں فساد کرنا چاہتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے
 سمعون لکذب الخ میں ہے، اسلام انہیں اتباع تورات کی دعوت دیتا ہے آراء اہبار و رہبان
 کے ترک کی دعوت دیتا ہے کہ وہ تحریف کتاب کے باعث اس دعوت کو باطل کرتے ہیں اپنی آراء
 کے مطابق تادیلات کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ یحز فون الکلم الخ میں ہے۔

در حقیقت یہ کام ان کے دین میں فتنہ کا باعث ہے۔ ان کے دین کا امتحان ہے۔ مومن بالکتاب
 تاویل بعید کر کے تحریف نہیں کرتے اس کی طرف ادیک الذین لم یرد اللہ الخ میں ہے۔ اگر معانی
 تورات میں بحث کریں اور نصوص ملت غنیفہ پر محمول کریں تو یہ تطہیر ہوگی۔ لیکن جب اعراض کریں۔
 اور اخلاص دین مد نظر نہ ہو تو یہ کامیاب نہ ہوں گے۔

تنبیہ: ہم نے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کی ایک جماعت دکھی ہے جو اتباع امام ولی اللہ
 کی دعوت دیتی ہے اور کتاب و سنت اور محققین مجتہدین فقہاء عارفین کے راستہ کی دعوت دیتی ہے
 مگر ہمسایہ کفار کی رسم جو ان میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا انہیں خیال ہی نہیں۔ کیا اس طرح اقامت
 اسلام ہند میں ان کے طریقہ پر ہو سکتا ہے۔ مجھے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اقامت اسلام جہاد چاہتا
 ہے۔ اور جہاد اسی وقت ممکن ہے جب کہ اخذ حق کریں اور ترک باطل کریں۔ جب تک مسلمان
 اصول اسلام کو اخذ کا ارادہ مصمم نہ کرے۔ اقامت اسلام پر قادر نہیں ہو سکتا۔ زمانہ نبی میں یہود
 کا بھی یہی حال تھا کہ وہ حکومت کفار پر راضی ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ وہ ترک کر رہے ہیں۔ اور
 دوسروں کے لئے کام کر رہے ہیں۔ گویا جب تک یہود اخذ تورات کا عزم نہ کریں گے۔ وہ دوسری
 قوم کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے۔

قولہ (۴۰) سَمْعُونَ اَلْاٰلِیٰنِیْ دِیْنِ حَقِّ الْاِنْسَانِ كُوْا اَتَّخِذُ بِالصَّدَقِیْنَ كِی دَعْوَتِ دِیْنِا بِنَیْءٍ : اكل حلال کی دعوت دیتا ہے۔ مگر وہ چند پراڑے ہوئے ہیں تیرے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں۔ ان کی غرض سوائے مسلمانوں میں فساد مچانے کے اور کوئی نہیں تو انہیں اخذ تورات کی دعوت دیتا ہے۔ اور وہ تورات سے باطل معنی لیتے ہیں۔ حرام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے ساتھیوں کو وصیت کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور مفہوم نہ لیں۔ پس ان پر فیصلہ کرنا اخذ بالحق کا موصل نہیں بلکہ امر مسترد ہے ممکن ہے کہ ان میں کوئی آدمی ہو جو سچی پہنچاتا ہو۔ اس حالت کی نفی ان کے قبول تحاکم کی علامت نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے: فان جاءوك ادا عرض عنہم (۴۲) میں ہے۔ اس تحاکم سے ان کی منشا اتباع حق نہیں۔ اگر یہ منشا ہوتی تو اتباع تورات کرتے اس کی طرف اشارہ کیف یحکموک الہ میں ہے۔ حقیقت تورات کا اثبات ہے۔ نیز یہ کہ اس پر انبیائے ربانیوں اور اجدائے عمل کیا ہے۔ ان میں کتاب متواتر ہے۔ تینوں طبقات ان میں محفوظ ہیں۔ اس کے معانی جانتے ہیں اور فساد ترک تورات سے پیدا ہوا۔ اس کی طرف اشارہ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ اِلَیْہِمْ ہے۔

تنبیہ: مناظرین متکلمین کے طفیل مسلمانوں میں مشہور ہے کہ تورات اہل کتاب کے پاس محفوظ نہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بہت جھگڑے سے کام لیا۔ ملحدوں اور ناقدرین کی باتوں سے مدلی۔ اس میں ایک قسم کا فائدہ بھی ہے۔ مگر سچ یہ ہے مسلمان ہمارے ملک میں مبشرین پر غالب آگئے۔ جب ان کی سلطنت ختم ہو گئی تو ایسا ہوا مگر ساتھ ساتھ اس سے نقصان عظیم بھی حاصل ہوا۔ ملحدوں سے استرازی جیسے تورات کے معاملہ میں ضروری ہے۔ قرآن کے بارہ میں بھی ضروری ہے۔ جو انوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ملحدوں کے کلام سے تورات کے رد کرنے کے لئے تعلق و التزام پیدا کر لیا ہے تو ملحدوں کی کتابوں کا رد بھی ہونے لگا۔ مگر الحاد کے جرائم سے جو انوں کے دل زیادہ خراب ہوتے۔ ہم نے بڑی محنت سے طرفین کی کتابوں کا مطالعہ کیا آخر کار اس نتیجہ پر پہنچے کہ کتب مقدسہ کے ترجمے جو ہمارے شہروں میں ہیں وہ بمنزلہ ہماری احادیث کی کتابوں کے ہیں ان میں صحیح و غلط دونوں ہیں لیکن تصحیح ممکن ہے۔ اور غلط الگ کیا جاسکتا ہے۔ مگر اسکے لئے فہم کتب کا ملکہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ علمائے حدیث نے صحاح حدیث سے تمیز اعلاط کی ہے۔ یہ بات عام کتب احادیث کے بارے میں ہے۔ لیکن ام الکتاب موطا مالک، اس کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ اور اکثر اہل حق میں معمول ہیں۔ عام مسلمانوں کے

کے لئے اس کی تحقیق کی ذریعہ تصدیق احادیث ہو سکتی ہے۔ جب کہ معلم سے ابتدائی درجہ حاصل کر لیا جائے ہمارے خیال میں کتب موسیٰ موطا کی طرح اب بھی ان میں محفوظ ہیں۔ اور ان کی باقی کتب ہماری احادیث کی کتب کی طرح ہیں۔ اس تحریف سے مراد ان کی باقی کتب کے لئے اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ انہوں نے تحریف کر دی۔ بحمد اللہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں۔ اور دوسری قوموں کی کتب الہیہ کا درجہ ہماری احادیث کی کتب سے کم بھی نہیں۔

اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ طرفین کتب ادیان کا معارضہ قرآن کے لئے کر رہے ہیں۔ حالاں کہ انہیں معالط ہے۔ قرآن اور باقی کتب میں رات دن کافرق ہے۔ ہم نے ایسے مسلمان لوگ بھی دیکھے ہیں جو کتب حدیث کو قرآن کے برابر گردانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند مسلمان انکار حدیث کرنے پر مجبور ہوئے۔ کیوں کہ قرآن کے لئے تو معارضہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح مشکلیں صحائف تورات کا مقابلہ جب قرآن سے کرنے لگے تو کچھ نہ بیان کر سکے۔ تحقیق اصل مسئلہ کی یہ ہے کہ صحائف تورات احادیث کے برابر ہیں۔ قرآن کے برابر نہیں۔ امام ولی اللہ نے سطحات میں اس کی تصریح کی ہے۔ جب علم حدیث دیکھتے ہیں تو ام الکتاب متواتر و مشہور عام اہل علم میں موجود ہے۔ اگرچہ اغلاط بھی ہیں۔ ضعیف بھی ہیں۔ تمام زبانوں میں محقق مسلمان یقین سے جانتے آئے ہیں کہ تورات کی حقیقت کیا ہے؟ مثلاً ابن عباس۔ بخاری۔ ابن تیمیہ، امام ولی اللہ۔ تحقیق حق کے بارہ میں ائمہ متاخرین متقدمین سب برابر ہیں۔

فلا تخشون الناس الا یہود کو ڈرا واپس ہے کہ وہ اتباع کتاب اللہ کریں مخالفت نہ کریں۔ لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ نہ کریں تحصیل اموال نہ کریں۔ و من لم یحکم الا یہود تورات پر فیصلہ نہ کریں تو کافر ہیں۔ اکثر مفسرین پر اس آیت کا معنی مشتبہ ہے۔ کیوں کہ وہ بھی اکثر مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔

میرا دل اس معنی سے مطمئن ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حکم کتاب اللہ کو اعلیٰ نہ سمجھے اور خلاف کتاب حاکم پر راضی ہو وہ کافر ہے۔ اس کی مثال ان ملکوں میں ہے جہاں کفار غالب ہیں۔ اور مسلمان ان کی حکومت پر راضی ہیں تو انہیں مترددہ کے معاملہ میں وہاں آیت کا مصداق ہیں لیکن جن ممالک میں حکام مسلمان ہیں اور کتاب اللہ کے مطابق حکم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ سعانی

سمجھتے ہیں پھر اگر خطاً یا عمدتاً بعض احکام میں مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کے مصداق نہیں۔
یہ آیت ان کے لئے جو غیر کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرے جیسے کوئی حکومت کافر کے تحت رہ کر راضی ہو
میرے نزدیک دونوں قسم کے مسلمانوں میں فرق ضروری ہے۔

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

اور لکھا دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔

وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَ

اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور

الْجُرُوءُ حَقِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ

زنجیوں کا بدلہ ان کے برابر پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا اور جو

لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں ظالم

وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعِثْنَا ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا

اور بیٹھے بھیجا ہم نے انہما کے قدموں پر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو تصدیق کرنے والا

بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ

توریت کی جو آگے سے تھی اور اس کو دی ہم نے انجیل جس میں

هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

ہدایت اور روشنی تھی اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے اگلی کتاب توریت کی

وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ

اور راہ بتانے والی اور نصیحت تھی ڈرتے والوں کو اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے موافق اسکے

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

جو کہ اللہ نے اسی میں اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اسکے جو اتارا اللہ نے سو وہی لوگ ہیں ناسزا

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ

اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں

الْكِتَابِ وَمُهَيَّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ

کی اور ان کے مضامین پر نخبان سوتو حکم کر ان میں موافق اس کے کہ جو اتارا اللہ نے اور

لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا

ان کی خوشی پر مت چل چھوڑ کر بید عارستہ جو تیرے پاس آیا ہر ایک کو تم میں سے

مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُوشَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

دیا ہم نے ایک دستور اور راہ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر

وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

کر دینا لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیئے ہوئے حکموں میں سونم دوڑ کر سو خوبیاں

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

اللہ کے پاس تم سب کو پہنچا ہے پھر بتا دے گا جس بات میں تم کو اختلاف تھا

وَإِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

اور یہ دیکھ لیا کہ حکم کر ان میں موافق اس کے جو اتارا اللہ نے اور مت چل ان کی خوشی پر

وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

اور بچنا رہ ان سے کہ تجھ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا تجھ پر

فَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

پھر اگر نہ مانیں تو جان سے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچا دے انکو کچھ سزا ان کے

ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾ أَفَحُكْمُ

گناہوں کی اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان اب کیا حکم

الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ

چاہتے ہیں گنہگاروں کے وقت کا اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین

يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

کرنے والے کی واسطے

اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں وہ نبی کے پاس آئے اور حکم کی مخالفت کی۔ و من لم یحکم لہ
 کا مصداق مسلمان ہیں۔ جب کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں خواہ مسلمانوں کی
 حکومت ہی ان پر موجود ہو۔ بعض خرابیوں میں یہود و نصاریٰ مشترک ہیں اس لئے ان
 کا ذکر یہود کے تتمہ کے طور پر آیا۔ ۴۴ میں وقفینا الخ انہیں اتباع انجیل کی دعوت ہے کہ جب وہ
 تعلیم عیسائی ترک کریں گے تو وہ سہولت سے ادیان خنیفہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ۷۴ میں امن حکم
 ہے۔ ویحکم اہل الانجیل الخ۔ حقیقت میں دعوت انجیل کی مثال یہ ہے کہ وہ احکام تورات کا درجہ
 ارجحانہ ہے۔ اس کا ترک کرنا فسق تک پہنچاتا ہے۔ جیسے ہم نے شرح کی ہے۔ اس طرح بعض مفسرین
 اثبات تخیل نہیں کرتے۔ یعنی کفر و ظلم اور فسق کے درجات حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔
 اختلاف حالات سے تعلق رکھتا ہے۔ ۸۰ میں اہل اسلام کو اتباع قرآن کا حکم ہے۔ نیز حکم ہے کہ امر مشترک
 بین الادیان کو محفوظ رکھیں کیوں کہ بعض کمزور اہل الادیان فروع کو اصول پر مقدم کر دیتے ہیں۔ انکی اصلاح
 قرآن میں آتا ہے کہ اصول کو فروع پر مقدم رکھیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
 مُصَدِّقًا۔ کتاب خواہ یہاں جنس ہو (یعنی تمام کتابوں پر شامل) یا عہد ہو (یعنی خاص کتاب جس کا ذکر چلا
 آ رہا ہے) بہر کیف تورات مراد ہے کیوں کہ تورات تمام سابقہ کتب پر مقدم ہے۔ اسی طرح معنی جنس کا ہو گا۔
 فاحکم بینہم الخ یعنی حق کا فیصلہ کرانے کی خواہشات کی پیروی نہ کر یعنی فروع کو اصول پر مقدم نہ کر

تنبیہ: اتفاق سے اتفاق فی کل الفروع مراد لینا غلط ہے جیسے کہ تمام اسلامی

فرقہ کے مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں کیوں کہ اتفاق فی الفروع ناممکن ہے نہ ہی یہ مطلوب
 مراد ہے۔ مصیبتا اس کا معنی میرے نزدیک یہ کہ اہل کتاب ملت ابراہیم سے خارج ہو گئے۔ تو قرآن
 انہیں حق دکھاتا ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کو اتباع قرآن کے لئے حکم ہے۔

جب اہل اسلام کا کوئی گروہ مخالفت کرے تو اس کے لئے بھی کتاب اللہ پیش کی جاتی ہے۔
 استنباط و اجتہاد میں ہر قوم مختار ہے۔ اس کا اشارہ لِكُلِّ جَلْنَا مِّنْهُمْ شَرْعًا الخ میں خنفا کے لئے

مسلمانوں کے لئے بھی عمل منافقین کے عمل کا مسدود شائبہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے انہیں منع کیا گیا کہ یہود و نصاریٰ کو دوست مت بنائیں۔ (۵۱ - ۵۲) میں بھی کچھ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

وایوں کہواسلے اے ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصاریٰ کو دوست

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ

وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تودہ انہی میں ہے اللہ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو اب تودیکھے گا انکو جن کے دل میں

مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا

بیماری ہے دوڑ کر ملتے ہیں ان میں تجھتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آجائے ہم پر

دَائِرَةٌ فَغَسَّ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ

گردش زماں کی سو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرمائے فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے

فَيُصِيبُ حَوْلَ عَلَىٰ مَا أَسْرُؤًا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَ

تو لگیں اپنے جی کی چھپی بات پر پیکھانے اور

يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ

کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی

جَهْدًا أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں بر باد گئے ان کے عمل

فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ

پھر رہ گئے نقصان میں اے ایمان والو جو کوئی تم میں

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ

پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ طرفتہ لادے گا ایسی قوم کو کہ اللہ انکو چاہتا ہے اور

يُجِبُونَهُ أَذَلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَافَةً عَلَى الْكُفْرِينَ ۚ

وہ انکو چلبے میں نرم دل ہیں مسلمانوں پر زبردست ہیں کافروں پر

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ

لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے یہ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

فضل ہے اللہ کا دے گا جس کو چاہے اور اللہ کنائش والا ہے جسہ دار

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

تہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اسکا رسول اور جو ایمان والے ہیں جو کہ تمام ہیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ

نماز پر اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ عاجزی کرے نوالے ہیں اور جو کوئی دوست

اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

کھے اللہ کو اور اسے رسول کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے

تو دیکھے گا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ منافق ہیں جو کچھ کہتے ہیں اس میں بڑی جلدی کرتے ہیں دنیاوی

زندگی میں تنگی اس طرح کہ ان سے مقاطعہ کیا جائے۔ عسی اللہ الخ اللہ مسلمانوں کے لئے فتح لایا۔

اہل ایمان تنقید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۵۲ میں ہے۔ ليقول الخ

یہ تو لی اسلام سے ارتداد تک نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ مرکزیت ہوتی تو ارتداد نہ ہوتا۔ اور مرکزیت صرف

اس قوم کے ذریعہ ہوتی ہے جو فقط اللہ پر اس کی کتاب پر اعتماد رکھتی ہو۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

يا ايها الذين امنوا... من يزد منكم الخ میں ہے پس تحقیق حزب اللہ غالب میں مرکزیت حزب اللہ

سے متعین ہو گئی جو انہیں اولیا اور دوست بنانے سے منع کرتا ہے۔

مسئلہ تمام شد

یہود کے ساتھ اشتراک کو قباحت ثابت کیا گیا ہے کہ اس طرح ارتداد تک نوبت پہنچتی ہے۔ ۵۵، ۵۶

میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا

اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور

وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارِ أُولِيَاءِ

کھیل وہ لوگ جو کتاب دے گئے تم سے پہلے اور نہ کانزدوں کو اپنا دوست

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمُ الرَّ

اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایساں والے اور جب تم بکارتے ہو نماز

الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

کے لئے تو وہ ٹھہراتے ہیں اسکو ہنسی اور کھیل یہ اس واسطے کہ وہ لوگ

لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنِّي إِلَّا

بے عقل ہیں تو کہہ اے کتاب والو کیا ضد ہے تم کو ہم سے

أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَلَا

یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا ہے پہلے اور

أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ

یہی کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ان میں کس کی

مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ

بڑی جزا ہے اللہ کے ہاں وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا اور ان میں

مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ

سے بعضوں کو بندہ کر دیا اور بعضوں کو سوز اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وہی لوگ

شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ

بدتر ہی درجہ میں اور بہت بیکے ہوئے یہی سیدھی راہ سے اور جب تمہارے پاس آتے

قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور حالت یہ ہے کہ کانزد ہی آئے تھے اور کانزد ہی چلے گئے

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿١١﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ

اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپائے ہوئے تھے اور تو دیکھتا ہے بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں

فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا

گناہ پر اور ظلم اور حرام کھانے پر بہت برے کام ہیں جو

يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ

کر رہے ہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ

قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣﴾

کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے بہت ہی برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا

اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں اور لعنت

بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ

ان کو اس کہنے پر بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے اور ان میں

كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ط

بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اور انکار

وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط

اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور ہیر قیامت کے دن تک

كَلِمًا أَوْ قَدْرًا نَارُ الْإِلْحَارِبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ

جب کبھی آگ سلگاتے ہیں رطائی کے لئے اللہ اسکو بجھا دیتا ہے اور دوڑتے ہیں

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَنَّ

کلم میں فساد کرتے ہوئے اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو اور اگر

أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الْكُفْرَ نَأَعْنَمُ سَيِّئَاتِهِمْ ط

اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو وہ ذکر دیتے ان سے ان کی برائیاں اور

وَلَا دَخَلَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٥٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَ

اور ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور

وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ

انجیل کو اور اس کو جو کہ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے تو کھانے اپنے

فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ

اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کچھ لوگ ان میں ہیں سیدھی راہ پر

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

اور بہت سے ان میں برے کام کر رہے ہیں

جو ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اسے مذاق کھیل سمجھتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔

نذار بالصلوة کو کھیل سمجھتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَاِذَا نَادَيْتُمُ الْجَنَّةَ فِيهَا
یہ ظاہر بات ہے۔ پھر وہ کفریات میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوست بنانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے

کہ وہ مومنوں کے برابر نہیں ہوں گے۔ مومن تو اپنے ایمان کی وجہ سے ان سے ممتاز ہیں ان کا
ایمان اللہ پر ہے لہذا اہل اللہ میں جدائی ممکن نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۵۶ میں۔

یا اھل الکتاب الجنان کا انعماس فی الکفریات بیان کیا گیا ہے۔ قُلْ هَلْ اُنْتُمْ بِكَمَا مَوْمِنُ كَمَا
لئے ٹھیک ہے کہ اس طرح کے دوست بنائے۔ بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعوت
قرآنیہ قبول کریں۔ اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ امر کتاب کا اتباع کریں۔

اس کی طرف اشارہ ہے وَلَوْ اَنَّهُمْ اَلْحَمُّ الْخَمُّ فِيهَا۔ فصلے ثانی سے تمام شد

مرکزیت اسلامیہ یعنی قرآن کی طرف دعوت۔

فصل ثالث

جب ثابت ہو گیا کہ یہود و نصاریٰ کی مرکزیت نہیں کیوں کہ تارک کتاب

تورہ انجیل ہیں۔ اور جو منافق ان کی مرکزیت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہ بھی کفریات میں پہنچ رہے
ہیں۔ ان سب کے مجموعہ کو مرکز صابی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یہ فصل ثانی کا خلاصہ تھا۔

اب ضروری ہے کہ دعوت قرآنیہ کے مرکز کی طرف دعوت دی جائے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ

اے رسول پہنچا دے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے اور اگر

لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام اور اللہ تجھ کو بچالے گا

النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ

لوگوں سے بیشک اللہ راستہ نہیں دکھلاتا قوم کفار کو کہہ دے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ

اے کتاب والو تم کسی راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو تواریت

وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ

اور انجیل کو اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے اور ان میں

كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا

بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اور کفر

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

سو تو افسوس نہ کر اس قوم کفار پر بیشک جو مسلمان ہیں

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ

اور جو یہودی ہیں اور زرتشتی صابی اور نصاریٰ جو کوئی ایمان لارے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

اللہ پر اور روز قیامت پر اور عمل کرے نیک نہ ان پر ڈر ہے

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾

نہ وہ غمگین ہوں گے

یہود منافقین دوسری قوم کے سماع میں تو اس لئے جب ہم انہیں اتباع قرآن کی طرف دعوت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوسری قوموں کی مخالفت پیش کریں گے۔ عرب فارسیوں سے بہت ڈرتے

میں۔ اس دعوت میں ان سے معارضہ ہے۔ اس واسطے تاکید آئی بَلِّغِ الْاِنْجِلَ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ يٰعِيسٰى
 نہ بالتدریج۔ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ الْاِنْجِلَ قَرِيشِ عَرَبِ كُو دَعْوَتِ كِي بَانِي۔ يِدَعْوَتِ كَا پَهْلَا درجہ ہے۔
 اس کے بعد کہ رسول نے دعوت عالمی نہ دی جس کا مرکز قرآن ہے اور وہ عالم کے لئے ہے تو
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے دعوت اولیٰ کی تبلیغ بھی نہیں کی۔ اس دعوت سے مقصد اصلاح عالم
 ہے۔ صرف اصلاح قریش و عرب نہیں۔

عظمت امر کا اشارہ ہے۔ وَاللّٰهُ لَيُعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ہے۔ کیوں کہ پیریزم کے ساتھ مقابلہ آسان
 نہیں۔ وہ بہت سے حیلوں پر قادر ہیں جو اپنے معارض کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ پس نبی مصنون
 و معصوم رکھا جائے گا۔ نبی کی آخر عمر تک یہ وعدہ صرف ہوا۔ اس کی طرف اشارہ اِن اللّٰہ
 لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکٰفِرِیْنَ ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو پہلے دعوت اس مرکز کے لئے دی۔ اس کا
 مطلب اقامت توراہ و انجیل ہے فقط۔ میری سمجھ میں اس سورت میں دعوت صرف یہ ہے کہ (نمبر ایک)
 قرآن اور اس کی دعوت ان کے مثل ہے۔ یا نمبر دوم، حکم میں ان سے اعلیٰ ہے۔ جب اسلام تاسیس
 حکومت کے لئے ترقی کرے گا۔ دوسری فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب صرف بحث اول مراد ہے کہ یہود و
 نصاریٰ دعوت حنیفیہ کے بارہ میں اہل قرآن کو قبول کریں۔ اگر دعوت قرآنیہ حنیفیت کے علاوہ ہو تو وہ
 اقامت توراہ و انجیل کے لئے راضی نہیں۔ ہمارے زمانے میں اس کی مثال یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ شافعی
 مالکی کو اتباع کتاب اللہ کے لئے اتباع موطاً مالک کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ہم حنفی ہونگی
 دعوت نہیں دیتے۔ یہ ہمارے سنی ہونے کی دلیل ہے فقط۔ اگر وہ ہم سے یعنی اہل سنت سے حنیفیت
 تسلیم کر لیں۔ تو آج ہم اس پر اکتفا کریں گے ہم مطمئن ہیں کہ مرکز حنیفیت متحقق ہے۔ مگر الفاظ سے
 نہیں بلکہ تقلب فی السیارت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیاسیات عالم میں تقلب کی امید
 رکھ سکتے ہیں۔ انشاء اللہ۔ آج ہمارے بھائی اگر ہمیں سنی تسلیم کر لیں تو ہم مرکز کی اساس ڈال کر خوش
 ہوں گے۔ اس سورت میں انسان اہل کتاب کے لئے قرآن کا خطاب اس طرح سمجھے۔ اور اب انہیں
 دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو قائم کریں فقط۔ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا۔ اگر اہل کتاب ایسا
 نہ کریں تو اہل اسلام کو ان کے قریب تمام اقوام میں سے کیا جائے گا۔ مثال ختم شد۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا

ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا

جب لایا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم جو خوش ن آیا ان کے جی کو تو بہتوں کو جھٹلایا

وَفَرِيقًا يَّقْتُلُونَ ۝۴۰ وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا

اور بہتوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی سو اندھے ہو گئے اور

ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيْرِهِمْ يَعْلَمُونَ ۝۴۱ لَقَدْ كَفَرَ

پھر سے پھر تو بہتوں کی اللہ نے ان کی پھر اندھے اور بہرے ان میں سے بہت اور اللہ کی عبادت سے جو کچھ وہ کرتے ہیں

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ

بندگی کرو اللہ کی رب ہے میرا اور تمہارا بیشک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سو حرام کی

اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا فِيهَا وَمَا فِي النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۴۲

اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی نہیں گنہگاروں کی مدد کرنے والا

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا

بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک حالانکہ کوئی معبود

إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ

بجز ایک معبود کے اور اگر نہ باز آئیں گے اس بات سے کہ کہتے ہیں تو بیشک پہنچے گا

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴۳ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ

ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو عذاب دردناک کیوں نہیں توبہ کرتے

اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۴۴ مَا الْمَسِيحُ

اللہ کے آگے اور گناہ بخشوانے اس سے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان نہیں ہے مسیح

ابن مریم الارسل قد خلت من قبله الرسل وامه

مریم کا بیٹا مگر رسول گذر چکے اس سے پہلے بہت رسول اور اس

صدیقہ کانا یا کلن الطعام انظر کیف نبین لهم

کہاں دل ہے دونوں کھاتے تھے کھانا دیکھ ہم کیسے بتلاتے ہیں ان کو

الایت ثم انظر انی یوفکون ﴿۴۵﴾ قل االعبدون من

دلیلیں پھر دیکھ وہ کہاں بجا رہے ہیں تو کہہ دے کیا تم ایسی چیز کی بندگی

دون الله مالایمک لکم ضرا ولا نفعاً والله هو

کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو مالک نہیں تمہارے بڑے کی اور نہ بھلے کی اور اللہ وہی ہے

السیم العلیم ﴿۴۶﴾ قل یا اهل الکتاب لاتغلو انی دینکم

سننے والا جاننے والا تو کہہ دے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں

غیر الحق ولا تتبعوا اھواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا

ناسحق کا اور مت چلو خیالات پر ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے

کثیراً وضلوا عن سوا السبیل ﴿۴۷﴾

بہتوں کو اور بہک گئے سیدھی راہ سے

دعوت قرآنیکے قبول کرنے سے چند بدعات مانع ہیں جو انہوں نے پیدا کر دی ہیں۔ اس کی بحث

تعلیم دعوت کے لئے لازم ہے۔ قرآن نے بطور تمثیل اور نمونہ کے راہ اختیار کی ہے۔

یہود و نصاریٰ عرب اور یمنوں کی بحث ظاہر ہے۔ ان کے دلوں میں جاہلیت کی دعوت کی وجہ سے

مرض ہے۔ تینوں اقوام کو ان باتوں پر تنبیہ اس فصل کا مقصد ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے

کہ ان میں فتن پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے انبیاء بار بار اصلاح کے لئے آئے۔

پس اہم بدعات کا ذکر ہے۔ اور وہ قابل بحث ہے۔ اجمالی اشارہ ۷۰ و ۷۱ میں ہے۔

لقد اخذنا بیات الخ ۷۲ میں تفصیلی اشارہ ہے۔ لقد کفر الذین الخ ان کی کتاب سے اس بات کا

رد کیا گیا وقال المسیح الخ لقد کفر الذین قالوا۔ ان کا رد انجیل سے کیا گیا۔

۷۷ میں اَفْلَا یؤمنون الخ ان کفریات سے ان کی کتاب مخالفت ثابت ہوتی ہے۔
 پھر قرآن نے ان کی بدعات کے ابطال کی دلیل پیش کی جو انجیل میں بھی آئی ہے۔ آیت ۷۵ میں آئی
 یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُلُوْا مِنْ حَلٰلِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا الْاَسْبٰتِیْنَ الَّذِیْنَ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ بِوَجْهِکُمْ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ کَلْبًا یَلْمِزُکُمْ وَاِذَا سَلُّوْا سُلٰتِمَکُمْ عَلٰی الْاَرْضِ یَسْعَوْنَ فِیْهَا کَلْبًا یَلْمِزُکُمْ ۗ ذٰلِکُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ۗ لَا یَسْمَعُوْنَ لِحُکْمِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِکُمْ هُمُ الَّذِیْنَ یَلْمِزُوْنَ ۗ
 کھاتے تھے۔ کھانے والا بول و براز بھی کرتا ہے حدیث بھی کرتا ہے ۷۷ میں ایک عقیدہ کی تشبیہ ہے
 جس کا اثبات صحائف تورات میں بدرجہ عالیہ موجود ہے۔ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ الْاِلٰهَیْنِیْ سِوَ اللّٰهِ ۗ یَسْتَعْبُدُوْنَ سِوَ اللّٰهِ ۗ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الْاَسْبٰتِیْنَ ۗ
 تثلیث کا ہے۔ اور سفہار صابہ کی جانب سے آیات جو حکما کی ہر بات میں تقلید کرتے تھے
 اور بعض بادشاہوں کی قوت کے ذریعہ اقوام پر غالب آگئے تھے۔ سیاسی ضروریات کی بنا پر انہوں
 نے فطرت انسان کو فاسد کر دیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۷۷ میں قُلْ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 میرے نزدیک یہ ضلال و اخلال حکما یونان کے ایک گروہ پر صادق آتا ہے حکما فارس کے ایک
 گروہ پر بھی صادق آتا ہے۔ اور ہند کے تمام برہمنوں پر صادق آتا ہے

لَعْنَةُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْۢ بَنِیْۤ اِسْرٰٓءِیْلَ عَلٰی لِسٰنِ دَاوُدَ

لعنوں ہونے کا نعرہ بنی اسرائیل میں کے داؤد کی زبان پر

وَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ ۗ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَاَکٰفُوْا یَعْتَدُوْنَ ۝۷۸

اور عیسیٰ بیٹے مریم کے یہ اس لئے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گذر گئے تھے

کَاۤنُوْا الرَّاٰیۡتِنَا هُوْنَ عَنِ مَّنْکَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِۡسًا ۗ مَا کَاۤنُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝۷۹

آپس میں منع نہ کرتے۔ بڑے کام سے جو وہ کر رہے تھے کیا ہی بڑا کام ہے جو کرتے تھے

تَرٰی کَثِیْرًا مِّنْہُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِبِۡسٍ مَّا قَدَّمَتْ

تو دیکھتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ درستہ کرتے ہیں کافروں سے کیا ہی بڑا سامان بھیجا انہوں نے

لَهُمْ اَنْفُسُہُمْ اَنْ یَّسْحَطَ اللّٰهُ عَلَیْہِمۡ وَفِی الْعَذٰبِ هُمْ

اپنے واسطے وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے

خٰلِدُوْنَ ۝۸۰ وَاِذَا رَاٰکُمْ سَخَطٌ مِّنْہُمْ ۗ لَیْسَ بِکَیۡفِیۡۃٍ لَّہُمْ ۗ اِنۡ کَانَ اِنۡزِلَ

والے میں اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر آتا

إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِمَّنْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾

تو کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ

تو پاوے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور

الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

مشرکوں کو اور تو پاویگا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو

قَالُوا إِنَّا نَضَارِيُّ ذَلِكَ بَانَ مِنْهُمْ قِيسِيْنَ رُهْبَانًا وَ

جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اس واسطے کہ نصاریٰ میں عالم ہیں اور درویش ہیں اور

أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ

اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور جب سنتے ہیں اس کا جو آرا

الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

رسول پر تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو کہ اُبلتی ہیں آنسوؤں سے اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان

مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَ

یاسحق بات کہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ اور

مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ

ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لادیں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے اور توقع رکھیں اگلی کہ

يَدْخُلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَنَّا بِهَمِّ اللَّهِ بِمَا

داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بندوں کے پھر ان کو بدلے میں دے اللہ نے اس

قَالُوا اجْنُبْنَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَ

کہنے پر ایسے باغ کو جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ہمیں ہی اور

ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

یہ ہے بدلائلی کرنے والوں کا اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٧﴾

وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے

۷۸، یہ مرض نصاریٰ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہود میں پایا جاتا ہے۔ یہود کی حالت کے متعلق بحث مشکل ہے۔ ان کے پاس حکومت نہیں ہے۔ نصاریٰ کی حالت کے متعلق بحث آسان ہے۔ اس واسطے وہ یہود پر فوقیت لے گئے۔

۷۹ میں ذکر یہود ہے۔ عرب کا ایک تیسرا گروہ ہے منافقین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ ان کے بہت مسلمانوں کے زیادہ دوست ہیں کیونکہ منافقین یہود و نصاریٰ کو مومنوں پر افضل سمجھتے ہیں کیوں کہ مسلمان اُمتی ہیں اور اُمتی کی بمقابلہ اہل کتاب ان کے ہاں فضیلت کم ہے۔ اس لئے وہ ہاں میں مسلمانوں سے متفق نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۸۰، ۸۱ میں ہے۔ توی... خَلِدُونَ۔ دَلُوا كَانُوا... فَيَسْقُونَ اس کے بعد دوسرے مسئلہ کی بحث ہے یعنی تمہیں گروہوں کی جو قبول حق کے لحاظ سے قریب تر ہیں کیے بعد دیگرے بحث ہے۔

یہود و مشرکین میں مسلمانوں کے لئے سخت عداوت کا بند ہے۔ کیوں کہ مسلمان مکہ کی سیاست میں مشرکین سے نزاع رکھتے ہیں۔ اور مدینہ میں سیاست یہود سے نزاع رکھتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۸۲ میں ہے۔ وَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ ابْتِغَاءً لِّوَجْهِ الْكَافِرِينَ يَئِسُوا بِغُلَابَةِ قُرَيْشٍ وَ اتَّخَذُوا قُرَيْشًا أَوْلِيَاءَ وَ قُرَيْشٌ أَعْيُنُ النَّاسِ وَ عِتْرَتُهُمْ أَهْلُ الْقُرْبَىٰ وَ اتَّخَذُوا لَكَ عِدُوًّا أَلَدًّا وَ اتَّخَذُوا لَكَ عِدُوًّا أَلَدًّا وَ اتَّخَذُوا لَكَ عِدُوًّا أَلَدًّا... اَقْرَبَهُمْ الْخَمْرُ يَهْدِي إِلَى الْكَافِرِينَ يَهْدِي إِلَى الْكَافِرِينَ... نصاریٰ میں سے ایک گروہ قرآن پر ایمان لایا۔ وہ چند درجات میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں الذین كفروا من النصارى جو نصاریٰ میں سے کافر ہوئے وہ بھی اصحابِ ۷۷ میں ذکر عرب شروع ہوتا ہے۔ اتباع قرآن میں ان کے مانع منافی ہیں اور فاسق مشرک ۷۷ سے ۹۲ تک

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ

اسے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ وہ لذت پذیر چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیں اور

لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٤﴾ وَ كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ

مد سے نہ بڑھو بیشک اللہ بلند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اللہ کے دیئے ہوئے

اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ

بہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بے ہودہ قسموں پر لیکن پکڑتا ہے

بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا سو اس کا کفارہ کھا دینا ہے دس محتاجوں کو

مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

اوسط درجہ کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو پاکیزہ پہنا دینا دس محتاجوں کو یا ایک گرن

رَقِيَّةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصْيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ

آزاد کرنی پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے میں تین دن کے یہ کفارہ ہے تمہاری

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی اسی طرح بیان کرتا

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہے اللہ تمہارے لئے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو اے ایمان والو

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

یہ جو ہے شراب اور ہوا اور بت اور پانسے سب گندے

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ

کام میں شیطان کے سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ شیطان تو

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بے ہوشی بزرگوں شراب

وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

اور جوئے اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سو اب بھی

أَنْتُمْ مَتَّبِعُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

تم باز آؤ گے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور بچتے رہو

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا عَلَيَّ رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کم

طَعِنُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا

پہلے کھا چکے ہیں جب کہ آند کو ڈر گئے اور ایمان لائے اور عمل نیک کئے پھر ڈرتے رہے

وَأَمِنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو

وہ بھی اتباع آبا میں بعض اشیا حرام کرتے ہیں۔ یہ ذکر سورہ انعام وغیرہ میں ہے۔

مسئلہ :- عرب کی عادت ہے کہ وہ بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں یہ چیز عزم کو کمزور کرتی ہے۔ عدم وفاء

بالحلف بھی عزم کمزور کرتی ہے۔ پس کفارہ کا حکم دیا گیا۔ منقذ میں اور قسم لغو میں عفو کیا گیا۔ ۸۸

واخفظوا ایمانکم الخ

مسئلہ :- ان کی عادت میں شراب جو شامل ہے اور ثبت شامل ہیں جو قرآن میں اخلاص کرنے سے

روکتے ہیں۔ اسی سے روکا گیا۔ ۹۰، ۹۱ میں بان الخمر والمیسر الخ انما یزید الشیطن الخ ان معالوں

میں وہ آبار اور رسوم جاہلیت کی اطاعت نہ کریں۔ بلکہ رسول کی اطاعت کریں۔ اور قرآن کی اطاعت

کریں۔ اسکی طرف اشارہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول الخ جن چیزوں کی تحریم نہیں

کی گئی ان میں وہ عادات قوم کو عمل کریں تو مواخذہ نہیں مواخذہ اس وقت ہے جب کہ وہ اتباع رسول

سمجھیں۔ اشارہ ہے ۹۲ میں۔ لیس علی الذین الخ فصلے ثالث ختم۔

فصل رابع ۹۳ سے ۱۰۸ تک اجتماع اقوام کے لئے قوت مرکز یہ ضرورت مند ہے کہ بعض حقوق

ترک کر دیئے جائیں اور اقوام ملتفت الیہا کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ اس کا

معنی یہ کہ ان پر اظہارِ تفوق نہ کیا جائے جب وہ ال ابراہیم کی عظمت تسلیم کریں گے تو ضیفیت کا احترام کریں گے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اقوام ہماری طرف اجتماع کے لئے رجوع کریں۔ کیوں کہ ہم اپنے حقوق نہیں مقرر کرتے۔ لیکن ہمارے ائمہ کا فکر ہمارے نزدیک معظّم ہے۔ جسے کسی حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ جب وہ ہمارے اجتماع کے لئے مائل ہو جائیں تو ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ یعنی احترامِ ضیفیت۔ ہم اس پر اکتفا کریں اور اس تفوق کو ترک کریں جو اجتماعِ اقوام کے بعد ہمیں حاصل ہوگا یعنی جب وہ ہمارے ساتھ اجتماع کریں گے۔ اس مرکزیت میں اس بنیاد پر ہمیں تنازل کرنا چاہیے۔

مسئلہ :- بوقتِ احرام صید ہمارے لئے حرام ہے۔ اسکے علاوہ صید ہمارے لئے حلال ہے۔ احرام میں حرمت صیدِ احرام سب کے لئے ہے۔ احترامِ بیت کے لئے ترک صید ہمارے طریقہ کے احکام میں ایک حکم ہے۔ اس میں حکیم کو تدبر کرنا چاہیے۔

تدبر سے اس کا معنی یہ معلوم ہوں گے کہ جب ہم احترامِ بیت کا ارادہ کریں تو انتفاعِ صید کو ترک کریں۔ اسی سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بعض حقوق میں ہمارا تنازل (دستبرداری) ہمارے مرکز کے احترام کے لئے ہے۔ اور اس مرکز کے معنی ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قیام للناس بنایا ہے۔ لہذا احتراماً ہم نے صید ترک کیا یعنی مرکزِ انسانیت کا احترام کیا۔ لہذا یہ تفوق بھی ہمیں چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں۔ کیا خوشی سے اقوام اپنے اوپر کسی قوم کی برتری قبول کریں گی؟ ہرگز نہیں! لہذا ہمیں خود بخود دوسری قوم کے مساوی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ صرف مرکزیتِ بیت کے احترام کے لئے ہے۔ یہ ہے تدبرِ حکیم۔ اب ہم حکم پڑھتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَبُولُ نَكْمُ اللَّهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ

اے ایمان والو! البتہ تم کو نماز مارے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ

أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حَكْمٌ لِّعَلَّمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمِن

جس پر پہنچتے ہیں اتمہ ہمارے اور نیزے ہمارے تاکہ معلوم کرے اللہ کون کسے ڈرتا ہے۔ بن دیکھے پھر جس

اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لئے عذاب دردناک ہے اے ایمان والو

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

نہ مارو شکار جس وقت تم بر اہرام میں اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر

فَجَزَاءٌ مِّمَّا قُتِلَ مِنَ النِّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر عیثیٰ میں سے جو تجویز کریں دو آدمی معتبر تم میں سے

هَدِيًّا أَوْ بِلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مُّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ

اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جاوے کعبہ تک یا اس پر کفارہ بے چند محتاجوں کو کھلانا یا اس کے برابر

ذَلِكَ صِيَامًا لِّذَوْقٍ وَقَبَالَ أَمْرُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ سَلَفٌ

روزے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٥٥

اور جو کوئی پھر کیے گا اس سے بدلے لے اللہ اور اللہ زبردست بدلے لینے والا

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلنَّبَاةِ

حلال ہوا تمہارے لئے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سب سبزی

وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادَّ مَتَدَّ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

کے اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک اہرام میں رہو اور ڈرتے دو اللہ

الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥٦ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتِ

سے جس کے پاس تم جمع ہو گے اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے

الْحَرَامِ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدْيَ وَالْقَلَائِدَ

بزرگی والا قیام کا بیعت و رگوں کے لئے اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہر اور جن کے گلے

ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

پہ ڈال کر بجا میں کعبہ کو یہ اس لئے کہ تم جان لو کہ بیشک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥٧ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ

اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے جان لو کہ بیشک کا اللہ کا عذاب سخت ہے اور بیشک

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

اللہ بخشنے والا مہربان ہے رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچانا اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے

وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

جو اور جو چھپا کر کرتے ہو ترکہ دے کر برابر نہیں ناپاک اور پاک اگر چہ تم کو پسند آئے

كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٠٠﴾

ناپاک کی کثرت سو ڈرتے رہو اللہ سے اسے عقلمند و ناکر تمہاری نجات ہو

یعنی بطور امتحان کے تنالہ ایڈیکم الخ تاکہ اللہ اس کو جاننے اور دیکھنے والا ہے جو ان دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ مساویت پر انسان کے سپرد کی گئی ہے ہر شخص رب کے ہاں مسؤل ہوگا۔ جو اس حکم سے تعمیری کرے اس کے لئے عذاب الیم ہے۔ ۹۲۔

تنبیہ:۔ اقوام بیت اللہ میں بغیر ہتھیار کے آئیں بطور احترام بیت اللہ پر ہر شخص پر لازم ہے جو مخالفت کرے اللہ سے عذاب دے گا۔ کیوں کہ وہ مرکز انسانیت کو باطل کرتا ہے۔ تم التنبیہ ۹۵ میں صید کے قتل کرنے کی جزا کا ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خطا کرے یا تمہدا کرے تو اس پر کفارہ ضروری ہے۔ یہ اس قوم کو راضی کرنے کے لئے۔ عفی اللہ ما سلف الخ

۹۵-۹۶۔ احل لکم صید البحر و طعامہ جب انسان اس میں تدبر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کہ حجاز مرکز حرام ہے اور منبع اجتماعیت ہے اس میں قومیت عرب کے حقوق ہیں۔ حجاز کے علاوہ باقی عربوں کے حقوق ہیں۔ باقی عرب اقوام عالم میں سے ایک قوم ہیں۔ لہذا اقوام میں نجد شمال ان کے لئے ان کے اپنے شہروں میں حقوق قومیت ثابت ہیں لیکن حجاز میں ان کے حقوق قومیت نہیں۔ اس لئے وہ حجاز میں حقوق قومیت چھوڑ کر آئیں۔ یہ اس لئے ہے کہ بیت اللہ سے احتراز کیا جائے۔ اور بیت اللہ کا امتیاز رہے۔ ورنہ اجتماعیت عالمیہ کا تحقق ممکن نہیں۔ البتہ امپریزم کی صورت میں ہوگا۔ اور امپریزم ملغون صورت ہے۔ اور امپریزم کو پہلے ال ابراہیم نے پھر بنی اسرائیل نے پھر فارس و روم نے نزول قرآن کے زمانہ میں قائم کیا ہوا تھا۔ ان کا فساد و بخر میں ظاہر ہو گیا تھا۔ لہذا جب ہم نے امپریزم کا فکد باطل کر دیا۔ اور حکم اللہ کے لئے ثابت ہوا تو مرکز تمام اقوام

کے لئے مساوی ہے اس کی طرف اشارہ سوار فیدہ العاکف الہ میں ہے یہ مسجد کا حکم ہے یہی بنیاد ہے اور تھیم صید خارج مسجد میں اس کے طبعاً ہے۔ لہذا حجاز ام القرئی ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے مرکز کے تابع ہیں۔ اس کی طرف امام ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں۔ البلاد علی تقسیم قسم مجرد الہ یعنی شہر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم اہل اسلام کے لئے مجرد جیسے حجاز۔ قولہ علیہ السلام اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ یوود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ اور میں وصیت کرتا ہوں کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔“

امام فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی مراد یہ ہے کہ زمانہ گھومتا پھرتا رہتا ہے خدا نخواستہ اسلام کمزور ہو اس کی جماعت منتشر ہوتی تو اگر دشمن اس وقت اسلام کے مرکز میں ہوں گے تو وہ حرمت اللہ کی ہتک کریں گے اور قطع کریں گے اس لئے آنحضرت صلعم نے مشرکین کے اخراج کا حکم دیا حوالی اسلام اور بیت حرام کے قیام سے۔ اسی طرح مخالفت مع الکفار بھی لوگوں کے دین میں فساد پیدا کرے گی۔ اور ان کو متغیر کرے گی اور جب مخالفت کا موقع نہ دینا ہی ضروری ہے۔ تو رسول پاک نے ان سے حرمین کو پاک کرنے کا حکم فرمایا ام

امام نے جزیرہ عرب کی تفسیر حجاز سے کی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تفسیر کی ہے۔ حوالی بیت اللہ یعنی حجاز۔ کل جزیرہ عرب مراد نہیں جس طرح ترک صید کا حکم احترام بیت کے لئے ہے۔ اسی طرح یہ حکم بھی حجاز میں قوم خاص کے حقوق قومیت محفوظ کرنے کے لئے ہے۔ لیکن ان حدود کے علاوہ عرب میں وہ باقی لوگوں کی طرح حقوق قومیت سے نفع حاصل کریں گے۔ تمت المسئلہ۔ مسئلہ ۲۔ جعل اللہ الکعبۃ (۹۷) اجتماعیت قیام انسانیت کا سبب ہے اور اسوالتیما اجتماعیت کا سبب ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں اسوالتیما سے کیا ہے پس فرمایا جعل اللہ لکم قیاما (سورۃ نساء) جب حکیم تدبیر کرے تو اس کو اس قول الہی کی قیمت معلوم ہوگی یعنی قیاما لکناس الہ جب امپریزم کو تباہ کرتے ہیں تو اب قیام ناس صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اجتماع رحمت اس مقدس جگہ میں کیا جائے۔ پھر قول جعل اللہ الکعبۃ الہ ہمارے خیال میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان اجتماع ناس کے لئے کسی جگہ بھی دستور اور پروگرام بنائے اور کوشش کرے لیکن اجتماعیت مرکز میں

کامیابی اور دوام و استمرار اسی طرح ہوگی جس طرح چار ہزار سال تک چلی آئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی طرح ممکن نہیں اور یہ تائید الہی سے ہوگا۔ اس جگہ کو اللہ نے عامۃ الناس کے لئے مرکز بنایا ہے۔
 قوله لَتَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ اِلٰہُ اَشْرَہِ ہے اس بات کی طرف کہ ابراہیم نے جب قواعد کعبہ وضع کیں تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تین ہزار سال کے بعد یہ تمام ہوں گی۔ اس کو سوا خدا کے کوئی نہ جانتا تھا۔ جس نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بنا ربیت کا حکم دیا۔ انہی نے اس کی صلب سے ایک نبی پیدا کیا جو لوگوں کو کعبہ کے گرد جمع کرتا ہے۔ اس میں متفکرین کے لئے نشانی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِیْمٌ مَا نِ السَّمٰوٰتِ اِلٰہُ اس کے بعد ۹۸ میں اِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ غفورٌ رّٰحِیْمٌ جو احترام بیت کرے اس کو بخشتے گا جو ہتک بیت کرے اسے عذاب دے گا۔ 49 میں ما علی الرسول الا البلاغ یہ اشارہ ہے کہ اجتماعیت عالمیہ میں کامیابی صرف نبی کی تدبیر سے نہیں ہوتی بلکہ وہ مبلغ و معلم ہے اور اصل امر و حکم اللہ کا ہے۔ کسی امت کے لئے روا نہیں کہ وہ نبی کا لوگوں کے لئے حکم منسوب کرے اور مرکز کو بصورت امپریزم تبدیل کر دے واللہ اعلم باحکامہ۔

(۱۰۰) قُلْ لَا یَسْتَوِی الْجَنِیْتُہُ اِلٰہِ میرے نزدیک امپریزم قائم کرنا کثرت خلیفہ ہے اور جامعہ اسلامیہ کا استیلاء مع ضعف و قلت کے ریٹیب ہے۔

واقفوا یا ولی الالباب یہ اشارہ ہے کہ اگر مسلمان استمرار عمل کریں گے تو وہ امپریزم پر غالب رہیں گے واللہ اعلم۔ مسئلہ:- قانون اجتماعیت کی تفصیل اور اقوام کے لئے قانون اجتماعی یہ ان کے سپرد ہے بشرطیکہ مصلحت عامہ کی بھاری غارتگری نہ ہو پس اگر کوئی قوم ارادہ کرے کہ اس قانون کو رسول کے زمانہ میں منضبط کرے تو اس سے انہیں روکا جاتا ہے کہ مصلحت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۰۱ و ۱۰۲ میں۔

يَآٰيَهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْیَآءٍ اِنْ تُبَدَّلْ لَكُمْ تَسْوَاكُمْ

اے ایمان والو! بہت پرچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جائیں تو تم کو بڑی ملیں

وَ اِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِیْنَ یُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلْ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا

اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیگی اللہ نے ان سے

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا

درگذر کی اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے ایسی باتیں پوچھ چکی ہے ایک جماعت تم سے پہلے پھر برگئے ان

بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا

باتوں سے منکر نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور سائبر اور نہ

وَصَيْدَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

دھیلہ اور نہ حامی و لیکن کافر بنا دھتے اللہ پر

الْكُذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا

بہتان اور ان اکثروں کو عقل نہیں اور جب کہا جاتا ہے اُن کو آؤ

إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر

عَلَيْهِ آبَاءُنَا وَأَوْلَاؤُنَا كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا

پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ

يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ

راہ جانتے ہوں تم بھی ایسا ہی کریں گے ایمان والو تم پر لازم ہے فکر اپنے جان کا تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا

مَنْ ضَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرَجِعْكُمْ جَمِيعًا فِيمَنْكُمْ

جو کوئی گمراہ ہوا جب کہ تم ہوئے راہ پر اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو پھر وہ جتلا دیگا تم کو

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ

جو کچھ تم کرتے تھے اسے ایمان والو گواہ درمیان تمہارے

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَشْهِنُ ذُوَا عَدْلٍ

جب کہ ہونے کسی کو تم میں موت وصیت کے وقت دو شخص معتبر ہونے چاہئے

مِّنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

تم میں سے یا دوسرا اور ہوں تمہارے سوا اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں

فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مَوْتٍ تَجْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ

پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد

الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ اِنْ ارْتَبْتُمْ اَلَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا

نماز کے وہ دونوں قسم کھا دیں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں بیعتے قسم کے بدلے

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىٓ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا الْمِنَ

مال اگر یہ کسی کو ہم سے قربت بھی ہو اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی نہیں تو ہم بیشک

الْاٰثِمِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ فَاِنْ عٰثَرَ عَلٰٓى اٰنْهٰمَا اسْتَحَقَّا ثَمَنًا فَاٰخِرَانَ

گنہگار ہیں پھر اگر خبر ہو جانے کے دونوں حق بات دبا گئے تو در اور

يَقُوْمُنَّ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلٰٓئِنَ

گواہ کھڑے ہوں ان کا جگہ ان میں سے کسے جن کا حق دبا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوں

فَيُقْسِمُنَّ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِّنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدْنَا

کے پھر قسم کھا دیں اللہ کی ہماری گواہی شہادت ہے پہلوں کی گواہی سے اور ہم نے زیادتی نہیں

اِنَّا اِذَا الْمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ

کی نہیں تو ہم بیشک ظالم ہیں اس میں امید ہے کہ ادا کریں شہادت کو

عَلٰٓى وَّجْهٰهَا اَوْ يَخَافُوْنَ اَنْ تَرُدَّ اِيْمَانًا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ و

ٹھیک طرح پر اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی ہماری قسم ان کا قسم کے بعد اور

اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَسْمِعُوْا وَاَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو اور نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو

وہ مثلہ و سوالات جو اختیار ممنوعہ کے متعلق انہوں نے ذکر کئے وہ فہم مراد کے لئے ناکافی ہیں مثلاً

ایک شخص ابی طالب کے متعلق سوال کرے کیا اس کا تعلق قانون قرآن سے ہے؟ پس لوگ ان مثلہ کے سمجھنے سے قاصر ہیں حکیم اس پر اقتصار نہیں کرتا۔

قَدْ سَالَهَا قَوْمٌ كٰفِرِيْنَ اَلْحَمْدُ لِيَّ اِسْكَنْتُ مِنْ رَعْدِ رَبِّيْٓ اِسْمٰلِيْنَ

واقعات کے متعلق سوال کرنے سے منع کیا ہے جو واقع نہیں ہوئے مَلَجَعَلِ اللهُ مِنْ بَحِيثَةٍ.....
 ذلحاحم قوم کی حالت عمومی کا بیان ہے کہ وہ صالح نہیں اگر انہیں تعین قوانین کا کام سپرد کیا گیا تو وہ اس
 حالت میں تفصیل قوانین قطعاً نہ سمجھیں گے۔

(۱۰۲) دَلِكِنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْحٰقِّ مَقْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ فِيْ سُوْءِ مَا رَآوْا مِنْ دٰلٰلٰتِ الْاٰیٰتِ كَذٰبًا ۗ وَذٰلِكِنِ لَّسُوْءُ مَا يَفْعَلُوْنَ
 لا تعقل ہیں۔ ان میں سے اکثر تقلید آبا پر راضی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۱۰۲ میں ہے وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَلْحٰقُّ
 جانتا انسان کی ذہنیت اس طرح ہو تو کیا وہ جامع للبحر نیات قانون کو متعین کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے
 ہیں؟ ہرگز نہیں! یہی مانع ہے شراعیع اجتماعیت کی تفصیل کو نازل کرنے کا۔ تمت المسلسلہ

مسئلہ :- مومنوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ فہم قانون شرعی تک ترقی کریں اور خود قوت یقین پیدا کریں اسکی

طرف اشارہ ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰیكُمْ بِمِثْلِ مَا رَآتِ الْقَوْمُ الْقٰدِمَةُ ۗ وَذٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
 اقوام کے لئے یقین قوانین کی توجہ مت کرو۔ اسکی طرف اشارہ ہے۔ لایضرحکم من الخ۔ یعنی جب تم تدبر

فی القرآن کرو گے اس کے اشارے سمجھو گے تو تم اس قابل ہو گے کہ دوسری اقوام پر حکومت کر سکو۔ اب

صرف تمہارا فکر قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کے لئے ہونا چاہیے اور قرآن سمجھنا اور حکمت قرآن کا

احاطہ کرنا ضروری ہے۔ یہ تمہارے لئے وجود نبی کی برکت سے آسان ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ گے

تو تمہارے لئے پھر کوئی ضرر رساں نہ ہو سکے گا۔ یعنی تم اپنے پاؤں کھڑے ہو جاؤ گے اور ان پر اپنی عقول

کے ذریعہ غالب آؤ گے اس کا اشارہ ۱۰۱ میں ہے وَاَتَقُوا الْاٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ اس میں اشارہ

ہے کہ ہدایت قرآن حاصل کرنے کے بعد فہم قرآن میں ہمیں وسعت نصیب ہوگی۔ یہاں اس وقت ہوگا

جب کہ تم دوسری اقوام کے ساتھ اجتماع کرو گے یعنی اجتماع زندگی۔ کیوں کہ مسولیت

قومیہ عند اللہ، مسولیت اجتماعیتہ الناسیر پر محبت ہے۔ اس آیت میں ان الفاظ سے یہاں اشارہ ہے۔ یعنی

اجتماع کے بعد تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے۔ تمت المسلسلہ

مسئلہ :- زمانہ نبی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے دارالسلام سے باہر سفر کیا وہ مر گیا۔

گھر والوں کو وصیت کر گئے۔ اس پر دو غیر مسلم گواہ بنا گیا۔ ان دونوں نے خیانت کی اور کچھ حصہ امانت کو

سرقت کیا۔ ان کی خیانت ظاہر ہونے کے بعد ولیوں نے ان دونوں غیر مسلموں کی شہادت کو رد کر دیا۔

اور ان کی شہادت کے خلاف ہو گئے۔ پس میت کے اولیاء کا دعویٰ قبول کر لیا گیا اور ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ اس جزیرہ واقعہ کے بعد آیات شہادت نازل ہوئیں۔ ۱۰۴ تا ۱۰۸۔ پس قانون بن گیا۔

اس قانون کے معاملہ میں ہمیں ایک خاص مطالعہ ہے۔ ہماری رائے فقہائے حنفیہ کے خلاف

ہے اور علاوہ ضلیفہ کے بھی اور کوئی فقہ اس رائے میں ہمارے موافق نہیں۔ اور یہ مطالعہ دوسری

قوموں کے درمیان شہادت کے قانون سمجھنے پر مبنی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قانون

شہادت البینۃ علی المدعی یعنی گواہ مدعی پر ہیں۔ اگر اسکے بیٹنہ (گواہ) نہ ہوں تو میں (قسم) علی المدعی علیہ

ہمارے ہاں یہ تمام خصوصیت کے لئے قاطع قانون ہے۔ پھر مشہور بیٹنہ کا عادل ہونا بھی ہمارے قانون

میں ضروری ہے۔ تو پہلے زمانہ میں فقہا تعدیل شہود زعمائے اقوام یا معتدل الحالات کو سمجھتے تھے

یہ اس وقت آسان تھا۔ کیوں کہ قومی معاملہ تھا حکومت قومی تھی جب اقوام اور باہر کے اجنبی لوگ

مرکز دولت میں مل جل گئے مثلاً بغداد میں جو کہ تمام اقوام عربیہ و عجمیہ کا مجتمع ہے۔ تو معاملہ مشکل ہو گیا۔

اور بڑے بڑے خاندانوں اور قوموں میں پاکیزہ گواہی کی چھان بین مشکل ہو گئی تو شہداء کی قسم لینے

کو ترکیب اور عادل کو گواہی کے قائم مقام سمجھ لیا گیا۔ سو وہ گواہوں سے قسم لینے لگے۔ قضاہ مشروع

سے اس بات کے عادی تھے کہ گواہوں کے عادل ثابت ہونے کے بعد ان کی شہادت کے خلاف رد قبول

نہیں کرتے تھے۔ یعنی مدعی علیہ کو حق نہیں ہوتا تھا کہ عدول کی شہادت میں جرح کر سکے۔ اس طرح تعدیل

حقیقی کے زمانہ میں مدعی علیہ کو جرح علی الشہود سے روکنے سے کوئی ضرر ظاہر نہیں ہوا۔ اور شہادت شہداء

کرنے کی مخالفت سے ضرر واقع نہ ہوا۔ لیکن جب معاملہ تعدیل سے قسم لینے تک پہنچ گیا تو مدعی علیہ

سے جرح کے حق سلب کر لیا گیا۔ کھلم کھلا اگر گواہ جھوٹ بولیں تو انہیں اطمینان ہے کہ وہ قسم کھا

کر اپنی گواہی قائم رکھ سکیں گے۔ اور رد شہادت کا حق ان کے خلاف کسی کو نہیں۔ اسلام میں عروج حکومت

کے زمانہ کی تاریخ قضاہ کا علم نہیں۔ البتہ حکومت ہند کے آخری زمانہ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ جھوٹے

گواہ دار القضاہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں جو انہیں قیمت شہادت ادا کر دے وہ گواہ جھوٹی قسم اٹھا

لیں گے۔ اور مدعی کے مناسکے مطابق گواہی دیدیں گے۔ اس طرح احترام قضا مسلمانوں کے دلوں سے ختم

ہو گیا۔ اور وہ انگریزی عدالتوں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اور قاضیوں سے بٹنے لگے۔

فرق یہ ہے کہ انگریزی عدالتوں میں جب مدعی علیہ کذب شاہد کو ثابت کرنے پر قادر ہو تو حاکم اس کی جرح کو قبول کر لیتا ہے۔ اور شہادت شاہد ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن دارالقضا میں جب گواہ جھوٹی گواہی دے اور قاضی کے ہاں اس کا عادل ہونا بھی ثابت ہو جائے تو وہ شاید صرف قسم اٹھا کر ہی اپنی گواہی کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے۔ مدعی علیہ قوم کے اعلیٰ عادل لوگوں کی گواہی سے شاہد مدعی کا کذب ثابت کر سکتے ہیں۔ ہاں قاضی مدعی علیہ کے عادل گواہ قاضی سے زیادہ عادل ہوتے ہیں مگر قاضی جرح نہیں سنتا اور شہد مدعی کے خلاف قبول نہیں کرتا۔ اس لئے دارالقضا کو مسلمان چھوڑ چکے ہیں۔ اور بتدیج لوگوں کے دلوں میں قانون اسلامی کی حیات بے گئی ہے۔ اس تاریخ کو میں خوب جانتا ہوں اور میں ہمیشہ مسائل کو اس طرح سوچتا ہوں گویا میں اس پر عمل کرنے پر قادر ہوں جب میں نے اس مسئلہ میں غور کیا اور عدم جرح کے نقصان کو بھی معلوم کیا یعنی یہ کہ مدعی علیہ کے وکیل کو شہود مدعی پر جرح کا کوئی حق نہیں۔ تو میں نے ایسی قضا کو باطل گردانا۔ اور میں جانتا ہوں کہ گواہوں کی قسم کے ذریعہ تصدیق عجیب بات ہے اور خود ساختہ ہے۔ اس کی قانون اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ یہ صرف ایک قسم کا استنباط ہے۔ حالانکہ قرآن میں نص ہے۔ *من توذن من الشہداء المہم جھوٹے گواہ پر راضی نہیں۔ ہمارے سامنے اس کے جھوٹ کی دلیل ثبوت اور گواہ بھی ہیں۔*

قضاۃ عنفیہ کا حکم استقاط جرح کے متعلق جب ہے کہ گواہوں کی پاکیزگی و عدل سزا جہرا معروف و مسلم ہو۔ اس طرح میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ کیوں کہ قاضی پسندیدہ گواہ کی شہادت قبول کرنے کا اجتہاد کر چکا ہے تو جب قاضی اپنے اجتہاد سے معلوم کر لے کہ وہ مرضی ہے یعنی *مئن ترضون* کے زمرہ میں ہے تو کسی کے لئے جائز نہیں کہ حکم قاضی کو باطل کرے۔ یہ حکمت میرے ہاں بھی مسلم ہے۔ اور اگر سابقین کے قضاۃ عنفیہ کا یہی عمل تھا۔ لیکن اب اگر کوئی قاضی شہود کی عدالت (عادل ہونا) فقط قسم لینے سے ثابت کر دے یعنی معیار بنالے تو یہ اسی طرح کی بات ہے۔ جیسے مدعی کی قسم (حلف مدعی) اور نبی صلعم نے حلف مدعی کی قسم کو رد کیا ہے۔ پس اسی طرح مدعی کے گواہ کی قسم بھی رد کی جائے گی۔

اگر قاضی اس بودی اور کمزور بات پر راضی ہو جائے تو اس سے یہ جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ مدعی علیہ کو حق جرح مدعی کے گواہوں پر ہے۔ اس طرح ہماری قضا یورپ کے درجہ سے کم درجہ نہ ہوگی۔ اور ہم شاہد مدعی کے گواہ مدعی کی شہادت کو رد کرنے میں یہ سند پیش کرتے ہیں اور اس کا جواز اس طرح

لا تے ہیں کہ ہم جھوٹی گواہی کو سائے دیکھ رہے ہیں یعنی اگر جھوٹی گواہی میں ملزم ہو تو مدعی کے گواہ کی شہادت تو رد کرنے کے لیے علیحدہ گواہی اور مدعی علیہ کو جو سچی بھرح نہیں دیتا خواہ وہ کوئی ہو ہم قبول نہیں کرتے۔ اس معاملہ میں ہم کسی کی تاویل قبول نہیں کرتے خواہ کوئی ہو۔ تلاوت کردہ آیات سے ہم نے یہی سمجھا ہے۔ میرا استنباط مسئلہ ختم ہوا اب ہم اس شریعت کی حکمت کے متعلق کلام کرتے ہیں۔ اور اس کا مابقی سے ربط بیان کرتے ہیں ہم گذشتہ مسئلہ میں پڑھ چکے ہیں کہ گذشتہ اقوام کی طرف اجتماعیت کے معاملہ میں رجوع واجب ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اقامت عدل کے متعلق دوسری اقوام اپنی قوم کی طرح قبول کریں ورنہ ہم سے اقامت عدل ممکن نہیں یعنی اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم پر اقامت عدل پر ہم قادر نہیں۔ پس جب ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم ان پر حکم چلائیں تو انہیں ہم اپنے دارالقضا میں ضرور داخل کریں گے۔ کیوں کہ ہمیں مماثلت اور مساوات ثابت کرنا۔ خواہ یہ بوقت ضرورت ہی ہو۔ قرآن نے نص بیان کیا ہے کہ وصیت کے وقت تم دو عا دلوں کی گواہی ہونی چاہئے قرآن نے غیر قوم کی شہادت کو بھی بوقت ہماری شہادت کی طرح ٹھہرایا ہے۔ پس اس حجت سے ہماری قضا اجتماعیت عالیہ کے لئے بھی معتبر ثابت ہوئی۔ اس طرح نین قانون پر قدرت ہوگی۔ اتساق تمام شد اور فصل رابع ختم۔

تمام اقوام پر حکم چلانا صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لہذا کوئی قوم اس اجتماعی قانون میں

فصل خالص

تخریف نہ کرے، یہ اجتماعی قانون تمام ادیان کے لوگوں میں ہے۔ شروع سے یوم قیامت تک۔ دینیات میں پہلی بات ایمان بحکم اللہ اور اسے تسلیم کرنا اس کے لوازم میں امپریلیزم کا ابطال امپریلیزم بلعون ہے۔ کیوں کہ اس کا مزج یہ ہے کہ مرکز امپریلیزم سے کسی چیز کی سولیت نہیں اور اس بات کا صرف اللہ ہی مستحق ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لا یسئل عما یفعل وہم یسألون پس جب کوئی حکومت لوگوں کے نزدیک غیر مسولہ سمجھی جائے خواہ حکم الہی کی وہ حامل بھی ہو وہ فرعون اور ملعون حکومت ہے۔ ویانت یعنی دین داری کی بات اس بات کے منافی ہے اب کسی قوم کیلئے زیبا نہیں کہ وہ اس حکم کی تخریف کریں اور اپنے اندر کسی کو معبود سمجھ لیں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہو جائے تو وہ گریبا اللہ کے نام سے اپنی قومیت کو دوسری اقوام پر حاکم بنائیں گے اور یہ باطل ہے شروع سے واول الامر سے تمام رسولوں کی متفق علیہ تعلیم کے خلاف ہے۔ اس کا بیان ۱۰۹ سے ۱۲۰ تک ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ

جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں

لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝١١٩ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنُ

تو ہی ہے چھپی باتوں کو باتوں کو جاننے والا جب کہے گا اللہ اے میں نے میری

مَرْيَمَ إِذْ كُرَّ نَعْتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ

مریم کے بیٹے یاد کر میرا احسان جو ہر ماں پر ہے تجھ پر اور تیری ماں پر جب مدد کی میں نے تیری

بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي السَّهْدِ وَكَهَلًا ۝ وَإِذْ

روح پاک سے تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں اور جب

عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ وَإِذْ

سیکھائی میں نے تجھے کو کتاب اور تہسکی باتیں اور توریت اور انجیل اور جب

تَخَلَّقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يَأْذَنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا

تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے پھر چونک مارتا تھا اس میں

فَتَكُونُ طَيْرًا يَأْذَنِي وَتَبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْبُرْصَ يَأْذَنِي وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَى يَأْذَنِي

تو ہر جاتا تھا، ڈسنے والا میرے حکم سے اڑا چھا کرتا تھا مادر زاد اندھے کو اور کڑھی کو میرے حکم سے اور جب نکال کر کھڑا کرتا تھا

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ

تو روک کر حکم سے اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب آئے کہ آیا ان کے پاس نشانیاں

فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝١٢٠

تو کہنے لگے جو بکافرتھے ان میں اور کچھ نہیں یہ تو جادو ہے صریح

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا

اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے لگے

أَمَّا وَآشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝١٢١ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَعْسَىٰ

ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں خبیث کہا حواریوں نے اے عیسیٰ

ابن مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً

مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ آواز سے ہم پر خوان بھرا ہوا

مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا

آسمان سے بولا دُرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے بولے

يُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ

کر ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے

صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى

بیچ کہا اور وہیں ہم اس پر گواہ کہا جیسے

ابن مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ

مریم کے بیٹے نے اے اللہ رب ہمارے آواز ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے

تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَادِنَا وَإِحْرَانًا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا

کہ وہ دن عید رہے ہماری پہلوں اور بچھلوں کے واسطے اور نشانی ہو تیری طرف سے اور روزی دے

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ

ہم کو اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دین والا کہا اللہ نے میں بیشک آوازوں گا وہ خوان تم پر

فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَإِنِّي آعِذُ بِهِ عَذَابًا

پھر جو کوئی تم میں ناکوی کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو عذاب دوں گا

لَا آعِذُ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

جو کسی کو نہ دوں گا جہان میں

فصل کا مقصد تمام ہوا اور صرف اس ایک آیت میں یہ ظاہر ہو گیا یعنی جب ہم آیت کے آخر حصہ

میں رجوع کریں: اللَّهُ صَالِحُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نذیب یہاں ایک شبہ ہے جو نبی اسرائیل

کی ایک قوم کے پیش آتا ہے اس کا ازالہ مناسب ہے۔ نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح نے ان سے کہا

میں خدا ہوں۔ اور حکما قَالُوا۔ اس عقیدہ کا حل منظور ہے ۱۱۰ سے ۱۱۹ تک۔

اور مسدا نجل کے صحیفوں سے ہم بیان کرتے ہیں۔ انجیل کے راویوں نے ذکر کیا،

مسکہ عشاء دباخت

مسد عشاء ربانی۔ مٹی۔ مرقس، روقا۔ متح (۲۳ تا ۲۴) وہ اپنے مال میں سے کچھ کھا رہے تھے۔
یسوع نے روقی لی اور برکت ڈالی اور توڑا اسکو اور اپنے شاگردوں کو دیدیا۔ اور فرمایا لا اور کھا
یہ میرا بدن ہے۔ پیالہ یا اور شکر پڑھا اور انہیں دیا کہا اس میں سے سب یہ کو کہ یہ میرا خون ہے جو
عہد جدید کے لئے ہے۔ اچ

مرقس میں ہے (۱۳: ۲۲) وہ اپنے مال میں کچھ کھا رہے تھے۔ یسوع نے روقی لی۔ برکت ڈالی۔ توڑی
اور ان کو دیدی فرمایا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ یا شکر پڑھا پس تمام شاگردوں نے اس سے
پیا اور ان سے کہا۔ یہ میرا خون ہے۔ عہد جدید کے لئے کہ جو بہت آدمی خونریزی کریں گے اچ
روقا میں ہے (۲۲: ۱۵) جب وقت شام کا تھا بارہ سوال اس کے ساتھ تھے فرمایا
مجھے خواہش ہے کہ تمہارے ساتھ کھاؤں (۱۵)

(۱۷) میں ہے پھر پیالہ یا شکر پڑھا اور کہا اسے لواء میں تقسیم کرو (۱۹) میں ہے روقی لی لئے
توڑا اور انہیں یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ میرا بدن ہے جو تم سے چھین لیا جائے گا۔ اسے میری یادگار بناؤ۔
اور اسی طرح پیالہ کے ساتھ کیا اس شام کو۔ یہ کہا یہ عہد جدید ہے جو تم میں سے سفاکی کرے۔ اچ
آج تک یہ عید صورت عشا کے ساتھ کھاری کے پاں معمول ہے۔ یہ دو دسترواں (دباخت)
ہے جس پر جمع ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے مسیح کے ساتھ کھاتے ہیں تاکہ یادگار اور عید قائم رہے۔
اس طریقے سے۔ یہ انجیل میں مذکور ہے۔ اس مادہ کے متعلق ان سے سوال ہوا تھا۔ پھر اس میں برکت
مسیح ہے۔ روقی پانی کی صورت میں مثل ہے۔ جب انہوں نے کھایا پیا دعوت اور ان کی برکت ان سب کو
متصل ہوئی۔ اس برکت کا نزول مادہ (دسترواں) کو اس سال سے نازل شدہ بنا ہے۔ مسیح کی انہیں خبر
دیا ہے کہ اس عہد کے بعد کہا کسی کے لئے نہیں ہے کہ وہ کہے مسیح حقیقہ خدا ہے؟ برگز نہیں:

اگر اس نے کوئی کلام کی ہے تو وہ گویا نزول رحمانی مجربحت میں ہے۔ اور سب نے عیسے ہی مریم کی زبان
پر کلام کی ہے اس کے سمجھنے سے وہ قاصر ہیں جنہوں نے اس کی صحبت حاصل نہیں کی اس لئے وہ تحریف

کرتے ہیں اس تجلی کے ظہور سے جو کہ کمالات انسانیہ میں سے ہے اس سے کوئی شخص خدا نہیں بن جاتا۔ اور محققین کے نزدیک یہی بات ہے۔ کیوں کہ کوئی خدا کا رسول کا اس بات سے خالی نہیں رہے ہر کسی رسول کی زبان پر کلام کیا ہے۔ مگر کوئی اس طرح الہ تو نہیں بن گیا۔ اس طرح مسیح بھی اللہ نہیں بن گیا یہ یسوعیہ کی حالت ہے۔ حکمیت علیٰ ہر ایک کے بعض اتباع نے تحریف کر دی ہے۔ اللہ نے اس قصہ کے آخر میں یہ بیان کیا ہے اور شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ قولہ اذ قال اللہ یعیسیٰ الخ اللہ نے اس کے احسان الی اللہ کا ذکر کیا ہے ﴿۱۱۵﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِيءَ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ بھڑا لو مجھ

وَإِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي

اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات

بِحَقِّ ۗ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۗ تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي ۗ وَ

حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو مجھ کو یہ ضرور معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور

لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۶﴾ مَا

میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے بیشک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا میں نے

قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۗ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ

کہجہ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب، میرا اور تمہارا

وَكَنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۗ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا

كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۱۷﴾

تو تو ہی تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی اور تو ہر چیز سے خبردار ہے

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عُيَادُكَ ۗ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ

اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو ہی ہے

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ نِنْفَعُ الصَّادِقِينَ

تو ہی ہے زبردست حکمت والا فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آوے گا سچوں کے

وَصَدَقْتَهُمْ لَهْمُ جَبَّتْ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

ان کا سچ ان کے لئے بے بہن جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں گے

فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ

ان میں ہمیشہ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یہی ہے بڑی

الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ

کامیابی اللہ ہی کے لئے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے نیچے ہیں

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

اور وہ ہے ہر چیز پر قادر ہے

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ عَذَابٌ أَلِيمٌ یعنی اللہ نے تجھ پر یہ نعمتیں نازل کیں (یہ بیان ۱۱۴ ہے) ان انعامات کے عوض

تجھ سے یہ ہوا تو علیؑ سے جواب دیتے ہیں قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَوْلَا نِعْمَتُكَ عَلَيَّ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ

جیسے کہ عام رسولوں کا طریقہ ہے (۱۱۶) میں ہے کہ ما قُلْتَ لَهُمْ إِنْ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ لَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور

عہد جدید جو لیلۃ العشاء الربانی ان سے لیا اس کے متعلق وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ... شہید

تو جانتا ہے میری وفات کے بعد ان میں یہ خیال واقع ہوا۔ میرے وقت حیات میں اور میرے اصحاب

کے وقت حیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔

(۱۱۸) ان تعذبہم الخ اشارہ ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے (جیسا کہ فقہا جانتے ہیں) جیسے کہ

معارف الہیہ کے باب میں ہے کہ یہ خطا قابل بخشش ہے۔ خطا غلبہ شکریت و شرت محبت کی وجہ سے

ہوتی ہے۔ انہیں بخش دی جائے گی۔ دان تغفر۔ جب امت غلطی سے خطا کرے تو نوع مسولیت

کا تعلق ان کے ہی ذمہ ہے یہ ان تعذبہم میں اشارہ ہے۔ تجھ پر اس غلبہ کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔

تائب کی مثال حدیث میں آئی ہے۔ رجعت راجعة قال من شدة الفرح "انت عبدی ذانا رباً"

اللہ کا شکر کرے گا۔ اللہ نے مسیح کے جواب کے لئے کہا۔ هذا اجوم ينفع الصديقين صدقهم

اگر کوئی اس کی جب میں حضور تھا اور اپنے ایمان میں حلاوت تھا تو اسے بخشا جائے گا۔ اگر کسی نے فلاں کا تہمتہ دیا تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔

الصادقین... القوت العظیمہ (۱۱۳-۱۱۴) للشمس المشرقة السعادت الیہ

۱۱۳) اذ قال النوح اذین ابدا اس کی تفسیر میں مفسرین نے تخطا کیا ہے ان شقیقہ

علیہا کی وجہ سے اور واتزلت علیکم النین والسنوی (۷۵) بقرہ کے

معنی سے غافل ہو گئے ہیں۔ بعض مقامات کے سمجھنے میں مفسرین تاملی گھاتے ہیں اس کے باوجود وہ تفسیر

قرآن حضور کر چھوڑتے ہیں جب کسی جاہل کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ مفسرین کی جہالت کو امر

ملت سمجھ لیتے ہیں یہ سب ان کی طرف مردود ہے اور کتاب اللہ بڑی ہے یہ مادہ جو انہیں لیا ایشا

الربانی حاصل ہوا اس کی ہیئت یہ ہے کہ سچ علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کو جو صحیح کھاتے گا امر

دیتا ہے۔ والذی اتزلہ الیہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے تہ رب سے دعا کی اللہ نے ایسا تم کیا کہ وہ اپنے کسی

شاگرد کو حکم دے یا استجابت و عطا ہے۔ انواللہ ان کنتم موصوفین علیہ علیہ السلام

تے ان سے ارادہ کیا کہ وہ اس حالت میں اقامت تھی کہ عزم کر لیں جیسے کہ صحابہ حدیث نے رسول پاک

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حتیٰ انصا اللعالمہ کات۔ جب وہ امر سچ سمجھ گئے تو انہوں نے

کہا تو ارادہ کر لیا ہے کہ یہ اس عزم کی تصویر جو گویا جماعت رحیل واحد کے مانند ہے۔ علیہ علیہ السلام

نے ان کے اقراح کو قبول کیا۔ رب سے دعا کی (۱۱۳) اللہم ربنا اتنا یعنی اپنے بندوں کے دلوں پر

خطرہ اقتدر سے صورت نماز کے ذریعہ گواہ بنا کر کے وہ چیز جہاں لیں جس کی ہمیں ضرورت ہے

قال اللہ انما منزلنا علیکم جب اقامت دین پر چلے واحد کی طرح عزم محکم کی تصویر ہو گئی تو فرشتہ

یکفوا الہ ان میں سے ایک تہ تعلق کیا علیہ علیہ السلام تہ اس پر تہیہ کی ہے تا جہاں میں یہ تمام باتیں لپیٹے

مذکور ہیں۔ اور وہ صاحب الجہل الاحمر کی طرح تھا۔ جیسے کہ حدیث میں ایک مشافہ تھا۔ یہ واقعہ روایات صحیح

میں آیا ہے۔ تو اس واقعہ کی تفسیر میں کتر مفسرین نے تاملی کی ہے۔ جب ہم ملی اللہ کی حکمت میں

احاطہ حالت تکھا کو سمجھ چکے تو ہم واقعات آیات مادہ ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو گیا۔ امام نے

حسنا دریا کی تامل کے متعلق اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا کہ قول علیہ سے مراد کہ حضرت امام نے اس واقعہ کو صحیح

اعتداف کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس سے زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ الْحَكِيمُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

تَمَّتِ التَّمَتَّةُ وَالسُّورَةُ اَيْضًا بِ

اللّٰهِمَّ ارْحَمْ عَلِيَّ مِنْ سَعْيِ فِيهِمْ كَلَامَكَ الْحَكِيمِ وَتَفْسِيرِهِ اَيَّامَنَا

السَّنَةِ عَبْدُ اللّٰهِ الْفَالْفِ مَرَّةً اَبَدًا اَبَدًا وَاجْعَلْنَا فِي مَدْرَاجِ الْحَقِيْقِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سُورَةُ الْاَنْعَامِ

ہمارے نزدیک سُورَةُ الْاَنْعَام سے پہلے کی چار سورتوں کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ سُورَةُ
بقرہ اور آل عمران میں سابقہ شریعتوں کی نجاتِ ثلثِ ضعیفہ کی وضاحت کے لئے ہے
بایں صورت کہ جب ہم یہودیت اور نصرانیت میں واقع شدہ غلطیوں کو حذف کر دیں
تو یہ دونوں آپس میں منطبق اور متحد ہو کر ثلثِ ضعیفہ کی تفصیل اور شرح ہوں گی جس
ثلثِ ضعیفہ کا اجمال حضرت ابراہیمؑ سے حضرت یوسفؑ تک تھا جس کا درمیانی سلسلہ
حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسماعق اور حضرت یعقوب ہیں۔

پھر تفصیلی سلسلہ یوں ہے: حضرت یوسفؑ سے حضرت موسیٰؑ تک ایک درجہ ہو
۲۔ اور حضرت موسیٰؑ سے حضرت عیسیٰؑ تک اور درجہ ہو اب یہاں تک اسرائیلیتہ تمام ہو
جاتی ہے۔ ۳۔ پھر حضرت عیسیٰؑ سے اسرائیلیتہ میں تمیم ہو جاتی ہے اور اس میں اجتماعیت
آجانے سے ضعیفیت کی شرح بن جاتی ہے جو باعتبار صورت اور شریعت کے شرح ہے
پھر یہ صورت اجتماعیتِ طبیعتہ پر قائم ہوتی ہے۔ اور اجتماعیتِ طبیعتہ کے
دو ستون ہیں النساء۔ المائدہ تو سُورَةُ نساء اور مائدہ اجتماعیت کی صورت ہیں۔
کی تکمیل کرتی ہیں تو ثلثِ ضعیفہ کی اجمالی شکل سُورَةُ فاتحہ میں ہے اور اس کی تفصیل
صورت و شکل سُورَةُ بقرہ اور آل عمران میں ہے اور اس کی تفصیل معنوی سُورَةُ نساء
اور مائدہ میں ہے۔

تو یہ پانچوں سورتیں گویا اس حقیقت کی شرح ہیں جو مؤمنین اور یہود و نصاریٰ
اور ان اریان کے بعد مابقی لوگوں کو قرآن کے ذریعہ جمع کرتی ہے۔ مگر فرقہ صابئین

دو پانچ قومیں ہیں۔ مشرق میں اقوام ہند اور چین، علاقہ وسطیٰ میں ایران جو منیٰ عمومی

کے ساتھ توران کو شامل ہے۔ (۱۳) یونان اور زمان مغرب میں۔ اور مالک باقیہ کے

اطراف کے لوگ یا تو انہیں کے ساتھ ملتی ہیں یا وحشی قسم کے لوگ ہیں جو جانوروں کے

ساتھ ملتی ہیں اور انسانی خصوصیات سے عاری ہیں۔ لیکن ایران کے نجومی صابترہ فردہ

سے پہلے کے ہیں۔ اور آج ہم جان رہے ہیں کہ یونان علم و حکمت میں آگے ہے۔ اور

جب ہم نے تاریخ کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یونان تو ایران کی ایک شاخ ہے

اور ہندو علم اور چین یہ دونوں ایسی امتیں ہیں جو دراصل اجتماعیت کے اعلیٰ

درجہ پر تھیں۔ لیکن جب ان پر دوبرا نخطاط آیا تو ہندو آریہ سماج ان دونوں پر آکر

پیش قدمی لے گئیں۔ اور آریہ سماج ہندو اور نجومی ایک ہی شے ہیں۔ جو ایک دوسرے

کے قریب تر ہیں۔ اور یہی مسئلہ ایران و توران کا ہے۔ ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔

بلکہ یہ دونوں اس طریق سے ایک دوسرے کے متقارب ہیں۔ اور ہمارے نزدیک

و صابترہ نجومی کا تقدم ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا ہم بواسطہ نجومی سورۃ النعام کو صابترہ کے

مخ میں بناتے ہیں۔ اور سورۃ اعراف کو مستعمل طور پر تمام صابترہ فراق کے بارے میں

شمار کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی یہ چھ سورتیں تمام عالم کے ادیان کے مسائل کی جامع

ہیں۔ پھر سورہ النعال اور توبہ میں اثبات حجت للعالم کے بعد جہاد بالقوة اور انقلاب

کامیاب ہے۔ قرآن کریم کی یہ سات بڑی سورتیں پہلا باب ہیں۔

اب ہم سورۃ النعام کے بیان میں شروع ہوتے ہیں اور ہمارا موضوع کلام نجومی

کے اصحابِ فکر اور نور کے ساتھ ہے اور اسی کے ضمن میں صابترہ کی طرف عمومی دعوت

کا رخ ہو گا۔ ادیان صابترہ کے بارہ میں ہمارا مطالعہ دوسرے عام اہل علم کی نسبت

متنازعہ نوحیت کا ہے۔ جس کی بنیاد حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے

پھر اس میں وہ مسرت و میل ہوئی جو ہندو ادیان کی حقیقت کے بارے میں نہیں حاصل ہے

بعض حقیقت کے خلافت بغداد پر غلبہ پالینے کے واسطہ سے یہ عالم اسلامی پر غالب ہوئے
 دوسری تعمیر سے ہم یوں کہتے ہیں کہ خلفاء بغداد کو نصرت حاصل ہو جانے پر
 حقیقت کو حکومت اور قوانین کے تقرر میں مرکزیت حاصل تھی۔ اور اس حقیقت
 کو عجم کے ساتھ کئی وجوہ اور طریق سے تعلق ہے۔ پس وہ مذاہب جو عربوں کے پھوٹ
 نکلے تھے مثلاً مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ۔ باقی تمام اقلیات سے مل کر جو حتیٰ پر
 انہیں قلبی ایذا ہوتی ہے وہ حقیقت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بے لیکن سیاسی
 قوت چونکہ حقیقتوں کو حاصل تھی تو یہ مذاہب مذکورہ مغلوب ہونے کے باوجود ہمیشہ
 حقیقتوں سے معارض رہے۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ یونان اور رومان بمنزلہ حقیقتوں کے ہیں۔
 اور ایران اور ہند بمنزلہ مالکیہ اور شافعیہ سے ہیں جنہیں ہمیشہ سے ہی گمان ہے کہ وہ
 یونان کے مقابلہ میں تمام علوم میں زیادہ حق دار ہیں لیکن سیاسی طاقت سکندر اعظم
 کے زمانہ سے یونان کی امداد کرتی رہی ہے تو یہ علوم کے اعتبار سے برتری نہیں۔ جیسے
 عام لوگوں کا زعم ہے۔ اسی وجہ سے ہم صابٹر پر مجوس کو مقدم مانتے ہیں۔ جو علاقہ
 کوٹلی میں رہتے ہوئے دوسرے اطراف میں تعلق اور نسبت رکھتے جیسے یونان
 و رومان اور ان کا آخر الامر میں برابر اور مساوی ہو جانا اس سے مانع ہے۔ کہ
 ان کے ادائل کو بھی تقدم رہے۔ یہاں تک مطالعہ تمام ہوا۔

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

أَتَمَّحْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدائش آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرا اور اجالا۔

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

پھر بھی یہ کانرا اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کئے دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو

طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ مَمْتَرُونَ ②

پٹی سے پھر مقرر کر لیا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک پھر بھی تم تکرتے ہو

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا اور جانتا ہے۔

أَتَمَّحْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

معارف تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر ایک انسان طبعی طور پر جب زمین و آسمان کی تخلیق میں

تفکر کرے تو جمیع دواتر میں نفوذ کرنے والی ایک تدبیر کا ادراک ہوگا۔ یہی تدبیر مستقر

تعالیٰ ٹھہرے گی جو اللہ رب العزت کی طرف راہ نمائی کر دے گی۔ الحمد للہ الخ

میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

پھر حکماء کے گروہ سے کوئی فرد حاذق اقدام کر کے اس تدبیر کے اصول کا

تخراج و استنباط کر دے گا۔ جس سے فرین حکمت کا ایک مذہب پیدا ہوگا۔

انہیں اصول کو میں نور اور ظلمات کا نام دیتا ہوں۔ یہ چیز حیدر شریط کے ساتھ

مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا

جو کچھ تم کرتے ہو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر

عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ فَجَاءَهُمْ فَسَوْفَ

کرتے ہیں اُن سے تغافل سو بہت تک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب اُن تک پہنچا سو اب آتی جاتی ہے

بِآيَاتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ

ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک

أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّ كُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ

کرویں ہم نے اُن سے پہلے اُنہیں جن کو جاوایا تھا ہم نے تک میں اتنا کہ

نُمْكِنُ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ

تینا تم کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لٹکاتا رہتا ہوا اور بنا دیں ہم نے نہریں

بِجَرْمَانِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَا كُنْهُمُ يَذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ

بہتی ہوئی اُن کے نیچے پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور پیدا کیا ہم نے اُن کے بعد

بِدَارِيْتٍ كَاذِرِيْعٍ بِنِي كِي جِب اُن كَرعَايِت كِي كِي تُو اَنسَان اس كِي بركت سے اللہ

رَب الْعَرْت كِي معرفت میں مدارج عالیہ تک داخل ہوگا۔ پھر خبیث ہی معرفت

نیب ساسی لوگوں میں سے جاہلوں کے ہاتھوں میں آگئی جو اپنے آپ کو دوسرے لوگوں

پر برتر اور مقدم گردانتے ہیں تو یہی چیز بذریعہ تائیس اصول شرک متبادل

باشرک ہو جائے گی اور یہی فطرۃ انسانی سمجھی جانے لگے گی تو اس وقت امر

حقیقت فاسد ہو کر رہ جائے گا۔

وَجَعَلَ الظَّلْمَات والنور :- اب ہم صورت اور مادہ کے مسئلہ کی طرف رجوع کرتے

ہیں صورت کا نفس کلیہ کی طرف ارتقا رہتا ہے۔

اور یہ ارتقا تنزل نفس کے بعد وجود منبسط سے تعبیر ہے اور یہی ارتقا نور ہے

قَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطاسٍ فَلَمَسُوهُ

اور امتوں کو اور اگر تمہاری ہم تجھ پر لکھا ہوا کاغذ میں پھر چھریوں وہ اس کو اپنے

بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الاصحاح مبين ﴿٧﴾ وقالوا لولا

ہاتھوں سے البتہ کہیں گے کافر یہ نہیں ہے مگر صریح جادو اور لکھتے ہیں کیوں

انزل عليه ملك ﴿٨﴾ ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ﴿٩﴾

نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ اور اگر ہم تمہاری فرشتہ تو طے ہو جائے تبھی پھر ان کو ہمت بھی نہ ملے

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴿٩﴾

اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتہ کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں جوتا اور ان کو اس کی شبہ میں مانتے ہیں اب پڑھیں

ولقد استهزى برسيل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا

اور بلاشبہ ہنسی کرتے رہے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے کہ

به يستهزون ﴿١٠﴾ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان

بس پر ہنسا کرتے تھے تو کہہ دے کہ میرا کرو ملک میں پھر دیکھو کیا

اور مادہ کی انتہا، مثلاً پانی (ماء) کی طرف ہوتی ہے یہی ظلمت ہے تو مسئلہ نور اور

ظلمت میں اور صورت اور بیرونی اور مسئلہ نفس کلیہ اور نفس رحمانی میں فرق اعتبار

یہی ہوں گے۔

پھر ہم نے ان مسالک کے جمع اور تطبیق و تحلیل کے لئے ان کلمات کی طرف

بے حد غور و خوض کیا جو امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت میں ہماری مستعد عملیہ

اصطلاح کے ساتھ توافق رکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تجلی ہی معرفت

حقیقہ کا ذریعہ ہے جس کا دو وجہ سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے (۱) یا تجلی کے لئے پیرا اور

آلہ بنا کر (۲) یا تجلی کی طرف ظہور نظر کے ساتھ پہلی صورت میں اسے تجلی کہا جائے گا

اور وہی نور اور وہی صورت اور وہی نفس کلیہ اور جب اسے دوسری وجہ سے ملاحظہ

عُقْبَةُ الْمَكْذِبِينَ ۝ قُلْ لَنْ مَآ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُّ لِّلَّهِ

ادرام ہر اچھٹوانے والوں کا پوچھ کہ کس کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں کہہ دے اللہ کا ہے

كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ

اس نے بھیجے اپنے ذمہ ہر بانی اللہ تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن تمہارے اس میں کچھ

فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَهُ مَا سَكَنَ

تک نہیں جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہہ آرا

فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَمَّا أَنَا فَأَنَا

پکڑتا ہے رات میں اور دن میں اور وہی سب کچھ سنتے والا جاننے والا تو کہہ دے کیا اور کسی کو بناؤں اپنا اور اللہ

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ

کے سوا جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور وہ سب کچھ کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھاتا، وہ کہہ دے مجھ کو حکم ہوا

أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنِّي

کے سب سے پہلے حکم مانوں اور تو ہرگز نہ ہو مشرک والا تو کہہ دے

رکھا گیا تو وہ ظلمت کہلانے گی اور یہی مادہ اور بیہوشی ہے اور یہی نفسِ رحمانی ہے۔

حضرت امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے بالتصریح ذکر فرمایا ہے کہ نفسِ کلیہ اور نفسِ حمائی

ایک ہی شے کے دو نام ہیں اور ان میں فرق صرف اعتباری ہے۔ اس طریق سے

ہمارے لئے یہ تاویل آسان ہوئی۔ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ایسا فرق ہے جس کی

تحقیق و اذعان اور قبولیت پر خواص حکماء کے ماسوا کوئی قادر ہی نہیں ہو سکتا۔

ان مسائل کو عقولِ عامہ کی طرف تفویض کیا گیا تو وہ غلطی کریں گے پھر جب غلطیوں

کے باوجود ایک سیاسی سیادت اور ریڈری واضح ہوگی جو ایسا دینِ تبوع ہوگا جس

کی لوگ اتباع کریں گے یہی چیز ہے جس کے سبب سے صائبہ گروہوں میں شرک

عام ہوا۔ بعض فلاسفر ایسے ہوئے جنہوں نے چند عقول کو قائم لہذا تھا مان کر ثابت کیا

أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصِرْ

ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے جس پر سے مل گیا وہ

عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَإِنْ

عذاب اس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے اور یہی ہے بڑی کامیابی اور اگر

يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُمِيسِكَ

بہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ سختی تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوا اس کے اور اگر تجھ کو بہنچا دے

بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

بھلائی تو وہ بہتر ہے۔ چیز پر قادر ہے۔ اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً

اور وہی ہے بڑی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے

قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُحِضُّ إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنُ

کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور اترا ہے مجھ پر یہ ستر آن

کہ یہی مرجح کائنات ہیں۔ اور امام ولی اللہ رحمہ اللہ ہی وہ پہلے فلاسفر ہیں جنہوں

نے عقول مجددہ کے وجود استقلالی کی نفی کر دی اور انہیں تجلیات کے درجہ میں مانا

جب فلاسفر نے عقول کے لئے استقلال کا اثبات کیا تو گویا انہوں نے شرک

کی بنیاد ڈال دی۔ پھر ان فلاسفر کے متبعین نے اپنے افکار کے لئے اپنے مدارج

کے مطابق انہیں کو راہ نما بنایا کبھی شمس و قمر کی صورت میں اور کبھی اشخاص

روحانیہ کی شکل یا اشخاص ظلمانیہ کے پر تو میں۔ یا کالمین افراد کے پتھر سو مجسے

اور صنم انہیں کے نام سے تراش کر اور قبریں بنا بنا کر جب ہم لوگوں کے ابتدائی

افکار کی اصلاح کر گئے تو اولیٰ ہی ہے کہ یہ کل صورتیں خطا کی طرف راجع ہوں گی اس لئے کہ انشیا نورانیہ اور

روحانیہ اور تہا ہر اللہ تعالیٰ الہ حق کیلئے خاص حالت میں ہر ایک حق کے لئے خاص حالت میں شکل

لَا نَذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ طَائِفَتَكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَمَّةَ

ہا کہ تم کو اس سے خبر داکردوں اور جس کو یہ پہنچے کیا تم کو اسی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں

أَخْرَجِي قُلُوبَنَا لَا أَشْهَدُ قُلُوبَنَا هُوَ إِلَهُنَا وَحْدًا وَإِنِّي بِرَبِّي مُتَمَتِّتَةٌ

ترجمہ دے میں تو گواہی نہ دوں گا کہہ دے وہی ہے معبود ایک اور میں بیزار ہوں تمہارے

تَشْرِكُونَ ۱۹) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا

شُرک سے جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے

يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

اور اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر یا نبیوں کے آیتوں کو

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۲۱) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ

بلائی بھلائی نصیب نہیں ہوتی ظالموں کو اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے ان لوگوں کو

تجلیبات کے ہوں گی جبکہ ان اشیاء میں سے ہر ایک حق کے لئے مرآة ہو۔ بلکہ

اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے ایک مخلوق۔ اور انسان کے لئے باقی مخلوقات پر

ایک جزوی فضیلت ہے تو پھر کیوں نہ اس طریقہ سے خود انسان کو ہی حق کیلئے

مرآة بنایا جائے۔ یہ ہے حنفیہ کی اصلاح۔

لیکن جب وایان سیاست اپنے شرک و باطل اصرار کے رکھا تو یہی نعت

ایک ایسی قوی ہستی بادشاہ کی طرف متاثر ہوئی جو مشرکین کی حکومتوں کی دیواروں

کو دھڑام سے گرا دے یا ان حکومتوں پر وہ شہنشاہ غالب ہو جائے۔ اور یہ

حقائق میں سے ایک حقیقت کے تحت ہی ہو سکتا ہے تو اس طرح دین حنفیہ

ایک حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سوشلزم ایک فلسفیانہ

لَّذِينَ اشْرَكُوا ابْنِ شُرَكَاءِ وَاُولَئِكَ كَفَرُوا عَمَّا وَعَدُوا ﴿١٦﴾

جنہوں نے شرک کیا تھا کہاں میں شریک تھا اسے جن کا تم کو دعویٰ تھا

لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿١٧﴾

پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب گوی کہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا الٰہ ہے ہم نہ تھے شرک کو نہوالے

اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا

دیکھو تو کیا بھوٹ بولے اپنے اُدھر اور کھو گئیں ان سے وہ باتیں جو بتلایا

يَفْتَرُوْنَ ﴿١٨﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

کہتے تھے اور ایسے ان میں کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں

اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَاِذَا نَهَوْا قُرْاٰنًا وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ

پرے تاکہ اس کو نہ سمجھیں اور نہ دیکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ اور اگر دیکھ لیں تمام

اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا حَتّٰى اِذَا جِآءُوكَ بِاٰيٰتِنَا يَقُوْلُوْنَ

نشانیوں تو بھی ایمان نہ لائیں ان پر یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس پھر سے جھگڑنے کو کہتے ہیں

نظریہ کے طور پر اجتماعیت اور سوسائٹی کے لئے پھیلا۔ ایک زمانہ تک اسی طرح یہاں پیر

یہ نظریہ حکومت کی تائید کا محتاج ہوا اور کسی حکومت کی تنظیم اور اس کا نظم و نسق حقائق کے

بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو سوشلزم کے مویدین تجربہ شدہ حقائق کے استقراء

کے ذریعہ سے اپنے نظریہ کے اثبات کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب حقائق کی تنظیم میں

(یعنی تجربات) ان کے فکر و صلاحیت پذیر ہونے تو ان میں ایک حکومت بنانے

کی خوشی کا حدوث ہوا۔ پس وہ فلاسفر جنہوں نے کمزوری اور بزدلی کا فیصلہ کریں

تھا مثل ان حکومتوں اور سوسائٹیوں کے ہیں اس لئے ان کے پاس ان حقائق کی

طرف کوئی استناد اور اعتماد نہیں جس کو سندا مانا جائے تو انہوں نے اپنی بزدلی

اور ضعف کا فیصلہ کر لیا اور لوگ کچھ زمانہ تک اسی طرح ان کی تقلید کرتے رہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ

وہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی اور یہ لوگ

يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

رہکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَأَوْأَيْبَتْهَا

اور نہیں سمجھتے اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ کھڑے کئے جائیں گے وہ درزخ پر ایسے کہیں گے

رُدُّوْا لَنُكَذِّبَ بَيِّنَاتٍ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ

اسے کاش پھر بھیج دیتے ہادیں اور ہم نہ بھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو اور جو عباد میں ہم ایمان والوں میں کوئی نہیں

بَدَأَهُمْ مَّا كَانُوا يَخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا

بلکہ ظاہر ہو گیا جو چھپاتے تھے اور اگر بھیجے جائیں تو

لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا

پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کئے گئے تھے اور بیشک جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے

لیکن جب اس نظریہ کے ناصرین اس کو ایک حقیقت ثابت کر دکھلانے کے لئے اٹھ

کھڑے ہوئے پھر اس پر انہوں نے ایک حکومت قائم کر دکھائی تو وہ کمزور نہ ہوئے بلکہ

وہ حکومت فائز المرام اور کامیاب نکلی یہ کوئی نظریہ بھی جو جب تجربات اور حقائق اسکی

تائید میں ہوں تو وہ ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جو مختلف مدعیان مذہب کی

بحث و تفریق سے منہدم نہیں ہوتی۔ بلکہ ثابت شدہ حقائق کے مقابلہ میں ایک

حقیقت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا اس بارے میں ظن ہے کہ حقیقت پہلے پہل

صائبہ گرد ہوں گے لئے ایک اصلاحی اور نظریاتی معرفت تھی اور یہ صورت حضرت

نوح علیہ السلام کے زمانہ سے تھی پھر ایک تعیقت بن کر نمودار ہوئی جس کو حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے کر مبعوث ہوئے جس کے ذریعے انہوں نے صائبہ فرقوں کے

حَيَاتِنَا الدُّنْيَا وَمَا خُنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا

زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ

عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَيْسَرُ هَذَا يَا حَقِّقُ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو

کھڑے کئے جائیں گے اپنے رب کے سامنے فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں کہیں گے کیوں نہیں سمجھتے اپنے رب کی فرمایا

قَالَ الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

تو کہو عذاب بدلے میں اپنے کفر کے تباہ ہوتے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا

كَذَّبُوا بِإِيقَاعِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا

بنا اللہ کا یہاں تک کہ جب پہنچے گی ان پر تباہت اچانک تو کہیں گے اے

حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْ زَارَهُمْ عَلَىٰ

افسوس کیسے کرتا ہی ہم نے اس میں کہ اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی

ظُهُورِهِمُ الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

پیشوں پر غمراہ ہو جاؤ کہ بڑا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھائیں گے اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر

مذہب کے حقائق کی دیواروں کو بنیادوں سے گرا دیا پھر ہمارے اوپر یہ بات آسان ہو گئی

کہ حنفیہ اپنے نظریہ کے لئے قوتِ حقیقہ کے جمع کرنے میں کوتاہی اور قصور کریں گے۔ اور

صابئہ اپنے نظریہ کی تائید کے لئے قوی حقیقہ جمع کر لیں تو حنفیہ پر غلبہ پاسکتے ہیں اور اس

غلبہ میں ان کے نظریہ کی تصحیح نہیں بلکہ یہ غلبہ حقائق کا ایک حقیقہ پر غلبہ ہوگا۔ اور یہ علمِ حق

اور وہ علمِ حق آگے نظر یہ میں بحث صرف حنفیہ ہی کی حق ہوگی۔

پھر ہم نے حنفیہ میں سے ایسے بھی دیکھے جو ائمہ بنے ہوئے ہیں جن کی اتباع جاہل

لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ نظریہ صابئہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ

نظریات صابئہ سے حنفیہ کے نظریہ کی تمیز کرنے پر قدرت نہیں رکھتے انہوں نے

ایک کامل کو دیکھا کہ اللہ نے اس کے قلب میں خالص پتھر کے اندر تجلی ڈالی تو اس

لَعِبٌ وَهُوَ وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا

کھیل اور جی بھلانا اور آخرت کا گھر بہتر ہے یہ نہیز گاروں کے لئے۔ کیا تم نہیں

تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزَنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ

سمجھتے ہم کو معلوم ہے کہ تم کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں سو وہ

لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَتِ اللّٰهِ بِمُحْذَوْنٍ ﴿٣٤﴾ وَقَدْ

تم کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلائے گئے

كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا

میں بہت سے رسول تم سے پہلے ہیں مہر کرتے رہے جھٹلانے پر اور ایذا پر

حَتَّىٰ أَنصَرُوا وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ صَرُّهُمْ وَإِلِلّٰهِ لَمُجْتَبِئِينَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ

یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں اور تم کو

جَاءَكَ مِنْ نَّبَأِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٦﴾ وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ

پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے اور اگر تم پر گراں ہے

حالت میں خنفا اور صائبہ کے مابین متفق علیہ بہ تجلی الہی ہوئی۔ لیکن اس حالت کے

رفع ہو جانے کے بعد خنفا اس کو تجلی نہیں بناتے اور صائبی اس کو مستقل طور پر اس

کامل کی تجلی بناتے ہیں۔ یہ صورت ان کی دیانت کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے ہے

پس اُس کامل کے جاہل پیروکار اس تجلی کو اس کی مستقل تجلی شمار کرتے ہوئے

مبطلین صائبہ کے ٹٹانے پر بطور استدلال پیش کرتے ہیں۔ یہ فرق نظریات میں بھی

قائم اور موجود ہے۔ لیکن یہ فرق کرنا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کا مذہب

حقائق میں سے دراصل ایک حقیقت ہے تو یہ اس فرقہ کے ابتدائی دور کی دقیق

اور جھانٹ پھٹک کی طرف رجوع کا محتاج ہے۔

جب قوتوں کا تصاعد اور چرٹھاؤ ہوتا ہے تو ہیولی قوت اختیار کر لیتا ہے۔ تو

اعراضهم فإن استطعت أن تبغني نفقا في الأرض

ان کا منہ پھیرنا تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سُرنگ زمین میں

أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم

یا کوئی بیڑھی آسمان میں پھر لاہے ان کے پاس ایک بمعزہ اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا

عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ

سب کو سیدھی راہ پر سو تو مت ہوا نادانوں میں مانتے وہی ہیں جو

يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا

سنتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ پھر اس کی طرف لائے جائیں گے اور کہتے ہیں

لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ آيَةً

کیوں نہیں آری اس پر کوئی نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتارے نشانی

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین سے

کلمات اور عنصریات اتنا منظم ہو جاتے ہیں کہ وہ قرب الی اللہ کا مرجع ہو جاتا ہے۔ تو

نفوسِ ملیکہ اور عناصر۔ تو صابئہ انتظام پذیر ہوتے اور انہوں نے اس تنظیم کو توجہ

الی اللہ کا ذریعہ بنایا۔ پھر درجہ بدرجہ بشر کے افراد کا ملین نے حظیرۃ القدس

کے ساتھ طوق کر لیا جو تقرب الی اللہ کا مرجع ہے۔ جب حنفاء نے دیکھا کہ صابئہ نظریات

کا فساد حد کمال کو پہنچ چکا ہے تو انہوں نے ان ذرائع سے بالکلہ اعراض کر لیا اور

تقرب الی اللہ کے ذریعے کو ایسا سمجھ لیا جیسے کا ملین بشر تک پہنچنے کیلئے خاص

پتھر کو واسطہ بنایا جائے تو یہ ایک حقیقت پہلی حقیقت کے مقابلے میں منظم نہو گئی

لیکن پہلی حقیقت ساری کی ساری باطل نہیں ہوئی۔ اس لئے نفوسِ افلاک اور

عناصر تجلیات الالہیہ کی منبع آج کے دن تک اسی طرح ہیں جیسے تھیں اس کا

وَلَا ظَلَمَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ

درند کوئی زندہ کر اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے مگر ہر ایک اُمت ہے تمہاری طرح ہم نے نہیں چھوڑی دیکھیں

مَنْ شَقِيَ ثَمْرًا إِلَى رَبِّهِمْ يُحْمَسِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُومًا

کون چیز پھرب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے اور جو بھلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور

وَبِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ لَيْسَ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ لَيْسَ بِمُجْمَعًا عَلَى

گنہگار ہیں اندھیروں میں جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے ڈال دے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمْ

سیدھی راہ پر تو کہہ دیجھ تو اگر آدے تم پر عذاب اللہ کا یا آدے تم پر قیامت

السَّاعَةَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ

کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکار دگے بتاؤ اگر تم چہتے ہو بلکہ اسی کو پکارتے ہو

تَدْعُونَ فِيكَ كُفْرًا مَادْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ

پھر دُور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لئے اس کو پکارتے ہو اگر چاہتا ہے اور تم بھول جاتے ہو

یغیرہ صرف صورت میں نکلا کہ صابنی لوگ اپنے نظریات کے فساد کی وجہ سے اس تقریب

سے فقط محروم کر دیئے گئے۔ اگر یہ لوگ فساد سے اجتناب کریں اور فقط تجلیات حقیقیہ

کی طرف کریں تو یہ بھی حقانیت اور حقیقت پر ہوں گے لیکن حنفا پھر بھی ان سے

اولی ہوں گے چونکہ ان کا اعتماد فقط فطرۃ انسانیہ سلیمہ پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

صابنہ کو ایسے استدالات کے تکلفات برداشت کرنے ہوں گے جن میں مشکل سے

کوئی انسان صحیح سلامت بچ نکلتا ہے۔ تو ان کا طریق نوائس کلیہ (

میں قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ ان میں مخصوص آدمی داخل ہو کر کامیابی کے ہم کنار ہو سکتا ہے

تو مذاہب صابنہ کی قدر و قیمت وہی ہوگی جو اسلام میں مجتہدین کے مذہب کی ہے

اس بیان و تشریح سے ظلمات و نور کے ساتھ عارفین کے درجہ اور جو اللہ کے ساتھ

مَا تُشْرِكُونَ ۝۴۱ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ

جن کو شریک کرتے تھے اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تمہ سے پہلے پھر ان کو پکڑا ہونے

بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝۴۲ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ

سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑگڑادیں پھر کیوں نہ گڑگڑائے

بِأَسْنَأْتَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

جب آیا ان پر عذاب ہمارا۔ لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور بھلے کر دکھائے ان کو شیطان نے

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۴۳ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا

جو کام وہ کر رہے تھے پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی کھول

عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا آوُوا أَخَذْنَاهُمْ

دیئے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے۔ یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں۔

بَغْتَةً فَآذَاهُمْ مَّبْتَلِسُونَ ۝۴۴ فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

پکڑ لیا ہم ان کو چابک پس اس وقت وہ رہ گئے نا امید پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی

یزدان اور اہرن کا مُستقلاً اثبات کر کے شرک کرنے والوں کے درجہ کافر کا واضح ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ہندو آریہ سماج میں مثلاً یہ لوگ رام اور کرشن متاخرین کے خیال میں اور شیوہ اور مشتتا متقدمین کے خیال میں جو رجال کا ملین ہیں ان کو شریعت اور تکوین کے منبع ہونے میں ذواتِ مستعملہ مانتے ہیں۔ انہوں نے ان کا ملین کو تجلیات ماننے سے عدول کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے شرکار بنا لیا ہے۔ اسی طرح یونانی مناطقہ اور فلاسفہ جو عقول عشرہ ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے شرکاً ثابت کئے ہیں۔ بایں وجہ کہ اللہ تعالیٰ کی انہی مخلوقات میں جو تائیرات ہیں۔ انے یونانیوں نے ان عقول کو تائیر کنندہ مانا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے مابین

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ

اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا تو کہہ دیکھو تو اگر چھین لے اللہ

سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

تمہارے کان اور آنکھیں اور ہر کر دے تمہارے دلوں پر تو کون ایسا دے گا اللہ کے

يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفْنَا آيَاتِ تَرَاهُمْ

سوا جو تم کو یہ چیزیں لا دے دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں پھر بھی وہ نہ

يَصْدِفُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَفْتَةً

کرتے ہیں تو کہہ دیکھو تو اگر آدے تم پر عذاب اللہ کا اچانک

أَوْ جَهْرَةً هَلَكَ مِمَّا لَكَ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ

بإظہار ہر ہو کر تو کون ہلک ہو گا۔ ظالم لوگوں کے سوا اور ہم رسول

الرُّسُلَيْنِ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمِنَ وَأَصْلَحَ

نہیں بھیجتے۔ مگر خوشی اور ڈر سنانے کو پھر جو کوئی ایمان لیا اور سنبھلا گیا

یہ عقول کئی حجاب ہو گئے۔ اس طرح یہ عقول عشرہ ان کے ہاں مستقل شرکار بن کر

ثابت ہوئے لیکن ملت حنیفہ والے ان کے وجود سے انکار نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی

تجلیات کے درجہ میں مانتے ہیں اگر ان کی طرف رب کا تنزل ہوا ہے۔ اس صورت

میں یہ مذکورہ اشخاص کا طین وغیرہ تاثیرات ربانی کے لئے حجاب نہیں ہوں گے

اس لئے مؤثر تو عبرت اللہ حق ہو گا اس کے ساتھ اس تاثیر میں کوئی کسی وجہ سے اگرچہ

شفاعت و سفارش کے ذریعہ سے ہو شریک نہیں نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی

برگزیدہ انسان لیکن اگر ان کی جانب رب کا تنزل نہیں ہو تو یہ اللہ کی مخلوق سے

انفراد مخلوق ہوں گے یہ ہوا نظریات کافرق۔ تو صابئی قدامہ جو اصحاب نور اور ظلمت

ہیں۔ یہ مثل خنفاء کے تھے اور نور ایک تجلی محضہ۔ اور جس وقت یہ تجلی نہ ہوتی تھی۔ تو

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِنَا

تو ڈرے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ

ان کو پہنچے گا عذاب اس لئے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو کہہ میں نہیں کہتا

لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ

تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے اور نہ میں جانوں غیب کی بات اور نہ میں کہوں تم سے

إِنِّي مَلَكٌ وَإِن أَنْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ

کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے تو کہہ دے کہ برابر ہو سکتا ہے

وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ

اندھا اور دیکھنے والا سو کیا تم غور نہیں کرتے اور خبردار کر دے اس قرآن سے ان لوگوں کو جن کو ڈر ہے

يَخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ

اس کا کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ معاف کرنے والا

تو خود اسی شخص سے بوجہ ظلمت لوگ فرار کیا کرتے یعنی کوئی چیز بھی اس کا استناد

اور سہارا نہ لیتی۔ ان کی نسبت حنفاء ان لوگوں کی مثل ہوئے۔ جو اپنے طریقہ کے مجیدین

ہیں لیکن جو لوگ ان کے بعد ہوئے یعنی متاخرین صائبہ جنہوں نے ذواتِ مستقلہ کا

اثبات کیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کی تاثیر میں ان کو حجاب بنا ڈالا یہ لوگ فارس، یونان،

ہندوستان، توران، چین اور روم یعنی عرب اور حبشہ کے لوگ قرآن کریم کے نزدیک

ان قدما صائبہ سے ان تمام کا درجہ میں مؤخر ہونا برابر اور مساوی ہے۔

ثم الذین کفر و ابرہم بعد لون پس اس حجاب کا اللہ تعالیٰ اور اس کی تاثیر میں ثابت

مانا رب العزت کے ساتھ صریح کفر ہے۔ پھر اس سورت کی پہلی آیت سے چھٹی تک اس آیت

کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں تفسیر و تشریح ہے۔

يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ

تاکر وہ بچتے رہیں ۔ اور مت ڈر کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو جس اور شام

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ

چاہتے ہیں اسی کی رضا ۔ تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ تیرے

حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ

حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو ڈر کرنے لگے پس جو جا دے گا تو

مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا

بے انصافوں میں اور اس طرح ہم نے آزمایا ہے بعضے توں بعضوں سے تاکہ کہیں کیا ہے

أَهْوَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ

لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ۔ ہم سب میں کیا نہیں ہے اللہ خوب جنتے دان

بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ

شکر کرنے والوں کو اور جب آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے تو

هو الذي - تم ترون - ثم قضى اجلا - يعنى انسان کے تابع ہونے والے عنصريات

جو طبع (گارسے) سے مجتمع ہوتی ہیں جیسے مٹی اور پانی اور ہوا۔ اور میں آگ کے عنصر رابع

ہونے کو نہ تو تسلیم کرتا ہوں اور نہ اعتقاد رکھتا ہوں اگرچہ یہ بات حضرت امام دلی اللہ

رحمہ اللہ کے اتباع کی روش کے خلاف ہے۔ یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ لوگ

یونانیوں کی نہج اور راستہ پر چل نکلے ہیں۔ جن کے افکار ابن سینا اور طوسی کے کلام میں

ٹھہرے رہے لیکن ہم اپنے اس زمانہ میں ان یونانیوں کے ساتھ بہت سی اشیاء

میں اختلاف کرنے کی طرف مضطر ہوئے ہیں اور یہ اختلاف امام دلی اللہ رحمہ اللہ

کے طریقہ سے خروج نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اہل علم کے بعض ایسے ائمہ کو دیکھا ہے۔ جو

ادراک حکمت میں تقدم رکھتے ہیں مثلاً ابن تیمیہ اور ان کے اتباع میں سے ابن تیم

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْذَمَنْ عَمِلَ

سلام ہے تم پر لکھا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کہ جو کوئی کرے

مِنْكُمْ سُوءًا أَيْجَاهَالَةً ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنزَلْنَا

بُرْهَانًا نَادَاتِفِيَّتَ سَے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جائے۔ تو بات

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۴﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ

یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اور تاکہ کھل جائے

سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۵﴾ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

طریقہ گنہگاروں کا تو کہہ دے مجھ کو روکا گیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کی

مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا

بن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا تو کہہ میں نہیں جیتا تمہاری خوشی پر بیشک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا

مِنَ الْمُتَّبِعِينَ ﴿۵۶﴾ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ

برایت پانے والوں میں تو کہہ دے کہ مجھ کو شہادت پہنچی میرے رب کی اور تم نے اس کو جھٹلادیا

جو اپنی کتاب زاد المعاد میں آگ کے عنصر ہونے کا انکار کر چکے ہیں پھر ہم اپنی طرف سے

ایک دوسرے عنصر کی زیادتی کرتے ہیں جس کا نام ہندوؤں کے نزدیک آکاش ہے اور اس

کا اہم ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک عالم مثال کی تفسیر کی طرف رجوع ہے اور ہنود

کے نزدیک عناصر کی تعداد پانچ ہے چونکہ وہ نار اور آکاش دو علیحدہ عناصر شمار کرتے ہیں

ہماری دانست میں یونانیوں نے وہ نار جو قوتہ مثالیہ برقیہ ہے کی تعیین میں اور اسکی

تبعیر نار سے کر کے غلطی کی ہے لیکن ان کے مقابلہ میں ہنود کی کلام زیادہ واضح اور فصیح ہے۔

اور اولی اللہ رحمہ اللہ کی کلام اسی جانب رد کرنے سے ان کی طرف اقرب ہو جاتی ہے

پس اگر ہمارے لئے نار مقدسہ برقیہ مثالیہ کے علاوہ ایک دوسری نار جو اس کی غیر ہوگا

تسلیم کر لینا اگر جائز ہو جائے تو ہم اسے عنصر خامس مان لیں تو اس میں کوئی خلل واقع نہیں

مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ يَقِصِرُ الْحَقُّ

میرے پاس نہیں جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو۔ حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے بیان کرتا ہے حق بتا

وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿٥٨﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ

اور وہ سب سے اچھا قبیلہ کرنے والے ہے تو کہہ اگر ہوتا میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ تو

لَقَضَى الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ وَعِنْدَهُ

میرے پاس ہے اور درمیان تمہارے اور اللہ خوب جانتے ظالموں کو اور اس کے

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا

پاس کتبیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے اور

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ

نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندر چھوڑ میں

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب میں ہے

ہوگا۔ یہ جسم جو مخلوق من العناصر ہے جس کی تعبیر طین ہے کی گئی ہے۔

جس کی اللہ تعالیٰ اجل مقرر کر دی اور اس پر اجل شخصی اور اجل نوعی کا ایزاد نہیں

ہوتا۔ اور انسان اس جسم مجرد سے عبارتہ اور تعبیر نہیں ہے۔ بلکہ یہ جسم اس انسان کیلئے ایک

وقت محدود تک مثل مرکب ہے اور انسان درحقیقت نسیم اور نفس ناطقہ سے مرکب ہے۔

نو اس کی اجل اجل اول کے معیار ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے واجل مسمی عند

یعنی عالم مثال اور حظیرة القدس میں اور یہ بات جمیع ادویل حکما کے نزدیک متفق علیہ ہے۔

کہ جب انسان کے جب طینی پر موت کا وقوع ہوتا ہے تو عالم مثال میں اسکی حیات اور مایق

بہ موجود ہوتے ہیں۔ ثمانتہ تم ترون اپنے ائمہ کی قول کی حقیقت سے تمہاری غفلت کیوجہ

سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ملک کی تمثیل میں ہے جس کو اس قولہ بیان کیا گیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُؤْتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ

اور وہی ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کچھ کرتے کر چکے ہوں گی تم کو پھر تم کو

فِيهِ لِقَافَةٌ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا

اشارتیا ہے اس میں تاکہ پورا ہوا وہ وعدہ جو تم پر ہو چکا ہے کہ پھر اسی کی طرف تم لوٹاؤ گے پھر خبر دے گا تم کو

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

اس کی جو کچھ تم کرتے ہو اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر

حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ

نگہبان یہاں تک کہ جب آپہنچے تم میں سے کسی کو موت تو قبضہ میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے

لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ

فرشتے اور وہ کوتاہی نہیں کرتے پھر پہنچائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مالک ان کے ہے ان کا پتھان رکھو حکم اسی کا

وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ

ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو کہہ کون تم کو بچاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے

وهو الله في السموات الخ الله تعالى کے حکم کی تنقید میں اور اس کے علم میں حجاب

کی نفی کی طرف اشارہ ہے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ اس کا یہ معنی ہے ان کی طرف

وہ اشخاص آئیں گے جو مسائل دینیہ کے علی وجہا عارف ہوں گے وہ اللہ جل شانہ اور

اس کی مخلوق کے مابین حجاب کی نفی کو ثابت کریں گے اور یہ لوگ ان سے اعراض بریں

گے اور ان کی اتفادات تک نہیں کریں گے مگر میں اس اعراض کی وجہ سے ان پر

تہدید اور سرزنش کی گئی ہے کہ یہ اعراض ہی تکذیب کی جانب مفضی ہوا ہے فقد کذبوا

یہ تہدید ناموس علی الی کے موافق ہے جسکی طرف میں اشارہ ہے اولم یروا الخ فاهلکناہم بذنوبہم لوگ

نہیں جانتے کہ انکی ہلاکت بوجہ اقتضا اسباب طبیعہ کے ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے گناہوں کے سبب ہلاک ہوئے

اور اسباب طبیعہ علت نہیں ہے اور ان اسباب کی تاثیر علی وجہ علتہ نہیں تھی بلکہ یہ تاثیر ان اسباب طبیعہ

وَالْبَحْرُ تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِّئِنْ أَبْجْنَا مِنْ هَذَا لَنَكُونَنَّ

اور دریا کے اندھیروں سے اس وقت میں کہ پکارتے ہو تم اس کو گڑگڑا کر اور چپکے سے کہ اگر ہم کو بچا لیں تو اس بلا

مِنَ الشُّكْرَيْنِ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

سے ہم ضرور احسان نہیں گئے تو کہہ دے اللہ تم کو بچاتا ہے۔ اس سے اور ہر سختی سے پھر بھی

ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ

تم شرک کرتے ہو تو کہہ اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ آرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا

اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا بھڑاسے تم کو مختلف فرتے کر کے اور جھگڑا دے ایک کو

وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَاطِ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ

روانہ ایک کی دیکھ کس کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں

يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ

اور اس کو بھوٹ بتلایا تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے تو کہہ دے کہ میں نہیں تم پر

کی تاثیر کے نتیجہ میں ہوئی جو اسباب طبعیہ ان ملائکہ موکلین علیہا سے ظہور میں آئے جنہیں

ان کی ہلاکت پر خلیفۃ القدس سے مامور کیا گیا ہے۔ پس دساتط جب عام لوگوں سے

پوشیدہ رہے تو انہیں گمان ہوا کہ یہ ہلاکت فقط اقتضای طبعیت کی وجہ سے ہے۔

ان کے مائل اور غور و فکر تصور ہونے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَاَنْشَاْنَا

من بعدہم الخیر اسباب طبعیہ قرن آخر کے انشاء پیدا نش کا سبب بنے پس یہ

ہلاکت وانشاء صرف اللہ تعالیٰ آہ حق کی تاثیر سے ہوئے اور امور طبعیہ جہلاء کے لئے

ہی حجاب ہوا کرتے ہیں الفصل الثانی حنفا اور صائبہ مبطلین کے مابین فارق کے

بیان کرنے میں وہ خلیفۃ القدس کا اثبات، تجلی علی العرش اور حاکم فی خلیفۃ القدس کا

اثبات اور اس خلیفۃ القدس کے اثبات سے ارادہ متحرکہ کا مسلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ارادہ

بَوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا

دارد غم ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ اس کو جان لو گے اور جب

رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ

کسی اور بات میں اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان تو مت بیٹھ یاد آ جانے کے بعد

الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ

ظالموں کے ساتھ اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جھگڑنے

حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ

ظالموں کے حساب میں سے کوئی چیز لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں اور چھوڑ دے

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلٍ أَلْحَبًا وَقَدْ آتَوْا بِمَنْ لَدُنَّا دِينَ الْاِنْسَانِ

ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکا دیا ان کو دنیا کی زندگی نے اور نصیحت

کا اثبات حق سبحانہ کے لئے متاخرین صائبہ کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ اس ارادہ کو

اپنی معرفت باللہ کا مصداق بنا تے ہیں یعنی یہ اپنے رب کی معرفت اس سے کرتے ہیں کہ وہ

مُرِيدٌ (یعنی ارادہ والا) ہے۔ اور رب کی معرفت بذریعہ ایجاب تو اس امر کو فقط اس کے

خواص کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ یہ نزاع مقامات نزاعیہ سے اہمیت کا حامل ہے

پھر اس نزاع کے تابع کلام متجددہ کا اثبات ہے اور اس کے واسطہ سے حظیرہ القدس

جن کا حنفیہ اثبات کرتے ہیں اور متاخرین صائبہ منکر ہیں۔ پھر نفس ناطقہ کی تاثیر کے

ماتحت مقہور ہو کر جسمیت انسانہ کے نسف کا حظیرہ القدس کی طرف انجذاب رکھنا چلا

جانا، ہوتا۔ حنفیہ کے نزدیک متحقق ہے اور صائبہ اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ اور اسی انجذاب

سے وصول الی الحظیرہ القدس کے راستہ میں قبر اور حشر و نشر اور جنت و نار کا مسئلہ

بِهِ أَنْ يُنْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا سَفِيحٌ

ان کو قرآن سے ہٹا کر گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کئے میں کہ نہ ہو اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارتی

وَأَنْ تَعْدِلَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ

کرنے والا اور اگر بدلے میں دسے مارے بدلے تو قبول نہ ہوں اس سے وہی لوگ ہیں جو

أَسْبَلُوا بِمَا كَسَبُوا هُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ

گرفتار ہوئے اپنے کئے میں ان کو پینا ہے گرم پانی اور عذاب ہے دردناک

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا

بدلے میں کفر کے تو کہہ دے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو نفع پہنچا

وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ مَا هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي

کیس ہم کو اور نہ نقصان اور کیا پھر جاویں ہم اٹے پاؤں اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہم کو مثل

اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ

اس شخص کے کہ رستہ بھلا دیا بر اس کو جنوں نے جنگل میں جبکہ وہ حیران ہے اس کے رفیق بلاتے ہیں اس کو

پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک اصولی مسئلہ ہے جس میں صاحبہ اور خنقار باہم اختلاف رکھتے ہیں

جس کا بیان عرب اُمیہ کی لغت میں قرآن کریم کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے

اور ان مسائل میں کسی انسان کے لئے تشفی و التشریح صدر ہو جانے کے بعد خنقار اور

صاحبہ میں مطابقت پیدا کرتا اور باہمی تطبیق دینا کوئی دشوار نہیں رہتا یہ وہ نظریات

ہیں جن کا ہم نے امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے استفادہ کیا ہے اور ہم

اپنی فہم کے مطابق ان نظریات کو آیات قرآنیہ پر ترتیب دیں گے۔ فیصل ثانی میں الکلام

المبتدئ کی بحث ہوگی۔

ولو نزلنا عليك مشاهدًا لم تنبج جانے کے بعد پھر وہ اس کا انکار کر رہے ہیں

کیونکہ وہ اپنے نظریات کی تائیس میں خطا کار واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے تجلیات کے

إِلَى الْمُدَى اثْبَتَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَى وَأَمْرًا لِلنَّسْلِ

رستہ کی طرف کہ چلا آہمارے پاس تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتلائی ہے وہی سیدھی راہ ہے اور ہم کو حکم

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُواهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ

جوا ہے کہ تابع رہیں پروردگار عالم کے ابدیہ کہ قائم رکھو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے اور وہی ہے جس کے سامنے

مُخْشَرُونَ ﴿٤٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

تم سب آئے ہو گے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر اور جس دن

وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ

کے گنا کہ ہو جا تو رہ ہو جائے گا اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن پھونکا جائے گا

فِي الصُّورِ طَعْمُ الْعَلِيمِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٤٣﴾

صُور جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَنَّهُ أَخَذَ صَنَامًا مِمَّا بَدَعُوا

اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے۔ اپنے باپ آزر کو کہ تو کیا مانتا ہے بتوں کو خدا۔ میں

نَزَلُ اثْبَاتِ نَهَيْسَ كَمَا بَلَكُهُ اُنْهَوْنَ نَالِ الصَّادِرِ الْاَوَّلِ كَالْبَعْدِ هِرْصِدِ وَرِظْدِرِ كَوَالِ الْاَهْ حَقِّ

کی تاثیر میں حجاب بنا ڈالا۔ ان کی شدت اور تعصب نے انہیں اپنے نظریہ پر لٹو

بنا دیا ہے۔ اگرچہ محسوسات کے ذریعہ ان کو غلط دیکھ لیں تو بھی ہرگز یقین نہیں کرتے

اسی طرف میں اشارہ ہے پھر اپنے نظریات کی طرف لوٹ پڑتے ہیں اور اسی پر

استدلال بال نظر کرتے ہیں۔ اسی طرف میں اشارہ ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ

مَلَكٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ اَنْتُمْ تَكْفُرُونَ اس میں اشارہ ہے۔ اس لئے وہ لوگ

تجلی کا مصداق ہونا فقط صادر الاول کے لئے قبول کرتے ہیں۔

یہ بھی ان کے خواص کے نزدیک ہے لیکن ان کے عامۃ الناس تو عقل اول کو

حجاب ملتے ہیں پس مناظرات کی صورت میں عوام اپنے بعض ائمہ کے نظریہ سے متک

أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ

دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم صریح گمراہ ہیں اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو

مَلَكَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٤٦﴾

عجائبات آسمانوں اور زمینوں کے اور تاکہ اس کو یقین آجائے

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ

پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے دیکھا اس نے ایک ستارہ بولا یہ ہے رب میرا پھر جب وہ

قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي

فائب ہو گیا تو بولایں پسند نہیں کرتا فائب ہو جانوروں کو پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأِن لَّمْ يَهْدِنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٤٨﴾

پھر جب وہ فائب ہو گیا بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا تو بیشک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا أِكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ

پھر جب دیکھا سورج بھٹکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا یہ سب بڑے

کہیں گے اگرچہ عدم مناظرہ کی حالت میں انہیں اس نظریہ پر یقین نہیں و انزلنا

نفس کے خطیرۃ القدس کی طرف ابمخذب کی جانب اشارہ ہے جس کی تحقیق یہ ہے کہ

نفس جب تجرد میں اس درجہ تک داخل ہو جاتا ہے کہ خطیرۃ القدس میں علی قوت

کی طرف دیکھنے کے لئے قادر ہو سکے تو فوراً اس کی طرف منمخذب ہو جاتا ہے۔ اس

طرف اشارہ ہے لغضی الامر اور غم میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ حکمت بشریہ

اس کی مقتضی ہے کہ ملک (فرشتہ) انسانی صورت میں ظاہر تاکہ اس سے آخذ کرنا فطرتاً

آسان ہو جائے۔ ولو جعلناه ملئکاً انم درحقیقت ان کی غرض اس سے کلام اللہ

کی اللہ کی طرف سے صد در کلام کی نفی ہے۔ پھر ان کے لئے نماز، اسلام میں تہدید

کی گئی ہے ولقد سے المكذبین تک ملائیں اللہ تعالیٰ کی طرف انسانیت کے

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّمَى

ہو گیا بولا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان جن کو تم شریک کرتے ہو میں نے توجہ کر لیا اپنے منہ کو اسی کی طرف

فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٩﴾ وَحَاجَّةٌ

جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا اور اس سے

قَوْمَهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا

بھگڑا کیا اس قوم نے بولا کیا تم مجھ سے بھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں اور مجھ کو سمجھا چکا اور میں ڈرتا نہیں ہوں

تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ

ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کا مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے احاطہ کر لیا میرے رب کے علم نے

عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا

سب چیزوں کا کیا تم نہیں سوچتے اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے اور تم نہیں ڈرتے

تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ

اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا ان کو جس کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل

جذب ہونے میں ان کے انظار و افکار کی توجیہ ہے اور یہ کہ یہی جذب انسان کے حق میں رحمت

ہے یعنی یہ رحمت تو مستلزم ہے انزال کتاب کو تاکہ انسان علوم الالہیہ میں متمرن اور مشاق

ہو جائے اور اس انجذاب کی استعداد پیدا کرنے قل لمن مافی السموات میں اسی طرف

اشارہ ہے ۵۱ تک اس بارے میں تاثیر رحمت کا بیان ہے کہ جو انسان غیر اللہ کی طرف

التفات ہی نہ کرنا ہو وہ رحمت سے اکثر و بیشتر مستفید ہوتا ہے ولہ ما سکن تا قوله الخیر

آیت ۵۱ تک بحث انجذاب کی تمامیت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نازل کتاب

کی ضرورت پر دوسری وجہ سے توجہ فرماتے ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام

ان کو ایک عمل کرنے کی طرف بلاتے ہیں اور اس کے ترک پر اس کی سزا سے ڈرتے ہیں

تو اگر یہ قدرت نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ اپنے دشمنوں کو سخت ترین سزا دیتے

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

اب دونوں فریقوں میں کون مستحق ہے دل جمعی کا۔ بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں

وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

ظاہر یا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان انہی کے واسطے ہے دل جمعی اور وہی میں سیدھی راہ پر

وَتِلْكَ حِجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن

اور یہی ہماری دلیل ہے کہ ہم نے وہی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں درجے بلند کرتے ہیں ہم جس

نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

کے چاہیں تیرا رب حکمت والا ہے جاننے والا اور بخشا ہم نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب

كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ

سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سب سے پہلے اور اس کی اولاد میں داؤد

وَيُوسُفَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

اور سلیمان کو اور یاقوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو اور تم کو کسی طرح بدل دیا کرتے ہیں یہ کام والوں کو

لیکن یہ اعمال نبی کی جانب سے ان لوگوں کو عذاب کی اطلاع کے لئے ہیں جو پویشید ہوتے

ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے لئے ظاہر نہیں کئے جاتے اور ہم اس امر تینا زعمہ کو چلی اور

واضح کرتے ہیں۔ مجازات (سزائے اعمال) ایک ایسی قوت کے ذریعہ سے ہو کرتی ہے

جو کبھی نبی کے ہاتھ میں (قبضہ اور قدرت میں) نہیں ہوتی۔ اور یہ مجازات فقط اس

قرآن کریم کی مخالفت ہوگی، تو کیا انسان مجبور نہیں ہو جاتا کہ اس قرآن اور اس

قرآن کی مخالفت کرنے پر عذاب دینے والی ذات کے مابین اتصال حقیقی کو تسلیم کر لے

تو ثابت ہو جاتا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس دعویٰ کی سچائی ظاہر ہوگی

کہ مجازات اس قرآن کے ترک پر بھی واقعہ ہوگی۔ اور جس آدمی کو اس قرآن کی تبلیغ

نہیں پہنچی یہ سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اس پر دلیل ہوئی کہ قرآن اللہ تعالیٰ

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمِيلَ

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسا اور ایلیاس کو سب ہیں نیک بختوں میں اور اسمعیل اور

وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِن

الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور سب کو ہم نے بزرگی دی مارے جہان لوں پر اور ہدایت

آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ

کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں اور بھائیوں میں سے اور ان کو ہم نے پسند کیا اور

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ

سیدھی راہ چلایا یہ اللہ کی ہدایت ہے اس پر چلانا ہے جس کو چاہے اپنے

مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

بندوں میں سے اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو اہل حق ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا

یہ لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت پھر اگر ان باتوں کو نہ مانیں مکہ والے

صادر ہوا ہے۔ لہذا اہل علم پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے نظریات میں تصرف کریں

تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کلام کا صدور ہونا صحیح ہو جائے۔ اس لئے کہ یہ حق واقعی

ہے۔ لہذا ہم نظریات کو واقعات کے موافق بنائیں گے یہ جب ہو سکتا ہے کہ نزول تجلی

علی العرش اور خلیفۃ القدس کے ساتھ اعتقاد ہو جائے یہ مثل دلیل راتی کے ہے جو

استدلال باثبات العلل من نتائجہا ہوتا ہے۔ اس طرف میں اشارہ ہے قل اتی

شیئاً اکبر شہادۃ پھر جب ایسا شخص مخالفت کرے جسے قرآن پہنچ چکا ہے۔ تو

اللہ تعالیٰ ہی اُسے پوری پوری سزا دیتا تاکہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے کہ قرآن اللہ تعالیٰ

کی طرف سے ہے۔ ورنہ تم تسلیم کرو گے کہ ترک قرآن پر عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ

کے سوا کوئی اور ہے تو اس صورت میں تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کوئی الٰہ

هُوَ لَآءٍ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا

تو ہم نے ان باتوں کے لئے مقرر کر دیئے ہیں ایسے لوگ جو ان سے

بِكْفَرِينَ ﴿٩٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَالِهِمْ آقْتَدُهُ قُلْ لَآ

منکر نہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے سوت چل ان کے طریقہ پر تو کہہ دے کہ

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا قَدَرُوا

کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری یہ تو محض نصیحت ہے جہاں کے لوگوں کو اور نہیں پہچانا

اللَّهُ حَقَّ قَدْرَهُ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرًا مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ

انہوں نے اللہ کو پورا پہچانا جب کہنے لگے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز پوچھ تو کس

أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

نے اتاری وہ کتاب جو سولے لے کر آیا تھا روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ

جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلا دیا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا اور تم کو سکھلا دیں۔

اُس کے شریک تسلیم کر لئے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے انکر لتشهدون الخ

ہمارے نزدیک اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ مجازات بالعباد کا علی من بلغنا القرآن

پر واقع ہونا لابدی امر ہے اور یہ دو وجوہ سے خالی نہیں (۱) اس قرآن کی مخالفت پر اللہ

ہی عذاب دینے والا ہو ہمارا مقصد یہی ہے (۲) تم یہ کہو کہ ترک قرآن پر عذاب دینے والا

اللہ تعالیٰ کا غیر ہے تو اس صورت میں تم قرآن کو غیر اللہ کا کلام بناؤ گے لیکن تمہیں یہ

کہنا لازم ہو گا کہ اس کون دو وجود ہیں ایک ایسی ذات ہے جسے عقل ہے اور اسی کے

ساتھ انسانیت کے لئے خطاب ہو رہا ہے پھر اسی کے لئے مجازات ہے ایسے شخص

کی جو اس کی مخالفت کرے اور یہ ایسی مجازات ہے جس پر انسان کا کوئی فرد قدرت

نہیں رکھتا تو ہمیں کسی قوت الالہیہ کی طرف استناد کرنا ہو تو کیا تمہیں ایسے آلہ کا قبول

تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلُوبُ اللَّهِ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ

جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادے تو کہہ اللہ نے تمہاری پھر پھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں

يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي

کھیلے رہیں اور یہ قرآن کتاب ہے جو کہ ہم نے تمہاری برکت والی تصدیق کرنے والی ان کی

بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

جو اس سے پہلے ہیں اور تاکہ تو ڈراوے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو اور جن کو یقین ہے

بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہیں اپنی نماز سے خبردار

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ

اور اس سے زیادہ ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان یا کہے مجھ پر وحی اتری اور اس پر

يُوحِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا

وحی نہیں اتری کچھ بھی اور جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے تمہارا اور اگر تو دیکھے

كُنَّا لَازِمٌ نَهْوًا جَوْغِيرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ هَيْ انكمتشهدون پس اگر تم اسی بات کے

قائل بن جاؤ تو تم تمہارا ساتھ کلام نہیں کریں گے اس لئے کہ تم نے ایسے امر کا انکار کر دیا ہے

جو کون دو جو میں امر بدیہی ہے مثلاً یہ کہ التائید لایصدر الا من اللہ اور بصورت

انکار تو اس کا جو غیر اللہ سے ہوا لہذا تم نے الہتدا آخری کو وجود میں مان لیا اور یہ حکم

کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا خواہ کہنے والا کہے باشد۔

اگر تم اس عذاب دینے والے کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو اور اس

مُعذَّب کو تاثیر عذاب میں اس اللہ کے امر و حکم کا عامل اور کار بند بناؤ لہذا کہ ششک

متنفس ہو جائے تو تمہیں یہ بات لازماً ماننا ہوگی کہ اس کلام کے صدور میں بھی وہ غیر مستقل

ہے بلکہ بالمرأبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت سے ہماری مراد یہی ہے۔ اس لئے محقق

ظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةَ بَسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا

جس وقت کہ ظالم ہوں موت کی غمیتوں میں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو

أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

اپنی جانیں آج تم کو بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر

غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى

جھوٹی باتیں اور اس کی آیتوں سے سبکدوش کہتے تھے اور البتہ تم ہمارے پاس آگئے

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

ایک ایک ہو کر جیسے ہم نے پیدا کیا تھا۔ تم کو پہلی بار اور چھوڑ آتے تم جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا اپنی

وَمَا نُرِي مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

پیشے کے پیچھے و اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش والوں کو جن کو تم بتلایا کرتے تھے کہ ان کا تم میں ماں جی ہے

لَقَدْ قَطَعْنَا بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ إِنَّ

البتہ منقطع ہو گیا تمہارا علاقہ اور جاتے رہے جو دعویٰ کہ تم کیا کرتے تھے اللہ ہے

یہ ہے مجدد من الکلام کا تحقق بواسطہ تجلی علی العرش کے حظیرۃ القدس میں ہوتا ہے۔ اور

تمام تجلیات کی تاثیریں ایک ہی مرتبہ پر ذات حق کی طرف مستند ہوتی ہیں ۲۵ میں

الدین اتینا ہم الکتاب آیات الہیہ اور قرآن کا نزول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہی

ہوا ہے۔ فمن افتری علی اللہ پس کیا ایسا شخص ظالم نہیں ہے اور ہر دونوں مغتری علی اللہ

اور مکتذب آیات اللہ میں برابر ہیں جب حکیم لوگوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی تقدم

حاصل کرتا ہے تو اس قرآن کی کیسے تکذیب کر سکتا ہے اور کیا ظلم کو پسند کر سکتا ہے اور یہ شدید

مخاطب کی طرف راجع نہیں کہ وہی ظالم اور سزا یافتہ ہے بلکہ اگر مشکلم فقیری علی اللہ ہوا تو

یہ اسکی طرف بھی راجع ہے تو ان نتائج میں نظر کریں جو ایسے شخص پر آ رہے ہیں جس کا ظلم

ثابت ہوا نہ لایفلاح الخ یہ آیت ۲۱ کا حاصل ہے پھر ہم اس طرف اشارہ کر چکے ہیں

اللَّهُ فَالِقُ الْغُبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَى

کہ پھوڑ نکالتے ہیں زندہ اور گھٹل نکالتا، مردہ سے زندہ اور نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ

ذَلِكُمْ اللَّهُ فَإِنِّي تُوْفِكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ

یہ ہے اللہ پھر تم کہہ رہے جاتے ہو پھوڑ نکالنے والا صبح کی روشنی کا اور اس

سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

نے رات بنائی آرام کو اور سورج اور چاند حساب کے لئے یہ اندازہ دکھا ہوا ہے زور آور خبردار کا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْبَحْرَ الْمَوْجِيُّنَ وَأَنزَلَ الْغُلُوبَ وَالْأَنْجَارَ

اور اسی نے بنا دیئے تمہارے واسطے تارے کہ ان کے وسیلہ سے راستے معلوم کرو اندھیروں میں جنگل اور دریا کے

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ

ابتنہ ہم نے کھول کر بیان کر دیئے پتے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا

مِّنْ نَّفْسٍ وَوَحْدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ

کیا ایک شخص سے پھر ایک تو تمہارا ٹھکانا ہے اور ایک امانت رکھی جانے کا جگہ ابتنہ ہم نے کھول کر

کہ اگر قرآن کو کتاب اللہ تسلیم نہ کیا گیا تو شرک لازم ہے تو ۲۱، ۲۲، ۲۳ آیات میں

نقطہ شرک کی کمزوری و ثقافت کا بیان ہے ویوم نحشرهم یہ درجہ عالیہ ان کے لئے

ہے جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے منکرین ہیں پھر ایک درجہ اس سے پست ترین ان

لوگوں کا ہے جو مکذبین ہیں یہ احاطہ مقاصد پر قادر ہی نہیں اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں

آیت ۲۵ تا ۲۸ میں اسی طرف اشارہ ہے ومنہم من لیستمع الیک الخ گویا وہ ارادہ

تو یہی رکھتا ہے کہ سمجھ جاتے لیکن اس علم عالی کے اخذ کی قوت اس میں موجود نہیں ہے

اسی کیفیت کے بیان کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وجعلنا علی قلوبہم الخ یہ

ظاہرہ ادراک حکمت پر قدرت ہی نہیں رکھتا بلکہ ان کے مدد رکات کی غایت یعنی جو کچھ

وہ اس ادراک کرتے ہیں وہ یہ ہے یقول الذین کفروا الخ اگر وہ توجہ دیں تو خود بھی دور

لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

سدا دیتے پتے اس قرم کو جو سوچتے ہیں اور اسی نے آمارا آسمان سے پانی پھر نکالی ہم نے اس سے

نبات كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا

اگنے والی ہر چیز پھر نکالی اس میں سے سبز بھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے

مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ

ایک پر ایک چڑھا ہوا اور بھور کے گابے میں سے پھل کے گھے بھلے ہوئے اور انگوڑ کے باغ

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرَّيْحَانِ مِثْمَثًا وَغَيْرِ مِثْمَثٍ أَنْظُرُوا

اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی دیکھو ہر ایک درخت

الْمُثْمِرَةِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پھنے کو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں واسطے ایمان

يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ

والوں کے . اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو مالا نکھان کو پیدا کیا اور تراشتے ہیں اس کے

ہوں گے اور لوگوں کو بھی منع کریں گے اس طرح جو کفر لوگوں کو منع کرنے کی وجہ سے اُن

کی طرف آئے گا وہ سخت ترین ہوگا۔ ولو تری الخ یہ طائفہ ثانیہ ہے یہاں تک قرآن

میں بواسطہ تجلی کلام متحد یعنی وہ کلام جسے جدید لباس پہنایا گیا ہے یا نیا لباس پہنے

ہوتے ہے) کے طریق سے بحث بھی ختم ہوئی (الفصل الثالث) اللہ تعالیٰ کی طرف

نفوس کے انجذاب ہونے کے بیان میں یعنی جمیع امور آخرتہ جن کا خلیفۃ القدس سے انبعاث

ہوگا۔ ان ہی حیاتیاتنا۔ بلقاء اللہ انسان کے قلب میں بعض ایسے معاملات کا اقتضاء

موجود رہتا ہے جن کے متعلق اُسے یہ بھی پسند نہیں کہ اپنے رب کے سوا کسی دوسرے

کے ساتھ ان کا معاملہ کرے لیکن جب انسان کو یہ قدرت ہی نہیں کہ اپنے رب کو دیکھ

سکے تو وہ اپنے اس اقتضاء کے پورا کرنے سے محروم رہ جاتا ہے لہذا اسے خسارہ ہوا لیکن اللہ

بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠﴾ بَدِيعُ

دستبٹے اور بیٹیاں جہالت سے وہ پاک ہے اور بہت دُور ہے ان باتوں کے جو لوگ بیان کرتے ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ

نئی طرح پر بنانے والا آسمان اور زمین کا کیونکر ہو سکتا ہے اس کے بیٹا حالانکہ اس کے کوئی عورت نہیں اور

كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ ذٰلِكَ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوا اس

خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ

کے پیدا کرنے والا ہر چیز کا سونم اسی کی عبادت کرو اور ہر چیز پر کار ساز ہے نہیں پائنتیں اس کو

الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٣﴾ قَدْ

آنکھیں اور وہ پاسکتا ہے آنکھوں کو اور وہ نہایت لطیف اور خبر دار ہے تمہارے

جَاءَ كَمَا بَصَّارٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَفَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا

اس آپہنیں نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے پھرتیں نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے اور جو اندھا رہا سو اپنے

کی رحمت عامہ ایسی ہے کہ کسی سائل کو رد نہیں کرتا اور یہ انکار اس کی کوتاہی ہے۔ قد

خسر الذين۔ المرسلین جاہلین کا اعراض ان امور سے جن کے اخذ و حصول پر وہ قدرت

نہیں رکھتے تھے جمیع انبیاء اور مرسلین کی امتوں میں عام رہا ہے کسی نبی کیلئے ایسا ہو ہی

نہیں سکتا کہ اسے کوئی ایسا انسان رسوا کر سکے جو نافذ الخیریت ہے جو اپنی سعی سے پیش

کر وہ مشکل کو حل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن فطرۃ کی تبدیلی پر تو کسی کو قدرت ہی نہیں لہذا

اس میں سعی کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جہالت کی دلیل ہے اسی طرف اشارہ ہے

وان كان كبرير جعون جب ہم نے فرض کر لیا کہ بنی انسانوں کے کسی ایک کو وہ

اور طاقت کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا جاتا ہے نہ کہ کل انسانیت کی تکمیل کیلئے تو ہمارے

نظریہ پر کوئی اشکال نہیں ہوگا پھر آیت ۲۷ سے ۲۵ تک مکذبین کا تذکرہ اور ان کی

تہدید کا ذکر ہے اور اس کی تذکیر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد باندھیں جب اعتماد علی اللہ انکی

وَمَا آتَاكُم بِحَفِيفٍ ۝۱۰۳ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا

نقصان کو اور میں نہیں تم پر ہجیمان اور یوں طرح طرح سے بجاتے ہیں ہم آیتیں اور تاکہ وہ کہیں کہ

دَرَسْتَ وَلِنَبِّئَنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝۱۰۴ اَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ

تو نے کسی سے پڑھا ہے اور تاکہ واضح کر دینے اس کو واسطے سمجھ والوں کے تو یہاں اس پر جو حکم نوحہ کو آئے تیرے

رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۰۵ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

رب کا کوئی معبود نہیں سوا اس کے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ

مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَوَكِيلٌ ۝۱۰۶

شُرک نہ کرتے اور ہم نے نہیں کیا نوحہ کو ان پر ہجیمان اور نہیں ہے تو ان پر داروغہ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ

اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا پس وہ برا کہتے گئیں گے اللہ کو

عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ شَرًّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ فَمَرْجِعُهُمْ

بے ادبی سے ہر دن بچھے اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقہ کی نظریں ان کے اعمال کو بھرا کر بھرا پانے رب کے پاس

طبیعت بن چکی تو اُمورِ آخرتہ میں بھی فقط اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ

ایمان لائیں گے۔ یہ ایک طویل بحث ہے۔ اور ممکن ہے کہ خواص کو یہ بات کھٹکے کہ اس

صورت میں آیات کا اتنا ور ربط منقطع ہے لیکن اگر ہم نے پڑھا و انذریہ الذین

یتقون تو ہمیں معلوم ہوا کہ سوق کلام تو اسی کے لئے ہی ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے

جسے انذار سے انتفاع نہیں ہوا ان کی تفصیل سے بحث کی جائے گی تو یہ بحث ان کے لئے

بھی نفع مند ثابت ہوگی جن کے قلوب میں انذار کی قبولیت موجود ہے۔ ایسے ہی اس سے

بعد کی آیات اسی فکر کی تائید کرتی ہیں۔ آیت ۱۰۵ میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ - وجہہ عام

تفسیرین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ یریدون وجہہ بالرضا لیکن ہم اس آیت کو

اپنے ظاہری معنی پر رکھتے ہوئے یہ تفسیر کرتے ہیں یریدون وجہہ بالرؤیتہ یعنی

فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَمْعَلُونَ ﴿١١٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

پہنچا ہے تب وہ جملادے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید سے

لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ

کہ اگر آدے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لاویں گے تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے

أَمْهَاتِ إِذْ جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصُرَهُمْ كَمَا

پاس میں اور تم کو اے مسلمانو! کیا خبر ہے کہ وہ نشانیاں آویں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آویں گے اور ہم اٹھیں گے ان کے دل اور

لَهُمْ مَنَاقِبُ أُولَٰئِكَ مَرَّةً وَوَدَّرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُ

ان کی آنکھیں جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانوں پر پہلی بار اور ہم چھوڑ رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بکتے ہوئے

نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُم بِالْمَوْتِ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ

اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز کو

شَيْءٍ قَبْلَ مَا كَانُوا يَوْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

آن کے سامنے تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہو گئے کہ چاہے اللہ لیکن ان میں اکثر

اس کی رویت کا ارادہ کئے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ایک طائفہ کی ایسی ہی جبلت بنائی گئی

ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تجلیات کا نزول ہوا کرتا ہے ما من حسابك -

الظالمين ان کا تعلق تیرے ساتھ نہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اور ایسے ہی آیت ۵۳ و ۵۴ میں انہیں کا ذکر کیا گیا ہے وَكَذَلِكَ فُلْتَنَا إِلَىٰ قَوْلِهِ بِالْبَشَا

کرینہ وَاذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُعِيقُونَكَ الْغَدَاةَ فَرَاغِ لَهُمْ وَلَا تُدِرْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةً وَلَا تَعْلَمُ لَهُمْ سَبِيلًا

ہے جگہ اس جیسا درجہ فقط مقدس انسانوں کے لئے ثابت کرتے ہیں لیکن قرآن عظیم نے ہر

اس انسان کو جو خطا سے ثابت ہوا مقدسین کی مانند بنایا ہے اور ہم نے دیکھا کہ انسانیت

جہاد کے ذریعہ ان تائبین سے بڑھ جاتی ہے یہ تعلیم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی برکت اور

رحمت ہے۔ آیت ۵۵ میں اور اسی طرح مجددین کے سبیل اور راستہ کی طرف تفصیلی اقصیت

يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ

جاہل ہیں اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن شدید آدمیوں کو

وَإِذِ ابْنُ يُوسُفَ بَعَثَ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفِ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ

اور جنوں کو جو کہ سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو طمع کی ہوئی باتیں فریب دیتے کیلئے اور اگر تیرا رب

رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْنَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغَرِ إِلَيْهِ أَفِيدَةٌ

چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے سو تو پھوڑ دے وہ جانیں اور ان کا جھوٹ اور اس لئے کہ مائل ہوں

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

ان طمع کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا اور وہ اس کو پسند بھی کہیں اور کئے جائیں جو کچھ

أَفْتَرِ اللَّهُ ابْتِغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

بہسے کام کر رہے ہیں سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں مالا نکہ اسی نے آماری تم پر کتاب واضح

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ٹھیک

کراتے ہیں۔ تمت الفصل الثالث

الفصل الرابع (چوتھی فصل) آیت ۱ تا ۱۳ صائبہ کے باطل گروہ جب اپنی جہالت

پر اصرار کرتے رہیں اور لوگوں کو ایسی اشیاء کے لزوم کے ذریعے شرک کی دعوت دیتے ہوں جنہاں

کا وہ خود التزام نہیں کرتے تو قرآن عظیم ان کی ایسی مطاوعہ اور اتباع سے نہیں کرتا ہے۔ بدیں

صورت خنفاہ کی طرف دائمی ضرورت متحقق ہوجاتی ہے یہ فصل گویا فرق صائبہ سے خنفاہ کی

طرف انتقال ہی ہوا اور اسی طرف آیت ۱۵ میں اشارہ ہے۔ قل انی نھیت الی المہتدین

قل انی علی الی الفاصلین تا آیت ۱۷ جب ان دونوں جماعتوں میں تقاطع اور تعلق

حاصل ہوتی تو آخر الامر اس وقت میں قتال ہی ہوگا لیکن حکم قتال اہل ایمان کیلئے توفی

کی دلیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مستقبل میں اس کا فیصلہ کریں گے یعنی اہل ایمان غلبہ کی امید

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٣﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

سومت ہونے کے والوں میں سے اور تیرے رب کی بات پروری سچی ہے اور انصاف کی

لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ

کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا اور اگر تو کہنا مانے گا اکثر ان

فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ

لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے وہ سب تو جیتے ہیں اپنے خیال پر اور سب

هُمْ إِلَّا خُرُوصًا ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ

انکل ہی دوڑاتے ہیں نیز ارب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے اور

أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا اگر تم کو

بَابِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَالِكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ

اس کے حکموں پر ایمان ہے اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا

باندھے ہوئے ہیں باقی رہا مسد کی وضاحت تاکہ اس انقطاع کا عند بنے وہ میسر ہو چکا

ہے جیسے اس فصل میں واضح اور بین فرق سے آ رہا ہے۔ آیت ۵۹ سے ۶۵ تک اللہ تعالیٰ

کے علم محیط اور قدرت قاہرہ کا بیان ہے یعنی حق کی نصرت اور اعانت پر یہ ایسی بات ہے

جسے ہر انسان جانتا ہے اور باطل میں صرف وہی واقع ہوتا ہے جو اقامت اور ٹھہرنے

کی قدرت نہیں رکھتا۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے علم تام اور محیط اور قدرت قاہرہ کے متصف

ہوتے ہوئے اس سے باطل کی نصرت اور امداد ہوسکتی نہیں۔ آیت ۶۶ میں اس

دعوت قرآنیہ کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے وکذب بہ قومك الى سوف تعلمون یہاں

مقاطعہ کی تصریح کر دی گئی ہے آیت ۶۷ تا ۷۱ میں بھی اس مقاطعہ کی تصریح ہے۔

واذرايت الى مع القوم الظالمين ۰ لرب العالمين الى تحشرون ۰ هو الذي الى

اور اذرايت الى مع القوم الظالمين ۰ لرب العالمين الى تحشرون ۰ هو الذي الى

اور اذرايت الى مع القوم الظالمين ۰ لرب العالمين الى تحشرون ۰ هو الذي الى

اور اذرايت الى مع القوم الظالمين ۰ لرب العالمين الى تحشرون ۰ هو الذي الى

عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا

ادردہ واضح کر چکا ہے جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے۔ مگر جب کہ بمورد ہر جاؤ

اضْطُررْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنْ كَثِيرًا لِّيُضِلُّوْا بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اس کے کھانے پر اور بہت لوگ بہکتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوْا ظَهْرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ

تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٢٠﴾

جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب سزا پائیں گے اپنے کئے کی

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ وَاَنْ

اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا اور یہ کھانا گناہ سے اور

الشَّيْطٰنِ لِيُوْحُوْا اِلَىٰ اَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجِدُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمْهُمْ

شیطان دن میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم ان کا فرمانا تو

ہو ان حکیم العلیم ان سے متناظر ہو اپنے غلبہ کا جواز بنا تا تحریف ہے۔ جو تھا فصل تمام ہوا

یہ فصول صائبہ فرق کی تعریف میں مثل تمہید تھے پھر ضرورت ان الخفیۃ کی تحقیق تھی۔ آیت

۱۲۰ سے انبیاء کے ساتھ ان کی نسب کا بیان تھا۔ باب اول تمام ہوا۔

الباب الثانی فی الانتقال الی الخفیۃ والباب الاوّل اربعۃ فصول فی الادیان الضمّ

الفصل الاول: ائمہ خفاء سے پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے باب

فرق صائبہ کے ائمہ میں سے تھے۔ حقیقت درحقیقت صائبیت فاسدہ کے رد و تردید کر دینے

اور صائبیت اولیٰ کی تجدید کا نام ہے۔ انسانیت کے لئے وہ صحیح بنیادیں جو صائبیت

نے رکھی تھیں انہیں خفاء نے باطل نہیں کیا بلکہ جوں کا توں رکھا۔ انسان عام حیوانوں کے

انکم لَشْرِكُونَ ﴿١٣١﴾ اَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَاحْيِنَهُ وَجَعَلْنَا

تم بھی مشرک ہوئے بھلا ایک شخص جو کہ مُردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے

لَهُ نُورًا مِّثْلِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

اس کو دی روشنی کہ لئے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے

كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا

انہی میں وہاں سے نکل نہیں سکتا اسی طرح مزین کر دیئے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام اور اسی طرح کئے ہیں ہم

فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَجْرُمِيهَا لِيُكْرَ وَافِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ

ہر بستی میں گنہ گاروں کے سردار کہ جیلے کیا کرتے ہیں وہاں اور جو جیلہ کرتے ہیں سو اپنی

الْأَبْأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ

ہی جان پر اور نہیں سوچتے اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں

حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ

کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ نہ دیا جائے ہم کو جیسا کچھ کہ دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو اللہ خوب جانتا

درجہ سے ارتقا کرنے کے بعد اس انسان کے اذکیار افراد نے علم الحساب کا استنباط

کیا جس سے فلکیات کی طرف انہوں نے رجوع کیا پھر ان لوگوں نے علم طب کا استنباط

کیا۔ دین صائبہ کے لوگوں نے ان فنون کا استنباط کر کے انسانیت پر احسان عظیم کیا

ہے پھر وہ آیات جو فن مابعد الطبیعتہ میں ارتقا کے لئے ہیں۔ انہیں یا تو فن حساب

سے اخذ کیا جاسکتا ہے یا فلکیات سے اس کے بعد ارضیات سے اور انسان بالتدریج

ان فنون کے ذریعہ ایسی تدبیر کے وجود کا یقین کر لیا جو آسمانوں اور زمین کو پوری محیط ہے

اور علم نفس میں ہر بات مقرر ثابت ہو چکی ہے کہ نفس میں کسی شے کی استعداد نہیں دوسرے لفظوں میں نفس کسی شے

کیلئے مستور نہیں اور اسکی بادی میں اس نفس کیلئے کوئی شے نہیں جسکی طرف یہ خود راہ یافتہ کہیں اتنا نہیں پاتا۔

لہذا انبیاء علیہم السلام اور حکماء کا ملین ہی انسانیت کے فطری اور جبلتی امور میں متوجہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ

رِسَالَتُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ

اس موقع کو کہ جہاں بھی اپنے پیغامِ عنقریب پہنچے گی۔ گنہگاروں کو دولتِ اللہ کے ہاں اور عذابِ سخت

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٣٣﴾ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس

لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

کے سینے کو واسطے قبول کرنے اسلام کے اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

بے نہایت تنگ گویا وہ زور سے چڑھتا ہے۔ آسمان پر اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣٥﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا

دالوں پر اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا ہم نے واضح کر دیا

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ

نشانیوں کو غور کرنے والوں کے واسطے انہی کے لئے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں

دونوں قسم کے افراد سے بمقابلہ اغیارِ فطرت کا اظہار کثرت سے ہوتا ہے اور لوگوں کیلئے

حجتِ بنتی ہے کہ یہی ان کی فطرت ہے پس حکماءِ نوعِ انسانی کو اس درجہ تک پہنچا

دیتے ہیں پھر ایک نبی مبعوث ہوتا ہے جس کی طبیعت میں فطرت پہلے درجہ کے

مقابلہ میں اعلیٰ درجہ پر ظاہر ہوتی ہے تو طبیعتِ سافلہ (گھٹیا درجہ کی) اپنے درجہ سے

زائد تر مرتبہ کا انکار کر دیتی ہے لیکن طبیعتِ متوسطہ (درمیانہ درجہ کی) منتظر رہ کر نہ تو

انکار کر دیتی ہے اور نہ ہی اتباع پر آمادہ ہوتی ہے اس کے برعکس طبیعتِ عالیہ

(اعلیٰ درجہ کی) اپنے نفس کی شہادت سے اس کی تصدیق کر لیتی ہے پھر یہ مل کر طبیعتِ

متوسطہ کی راہ نمائی کا ایک طریقِ امتیاط کرتے ہیں ان متوسطہ کی اہتدایہ کے بعد طبیعتِ

سافلہ کی ہدایت کے طریقوں کا امتیاط کرتے ہیں تو اس صورت میں علومِ فطریہ کے

وَهُوَ وَلِيَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٤﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا

اور وہ ان کا مددگار ہے بر سبب ان کے اعمال کے اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو

يَمْعُرًا يُحْنَقِدَاتِكُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِّن

فرمائے گا اے جماعت جنات کی تم نے بہت کچھ تباہ کر لئے اپنے آدمیوں میں سے اور کہیں گے ان کے

الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي

دوستدار آدمیوں میں سے اے رب ہمارے کام نکالا ہم میں ایک نے دوسرے سے اور ہم پہنچے آپس وعدہ کو جو ترنے

أَجَلَتْ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

ہمارے لئے مقرر کیا تھا فرماوے گا آگ ہے گھر تمہارا رہا کرو گے اسی میں مگر جب چاہے اللہ

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَلِّيُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ

البتہ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو

بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَمْعُرًا يُحْنَقِدَاتِكُمْ مِّنَ الْإِنْسِ لَمْ

ایک دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی کیا نہیں

واسطہ سے وہ ہلت جو اس زمانہ کے نبی کے واسطہ سے ظاہر ہوئی تھی ضائع ہو کر رہ

جاتی ہے پھر فطرت کے درجہ عالیہ کا ایقان ہوتا ہے جو بمقابلہ ناکان اعلیٰ ہوتا ہے

اس لئے کہ جس کی جبلت ہی فطرۃ سلیمہ پر ہو اور اس میں اس درجہ انسانیت کے

ارتقا کا ظہور ہوا ہے جو دیگر لوگوں میں نہیں پھر حکما کو اپنے قلوب سے شہادت

صادقہ کا وجدان ہوا اور طائفہ ایسے طرق کے استنباط کی طرف متوجہ ہوئے جو ان کو

اس درجہ تک پہنچادیں تو جب حکمت کے اس درجہ کے ساتھ رنگ جانے سے فارغ

ہوتے تو اس وقت ایک دوسرا شخص ظاہر ہوتا ہے جو پہلے کی نسبت ایک درجہ

زیادہ اکل فطرۃ کا اشارہ دیتا ہے اس طرح انسانیت کمال پر قائم ہو جاتی ہے جب

لوگ ان گروہوں میں بٹ گئے تو انبیاء کے کچھ افراد ادلاً علوم ریاضیہ اور طبیعہ کیلئے

يَا تَكُم رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ

پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تہی میں کے کہ منائے تھے تم کو میرے علم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے

يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ

پیش آنے سے کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا اور ان کو دھوکا دیا دنیا کی زندگی نے

الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

اور قائل ہو گئے اپنے اور پر اس بات کے کہ وہ کافر تھے

ذَلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿١٣١﴾

یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستوں کو ان کے ظلم پر اور وہاں کے لوگ

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

بے خبر ہوں۔ اور ہر ایک کے لئے درجے ہیں۔ ان کے عمل کے اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُهَيِّبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ

اور تیرا رب بے پردا ہے رحمت والا اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے

کے لئے ہادی بنے اور ان کے واسطے سے تانیا علوم الہیہ کی طرف ہدایت دینے لگے

مثلاً یوں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے (واحد) اور کل اعداد (عدد) ایک (واحد)

سے بنتے ہیں یا یوں گویا ہوتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کل کمالات کا وہ مدار اور منبع

ہے پھر اس کے بعد مستقلاً علوم الہیہ کی طرف ہی دعوت دینے کا درجہ آیا بس ہی فرق

ہے صائبہ اور حنفیہ کے مابین لہذا اب علوم الہیہ کی طرف دعوت پہلے درجہ پر ہوگی اور

علوم ریاضیہ اور طبیعیہ کی طرف دوسرے درجہ پر یا التبع ہوگی یعنی بعینہ پہلے کا عکس اور

یہ تمام صورتیں فطرت انسانیہ کا اقتضائے ہیں مثلاً ریاضیات اور طبیعیات کی طرف دنیاوی

زندگی کی ضروریات کی وجہ سے محتاج ہوتا ہے اور الہیات کی طرف ثانویہ (آخرتہ)

زندگی کی ضروریات کی وجہ سے احتیاجی پیش آتی ہے تو صائبی لوگ دنیاوی زندگی کی

بِمَدِّكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخِرِينَ ﴿١٧٤﴾

تم کو جس کو چاہے جیسا تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے

إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَيُّهَا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٧٥﴾ قُلْ لَيَقومُوا

جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے تو کہہ دے لوگو

عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ﴿١٧٦﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لِعَاقِبَةِ

تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر میں بھی کام کرتا ہوں سو عنقریب جان لو گے تم کہ کس کو مٹا ہے عاقبت کا

الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٧٧﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ

گھر یا یقین بھلا نہ ہوگا۔ ظالموں کا اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی

وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا إِنَّا

کھیتی اور مویشی میں ایک حصہ پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے

كَانَ لَشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ

سب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ ان کے

ضروریات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے اور ضروریات حیاتِ آخرت کی طرف قلیل توجہ دی پھر حیاتِ

آخرت جو دنیاوی زندگی کی تکمیل پر مبنی ہے کی تکمیل کے لئے حتمی آپہنچے۔ دراصل انسانی زندگی

ایک ایسی وحدت ہے جو فقط اعتباری طور پر دنیا اور آخرت کی طرف منقسم ہے لہذا ان تمام

ضروریات اور مرافق سے انسانیت کا کوئی وقت خالی رہنا ممکن نہیں۔ ہاں فقط قلت

اور کثرت اور ترتیب و تنظیم کا فرق ہو سکتا ہے۔ پس صابئی لوگ بھی اپنے رب کو ان

امثال کے ذریعہ جان چکے تھے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں وہ ایک ہے پھر کہتے ہیں

وہ منبع نور ہے ان امثلہ میں ان کی مراد طبیعت من کل الوجوه نہیں مثلاً جب ہم کہیں راعیت

اسدیری تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے شیر جیسے بچے ہیں لیکن جب کسی شخص کو اس مثال

کے سمجھنے میں غلطی واقع ہوتی ہے تو دوسرا شخص آ کر کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمس کی طرح نہیں

شُرَكَاءِ بَعْضِ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

شریکوں کی طرف کیا ہی بڑا انسان کرتے ہیں اور اسی طرح زین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں

قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُ وَهُمْ لَيُرَدُّوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ

ان کی اولاد کے قتل کو ان کے مشرکوں نے تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلاملا دیں ان پر ان کے دین کو

شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوا هَذِهِ

اور اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے سو چھوڑ دے وہ جانیں اور ان کا جھوٹ اور کہتے ہیں کہ یہ

أَنْعَامٌ وَحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَرِعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ

نواشی اور کھیتی منتر ہے اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق اور بعض

حَرِّمَتْ ظُهُورَهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً

مواضی کی بیٹھی پر چڑھا حرام کیا اور بعض مواضی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا اللہ پر بہتان باندھ

عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ

کے خنقرب وہ نرادے گا ان کو اس جھوٹ کی اور کہتے ہیں جو بچہ ان مویشی کے پیٹ

یعنی من و جبر جمع و جوہ سے نفی کرنا یقیناً اس کی مراد نہیں اور شمس یا دیگر اشکال قیود و شرط کیساتھ

مخص تجلیات ہیں لیکن یہ لوگ اپنے آخری دور میں تجلی کے معنی میں غلطی کر بیٹھے تو اس زمانہ

میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر معرفت رب کے کامل ترین مراتب کے ساتھ فطرت

جلیہ کو ظاہر کیا گیا۔ لیکن انہوں نے ان اصول صحیحہ کے اساس کی تغیر نہیں جو صائبہ کے

کے ہاں معرفت رب کے لئے تھے۔ لہذا تجلی بھی ایک طریق ہی ہے جس سے انسان اپنے

رب کی معرفت کر سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ جب اصطلاحات الہیہ سے

اس کی تجرید کر لی جائے تو ایک وجہ سے یقیناً یہ مثال مثل لہ کے مطابق بن جاتی ہے ہم

اس لئے جس کے ذریعہ تعریف کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غیر کی طرف متجاوز نہیں ہوں گے

پھر جب اس وجہ سے انحراف تو یقیناً یہی تجلی تغلیط کا باعث بنے گی لہذا مصلحین پر

هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن

میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھاویں اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر اور جو بچہ مردہ

يَكُن مِّمَّنْهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ إِنَّهُ

ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں وہ مرادے گا ان کو ان تقریروں کی وہ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

حکمت والا جاننے والا ہے بے شک غراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر سمجھے

وَحَرَّمَ أَمْوَالَهُمْ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا

اور حرام ٹھہرایا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے

مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشٍ

سیدھی راہ پر اور اسی نے پیدا کئے باغ جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹیٹوں پر نہیں

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا

چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل اور پیدائش تو ان کو اور انار کو ایک

ان اغلاط کار ذکرنا فرض ہو جاتا ہے مثلاً وہ لوگ اپنے رب کو ایسے شہنشاہ تشبیل و تشبیہ

دے جو ظاہر اور حکیم ہے معرفت کیا کرتے ہوں پھر انہوں نے شہنشاہوں سے ایک معین راجل

کو اس کا ہم نام بنا کر اسی راجل کا تذکار اور ذکر کو اپنے لئے معبود کا تصور جمایا ہو۔ اور

اس تصور کی طرف منتقل ہونے کے بعد آگے کے معنی کا تصور کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ

کی جانب یوں رجوع کرتے ہوں اس طویل نظریہ نے بالآخر عوام کے فہم و ادراک کو فاسد

کر ڈالا جیسی کہ انہوں نے ملوک اور شہنشاہوں آہستہ بہت سے رب (مان لیا اور ملوک

نے ان کے اس فاسد ذہنیت کی وجہ سے ان پر قہر و جبر کی ابتداء کر لی ہو جبکہ اس

فساد کے زمانہ میں تمام امور میں اصنام کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے تو حضرت ابراہیم

علیہ السلام بارادہ اصنام کار ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں کون سا فائدہ ہے۔ مثلاً

وَعَبْرٌ مِّثْلَهُ كَلَامٌ مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

دوسرے کے مشابہ اور جہاں بھی کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لادیں اور اگر دان کا حق جس دن

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣٦﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَقَرْشًا

ان کو کٹو اور بیجا خرچ نہ کرو اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنا اور پیدا کئے مواشی میں بوجھ اٹھانے والے

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

اور زمین سے لگے ہوتے کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر وہ تمہارا

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٣٧﴾ ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنْ

دشمن ہے صریح پیدا کئے آٹھ نر اور مادہ بھڑ میں سے دو اور بکری میں سے

الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلُوبٌ وَالذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمْرًا لَثِيمًا طَامَا شَمَلَتْ

دو پوچھ تو کرو دونوں نر اللہ نے حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ کہ اس پر

عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْإِثْمَيْنِ نَبَوْنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَمِنْ

مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے جلاؤ مجھ کو سند اگر تم سچے ہو اور پیدا کئے

اب اس رجل کی شخصیت مفروض نہیں بلکہ اس کی وصف ملکیت ہوگی لہذا اصنام کو

بیک جنبش چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری صورت ملاحظہ ہو۔ سورج نور و حرارت کا مرکز

ہے اور دنیوی زندگی کا اکثر و بیشتر نظام اسی پر موقوف ہے تو انہوں نے اس سورج کو

رب کے لئے ایک تجلی مانا پھر انہوں نے اس سورج کے کسی اصنام اور بت تراشے۔ پھر

بتوں کو انسانی بلکہ ایک مخصوص رجل کی صورت میں پیش کیا۔ پھر ان بتوں کے لئے مخصوص

قسم کے عبادت خانے تعمیر کرائے اس تطویل نے امر انسانی کو فاسد کر دیا۔ لہذا ان اصنام

کے بطلان کو ثابت کیا جاتے اور انسان کی نظر صرف شمس کی طرف جب منعطف ہوگی تو

شمس کے معنی و مراد کا ہم کر سکتا ہے یہی اصلاح اولیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ظہور میں آئی اور ثانیہ درجہ جیسے ہم کہہ آئے ہیں کہ مثال معرفت رب کا ذریعہ ہوا کرتی ہے

الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذَكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِثْنَيْنِ

اونٹوں سے دو اور گائے میں سے دو۔ پلوچھ تو دونوں نہ حرام کئے ہیں یاد دونوں مادہ یا

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ أَرَادَ

وہ بچہ کہ اس پر شتمیل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے کی تم حاضر تھے۔ جس وقت تم کو اٹھانے

وَصَّكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ

یہ حکم دیا تھا پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ

النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۲﴾ قُلْ لَا

لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو تو کہہ دے کہ میں

أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ وہ چیز

مَيْتَةٌ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا روہ ناپاک ہے یا ناپاک ذبیحہ۔ جس پر

یہ بات ان عامہ لوگوں کی ذہنیت کے اعتبار سے ہے جو ریاضیات اور طبیعیات میں

مشغول رہتی ہے تو بے شک کلیات علوم بذریعہ اشلہ معلوم کئے جاتے ہیں اور ان میں کوئی

غلطی واقع نہیں ہو کرتی۔ مگر وہ کلیات جو ایک فرد میں منحصر ہوں۔ اور واجبہ اسی

طرح اوصاف کلیہ ہونے کے باوجود ایک فرد پر منحصر ہے تو اس میں بایں صورت

کئی اغلاط واقع ہوں گے کہ کبھی کلی کو جزئی اور کبھی جزئی کو کلی بنایا کریں گے اسی وجہ

سے علماء اکیہوں عام اشلہ پر ہو کونہ مرآة للحق فقط ایک زائد قید کا اعتبار کیا

لہذا جب نظر خالص مرآیتہ کی طرف توجہ کرے تو یہ سبھی ہی ہے گی

یعنی معرفت کے لئے مثال صحیح رہے گی اور جب مرآة کے مرآة ہونے

اور مرآیت سے غفلت برتی گئی اور مرآة کی طرف مستقلاً نظر کی گئی تو یہ سبھی نہیں رہے گی

أَهْلًا لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جائے نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو تیرا رب بڑا

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالغَنَمِ

مساف کرنا وہاں ہے نہایت ہریان اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور اور گائے اور بکری میں سے

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا الْأَمَّا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا

حرام کی تھی ان کی چربی۔ مگر جو گلے ہو پشت پر یا انتڑیوں پر یا

أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ ذَلِكَ حَزِيمٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٣٦﴾

جو چربی کہ ملی ہو بڑی کے ساتھ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر اور ہم سچے کہتے ہیں

فَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ

پھر اگر تمہ کو جھٹلا دیں تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب

الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا

گنہگار لوگوں سے اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو مشرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے

یعنی معرفت رب کیلئے مثال نہیں ہوگی لیکن اس قید کے شرط ہونے میں ان امثلہ سے

معرفت صحیحہ کا لفظ اقرب اور اکثر ہوتا ہے اور کبھی کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی مگر بصورت

ندرت اور نادار الوقوع علوم اور معارف کلیہ میں کامل معدوم ہوا کرتا ہے جب ہم کسی انسان کو

ایک مثال سے کمال الہی کی معرفت کی طرف انتقال کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن بصورت

جعلہ مرآة له تو ہم فیصلہ دیں گے کہ یہ شخص صحیح المعرفت ہے اس لئے بصورت مرآتیت

اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ رجل اس جیسا ہے کیونکہ یہ خیال پیدا

ہونا دوسری نظر کا محتاج ہے اور مرآتیت میں ایک ہی نظر ہوتی ہے لہذا وہ اس سے زیادہ

کچھ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ دے دے کہ جو اس نے دیکھا ہے وہ اس کے رب کے کمالات

سے ہے۔ اور یہی میرا رب ہے جو اس کی طرف بالاثبات اشارہ فرما رہا ہے۔ یہ وہ انتہائی

وَلَا آبَاءُ وَأَوْلَادًا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

باپ دادے اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز اسی طرح جھٹلایا کئے ان سے

قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ

لگے یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب تو کہہ کر علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے

لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ

آگے ظاہر کرو تم تو زری اہل پر ملتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو تو کہہ

فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٩﴾ قُلْ

مے بس اللہ کا الزام پورا ہے سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا تم سب کو تو کہہ

هَلْ شُهِدَ آءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَيَنْ

کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو پھر اگر

شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا

وہ ایسی گواہی دیں بھی تو تو نہ اعتبار کر ان کا اور نہ جمل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا

کوشش ہے جو معرفتِ الہیہ تک وصول کرنے میں انسان کینے ممکن ہے اور یہ طریق اغلاط

سے سالم اور محفوظ ہے پھر نبض حکمانے یہ ارادہ کیا کہ اس سے بھی زیادہ کامل طریقہ پیش کریں۔

لیکن انہیں صرف نفی محض تک کی قدرت ہوتی یعنی ہر وہ چیز جو ان کے علم میں آتی اس کی

رب سے نفی کر دیتے ہیں اور طرفہ یہ کہ اس نفی محض کو معرفت کا منتہی سمجھتے ہیں مثلاً کہتے ہیں

لیس بجوہر لیس مجسم لیس فی مکان لیس فی جهة لیس لحد و امثال ذلك

اگر یہ حکیم اور فلسفی معرفتِ رب میں وصول کرنے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن جب ہم اس طریقہ

کو عام لوگوں پر ظاہر کریں گے تو ان کے نفوس اس نفی محض سے سکون پیدا نہیں ہوگا۔

دوسرے الفاظ میں وہ اپنے دلوں کو اس نفی محض پر مطمئن نہیں پائیں گے۔ لہذا وہ انتہا

بوجہ تا کی طرف رجوع کریں گے بایں صورت وہ کسی غلطیوں میں واقع ہوں گے۔ اسی وجہ

بَايْتَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرْبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۗ

ہمارے گھوں کو اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا ادوہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو

قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ الْأَشْرَاطُ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ

تو کہہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو

بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے ہم رزق دیتے ہیں

وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا

تم کو اور اُن کو اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو اور

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاطُ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے مگر حق پر رکھ تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو

تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ

اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو یہاں تک کہ

سے انہوں نے صحیح اشارے اپنے لئے کتنے الہم بنا ڈالے تھے اس قسم کا فساد فرق صاحب میں

عام ہوا ہے وہ لوگ جب تنزیہ ربوبیت میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں یہاں تک کہ اُن کی

قوتِ فکریہ اس رب کے تصور سے منہ پٹی ہو (رُک) جاتی پھر جب وہ لوگ اثبات کی طرف

توجہ اور رجوع کرتے تو اتنے گرجاتے کہ ہر وہ شئی جو اُن کو محبوب معلوم ہوتی اسے اپنا آلاہ

بنا ڈالتے خواہ وہ حجر ہو یا مدر (مٹی کا ڈھیلہ) اور شجر ہو یا عورت یا مرد بے ریش لڑکا

اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ان تمام اقسامِ اغلاط سے محفوظ اور پاکیزہ

ہے یہ طریقہ اگرچہ ان امثلہ سے ثبوتِ معرفت ہم پہنچاتا ہے لیکن بایں شرط کہ ان امثلہ

کے فقط امثلہ ہونے سے متجاوز نہیں ہوتا اور یہ طریق فقط اقتصار علی وجہ المرآیت میں منحصر ہے

اور جو شخص معرفتِ الہیہ کے لئے مباحثِ حکمت میں اس قدر ادراک نہیں رکھتا وہ ہماری نظر

يَبْلُغُ أَشَدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا

پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف سے ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں

وَسَمِعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعِدُوا لُؤْلُؤًا وَذُقُوا لُبًّا وَبِعْدَ اللَّهِ

جس کی اس کو طاقت ہو اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو۔ اور اللہ کا عہد پورا

أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا

کرو تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پڑو اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

میری سیدھی سواں پر چلو اور مست چلو اور راستوں پر کہ وہ تیرے کو نہا کر دیں گے اللہ کے

عَنْ سِبْغَةَ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى

راستہ سے تم یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو پھر دی ہم نے موسیٰ کو

الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کام والوں پر اور واسطے تفصیل ہر شے کے اور ہدایت اور

میں ان آیات کی تفسیر کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھ سکتا۔ جن کی آج قرأت کی جا رہی ہے ہاں

اُن دُجُوہِ غَامِضَةٍ تَفْسِيرُ كِتَابِهِ جَوْتِنٍ سَبَّحِيحًا زِيَادَةً يُوْشِيْدُهُ بَلْكَ لَانْجِلْ هُوْنَ كَغِي وَاد

قال ابراهيم لابيه اذ ان كانا صحتا توراة في تاريخ لكانه في تفسيرين كوجنط

ہوا اور انہوں نے بے سوچ یہ کہہ دیا کہ آذر اسم عمہ یعنی ابراہیم کے چچا کا نام تھا۔

مالانکہ ان مفسرین کو اختلاف السنہ کا علم ہی نہیں۔ ذرا غور کریں۔ ہم قرآن میں عیسیٰ پڑھتے

ہیں لیکن اناجیل میں یسوع ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں یحییٰ پڑھا جاتا ہے اور اناجیل میں

یوحنا۔ کیا اس سے اشخاص کا اختلاف ممکن اور متصور ہو سکتا ہے۔ پھر تاریخ۔ تاریخ پڑھا

جاتا ہے پھر منقلب ہو کر آذر ہوا جیسے یسوع سے عیسیٰ اتخذا صنما المة انسانیت کی

نقطہ سلیمہ صرف ایک آہہ مانتی ہے ایسے ہی جب کوئی ایک اس کائنات بہت دبو دہیں

وَرِحْمَةً لِّعَلَّهِمْ يَلْقَاءُ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٧﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ

اور رحمت کے لئے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے کایقین کریں اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے آماہی

مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٨﴾ اِنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَنْزَلْنَا لِكِتَابٍ

برکت والی سوا اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو اس واسطے کہ کہیں تم کہنے لگو کہ کتاب جو

عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿٦٩﴾

آہی تھی سو ان ہی دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی

اَوْ تَقُولُوا لَوْ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْنَا لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ

یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر اتنی کتاب نہ توہم تو راہ پر پلٹتے ان سے بہتر سو آجکی

جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدٰى وَرَحْمَةً ﴿٧٠﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَايَاتِ

تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلائے

اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْرِي الَّذِيْنَ يَصْدِقُونَ عَنِ اٰيٰتِنَا سُوٓءًا

اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کڑواے ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں۔ برا

علم آہی کے کردار دہرا اور اس علم نے اسے تعدد الہہ کی جانب پہنچا دیا تو اسے اس علم کا

بطلان ظاہر ہو جاتا ہے اس کی مثال حساب کی مثالیں ہیں مثلاً ہمارے پاس ایک مقدار

مال رکھا ہے جسے ہم دس انسانوں میں تقسیم کا ارادہ رکھتے ہیں تو جب ہر ایک فرد کے حصہ

کو دوسرے کے حصہ میں جمع کیا گیا تو اصل مقدار وہ میزانیہ یا جملہ یا زیادہ نکلے گا یا کم جس سے

حساب گنندہ کو اپنے عمل حساب میں غلطی کا گمان ہوگا۔ ایسے ہی جب کسی ایک انسان نے

معرفت الہیہ کیلئے ایک طریقہ پیش کیا جس کے نتیجے میں الہہ متعددہ کا اعتقاد کرنا پڑے تو ظاہر

ہوگا کہ اس کا یہ عمل ایسا باطل ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرف اس آیت

میں اشارہ انی اراک وقومک الخ قوله وكذلك نزی۔ الموقنین۔ فلما جن علیہ اللیل

اس آیت کی شرح و تفصیل میں ہم مرآیت کے طریق کو اپناتے ہیں اور سلیم الفطرۃ انسان

العَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ

عذاب بدے میں اس کترانے کے کا ہے کہ راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر

الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَبْعُثُ آيَاتِ رَبِّكَ

آئیں فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی جس دن آئے گی ایک نشانی

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا

پسے رب کی کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی

خَيْرًا قُلْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ وَالْإِنَّمُتَّظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا

تھی تو کہہ دے تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں جنہوں نے راہیں نکالیں اپنے دین میں اور

شِبَعًا لَمْ يَتَّبِعُوا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا

ہو گئے بہت سے فرشتے تجھ کو ان سے کچھ سرد کار نہیں ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہی تجھ کو ان کو جو

يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ

کچھ وہ کرتے جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے اور جو کوئی لاتا ہے۔

اپنی سلامت طبع سے اس طریق میں راہ یابی حاصل کر لینے پر اس کلمہ کا اطلاق علی الحقیقۃ سمجھتا

ہے اور ہم امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت کے ذریعہ علم تجلی میں تحقیق کر چکنے کے بعد اس کی بالکل

کسی تاویل کرنے کے محتاج نہیں فلما افلا الخ عارف بعلم التجلیات جانتا ہے کہ تجلی وہ اعلیٰ شے

ہے جس کا انسان تفکر کرتا ہے جب اس نے ایک ایسی شے کی طرف توجہ کی جو اعلیٰ شے سے دُن

ادر در ہے تو وہ شے کی طرف فاطر ہوگا تو وہ شخص رب واحد لا نظیر لہ کے لئے اس شے

کو مرآة بنانے پر متمکن اور قادر نہیں ہو سکے گا لیکن اعلیٰ المفہوم اس کے قلب میں صرف ایک

ہی ہوگا پس جب اس طریق سے رب کی طرف متوجہ ہوا اور اسی کو اس نے مرآة بنایا تو اس کا

یہ عرفان صحیح ہوگا جب یہ بات متقرر ہوئی تو اب دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

کو کب کو دیکھا جو نورانیت میں اعلیٰ شے ہے تو اسے معرفت رب کیلئے مرآة بنایا لیکن

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ إِنِّي هَدَانِي

ایک برائی سوسرا پائے گا اسی کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا تو کہہ دے مجھ کو

رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامًا لَّعِبْرَاتٍ لِّأَبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

بھائی میرے رب نے راہ سیدھی دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

شُرک والوں میں تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کیلئے ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

جو پالتے والا ہے سارے جہان کے کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرمایا

قُلْ اغْبِرُوا لِلَّهِ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

بھوں تو کہہ کیا اب میں اللہ کے سوا اتلاں کروں کوئی رب اور وہی ہے رب ہر چیز کا اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو

إِلَّا عَلَيْهِمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ

وہ اس کے ذمہ پر ہے اور جو بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جائے سو

حَبِ اس کا اُفول (غروب) ہوا تو واضح ہو چکا کہ یہ کوکب اعلیٰ شے نہیں۔ لہذا اسے کوئی مرآة

نہیں بنا سکتا۔ مگر صرف وہی شخص جو طریقہ تجلیات سے جاہل اور ناقص الفطرۃ ہے۔ اسی طرح

فلما رآی القمر الخ کیونکہ قمر تنویر میں اس سے بھی اعلیٰ ہے جسے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ فلما افل الخ

یعنی اگر میں نے تجلی کے لئے ناقص شے کو ثابت کیا تو اس وقت گراں میں رہوں گا۔ اسی طرح

فلما رآی الشمس الخ فلما افلت الخ اس سے ظاہر ہوا کہ اس طریق پر یہ بھی تجلی نہیں بن سکتا۔ اور

ہم فصل ثانی میں ذکر کر چکے ہیں کہ کاملین کے کثیر افراد نے حظیرۃ القدس میں ملا اعلیٰ سے استحقاق

کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس تجلی عظیم سے توجہ کی جو قائم علی العرش ہے۔

تو انسانیت کے نزدیک عرش سے کوئی شے اعلیٰ نہیں ہو سکتی اور یہ علم حظیرۃ القدس میں مستحق ہو

چکا ہے۔ اگرچہ اس میں نہیں تھا۔ اس لئے کہ حظیرۃ القدس اول الامر میں ان نفوس پر متجل تھا

بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٣٣﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

جلائگیا جس بات میں تم جھگڑتے تھے اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

اور بلند کر دیئے تم میں درجے ایک کے ایک پر تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیئے ہوئے حکموں میں تیرا

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣٤﴾

بے جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے

یعنی نفوسِ افلاک اور نفوسِ افلاک اور نفوسِ کو اکب اور نفوسِ عناصر اور ملائکہ جو تعلق

بالاتجسام سے مجرد اور حالتہ العرش میں جو تجلی اعظم ہے تو حظیرۃ القدس میں کالمین انسانیت کا کوئی

فرد نہ ہوا۔ تو انسان اس وقت میں تصور کی طرف محتاج تھا۔ مثل تصور نفوسِ الافلاک وغیرہا جبکہ

ارادہ کرتا کہ رب کی معرفت باقصیٰ مایمکن سے کر سکے۔ لہذا اس طریقہ سے ائمہ صائبہ پہلے پہل

عناصر اور افلاک کی طرف اقدام کرتے بذریعہ طلب اور ہستیہ کے اور عارف کو ان فنون میں

رُسوخ ہو جانے اور اسے شبہ نفوسِ الافلاک والکواکب حاصل ہو جانے کے بعد مثلاً وہ تجلی

اعظم کی صورت سے حظیرۃ القدس کے نفوسِ متصورہ کی محاکات (نقل آنا کر کے اور اسے

اقصیٰ معرفت قرار دے دے یہ ہے طریقہ صائبہ کی اساس اور اس وقت میں اس کے سوا

کچھ ممکن نہیں تھا۔ پھر جب حظیرۃ القدس میں کالمین کا التماق کثرت سے ہونے لگا تو وہ طریق

جو نوعِ انسانی کے پیشرو نے معرفتِ تجلی کے لئے متصور کیا تھا۔ اُن پر ایک کیلئے جو حظیرۃ القدس

میں داخل ہوئے قدوہ اور مقتدی بن گیا۔ پھر جب یہ لوگ کثیر التعداد ہوئے تو وہ طریق نوعاً

من العلم بن گیا جو منتظر فی حظیرۃ القدس میں حالانکہ اس سے پہلے شخص بضرر دون فرد تھا۔

اور اس درجہ تک حظیرۃ القدس میں نوعِ انسانی کو ارتقا ہوا تو طریقہ سابقہ کے نسخ کیلئے بحت

کرنے لگے جس کی طرف اُن کی فطرت کو بعد تکلف ہی اہتدار ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے

رب سے ایسی ہدایت کا سوال کیا جو انسانیت میں اُن کے طریقِ فطرۃ کو قائم کرے اسی زمانہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کا وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکب اور
فلکیات کو تجلیات مستقلہ بنانے سے باہوس ہوتے یاں وجہ کہ یہ چیزیں ایک وقت میں تجلیات
بن سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے وقت میں نہیں بن سکتے اور عامۃ الناس اپنی غلطی سے ان کو تجلیات
مستقلہ بنا کر اصنام کی عبادت میں لگ گئے اور تعدد الہیہ کی تجوید کے گڑھے میں جا گئے۔ تو
ان کی اس مرض کا علاج صرف یہی ہے کہ انہیں تجلی دائم کی طرف دعوت دی جائے اور
اس کی نفی کی جائے جو ایک وقت میں تو تجلی بنتی ہو اور دوسرے وقت میں تجلی نہ بن سکے اور
تجلی دائم کی طرف وصول ہو جانا ہی فقط فطرۃ انسانہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے
جو اس وقت ممکن تھا یعنی حجہ بخت کے طریق سے اُس تجلی کی طرف رجوع کرنا جو قائم فی قلب امام
النوع ہے فطری ہے اور اس تجلی سے اُس تجلی کی طرف وصول ہو گا جو تجلی قائم علی العرش ہے
جب انسان اس تجلی کی طرف داخل ہوا جو قائم علی امام النوع ہے اور اس کے عکس کا اپنے قلب
میں نظارہ کیا تو کہہ اٹھے گا یہی میرا رب ہے (ہورجی) اور جب اس کے بعد اُس تجلی کی طرف
داخل ہوا جو قائم علی العرش ہے تو اُسے اُس کے اوصاف میں کہنا پڑے گا هو الذی فطر
السموات والارض یعنی جس نے آسمان وزمین پیدا کئے یہ تجلی صحیحہ کی دائمی معرفت ہے۔ لہذا
جب انسانیت نے اس تجلی کے ادراک کی طرف ارتقا کر لیا تو اس نے تمام وہ طریق تجلی
منسوخ کر دیئے جو اس سے پہلے تھے اور صرف اسی کی طرف دعوت دیدی۔ اس طریقہ عالیہ
کے قیام وثبوت کے بعد اب طریق اول کی طرف رجوع کرنا قہریت اور رجعت پسندی سمجھا جائیگا
اور اُس کو افراد انسان کے مراتب مختلفہ پر رب کا انکار کیا جائے گا۔ اسی طرف اشارہ ہے۔
انہی وجہت و جہت۔ المشرکین یعنی دالما جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علم
عالی کو اس طریقہ سے جو انسانیت میں رائج تھا اعلیٰ طریق پر نشتر کیا تو طبقہ سافلہ کے لوگ عموماً اور
متوسط طبقہ کی اکثریت نے فصاحت شروع کر دی۔ اسی طرف اشارہ ہے و حاجۃ قومہ
تو حضرت ابراہیم نے اُن کو یہ جواب دیا کہ میں کسی شک میں نہیں ہوں بلکہ مجھے معرفت تامہ کی

طرف وصول ہو چکا ہے۔ لہذا میں اس معرفت کے لئے پہنچانے والے طریق کی تعیین پر قدرت
 پا چکا ہوں اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے انا جاحونى الخ پھر یہ بحث جلتی چلتی یہاں
 تک جا پہنچی کہ وہ شخصیت جسے انہوں نے بعض احوال میں علی الحقیقت رب کیسے تجلی
 بنایا تھا۔ یا غلطی کے ساتھ تمام حالات میں اور ان شخصیتوں کی الوہیت کے معتقد بنے
 ہوتے تھے تو بصورت انکار ان سے خوف کا اظہار کرنے لگے اور رجوع ہو کر اولاً حضرت
 ابراہیم کی طرف اس خوف کے اظہار سے متوجہ ہوئے۔ کیونکہ وہی اس انکار کا داعی اول
 ہے اس طرف اشارہ ہے ولا اخاف الخ حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے طریق باتی
 پر رد کی حکمت کو یوں بیان کیا کہ یہی چیز ہے جس نے تعدد الہیہ کے تجویز تک پہنچایا ہے اور
 یہ تعدد بالبداہتہ باطل ہے اور ضرورت الی اثبات الالہ اس کے انحصار فی واحد کے
 مقتضی ہے اور جو شخص تعدد الہیہ کا اعتقاد رکھے ہوتے ہے اسی نے اس حکمتِ اصلیتہ کو
 باطل کر ڈالا ہے۔ یہ اول الامر میں ہے۔ (۱) جب انسان باطل کے حق ہونے کا اعتقاد کرے
 تو اس سے انسانیت کی مزیت و شرافت مرفوع ہو جاتی ہے اور وہ حیوانات سے لاحق ہو
 جاتا ہے (۲) یہی نظریہ انسانیت پر ظلم کرنے کی طرف سے پہنچا ہے اس لئے کہ وہ شخصیت
 جس کو انسانی تجلی الہی کا منظر بنایا اس نے انسانیت پر حاکم و مستبد (ظالم) کی صورت اختیار
 کر لی یہ بات تو قابل سوال ہی نہیں کہ یہ ظلم شرک ہی کا نتیجہ ہے اس لئے کہ اگر انسان اپنے
 رب کی معرفت رکھتے ہوں اور اس ذات کی بھی معرفت رکھتے ہوں جو فی وقت و وقت
 تجلی کے لئے منظر بننے کی مستحق ہے تو ایسے انسانوں پر کوئی ایک بزور حاکم بننے کی جرات
 نہیں رکھ سکتا۔ اس لئے کہ حکم کلمہ للہ ہے اسی طرف اشارہ ہے فای الفریقین الحق یعنی مسئلہ
 اولی کی طرف کہ باطل کے حق ہونے کا اعتقاد کرنا اور ثانیہ کی طرف آیت ۸۲ میں اشارہ ہے
 الذین آمنوا الخ اہل علم نے ولم یلیسوا ایمانہم بظلم کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے۔ اور
 انہوں نے اس کی تفسیر شرک اور ظلم کر دی اور ہم نے تمام آیات قرآنیہ کو دیکھا کہ اسی طرف

مئیہ یعنی خبر دینے والی ہیں اور ہم نے اپنے زمانہ والوں کے عامہ اور من قبلنا کی اکثریت کو
 دیکھا کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے ظلم کے مقابلہ میں شرک کو اکبر الیکبار بتاتے ہیں سی
 وجہ سے مشرک کے لئے امن نہیں ہوتا۔ گویا یہ لوگ نشان زدہ بے (المعدۃ) پہلے مسلمان کی طرف
 رجوع کرتے ہیں اور اس نظریہ پر کہ ان الشریک لظلم عظیم بشرک بہت بڑا ظلم ہے اس لئے
 کہ یہ ظالمانہ قانون کی تائیس کرتا ہے بشلاً جب کوئی بادشاہ استبدادی اور ظالمانہ قانون
 بنا لے اور لوگوں نے یہ حق اسے سپرد کر دیا ہو یا یہ حق اس کے لئے تسلیم کر لیا ہو تو اس قانون
 کے سبب سے ہر وہ ظلم جو پیدا اور حادث ہو گا وہ عامۃ الناس کی نظر میں کُل ظلم بن جائے گا
 یہ افساد دلائل انسانیت ہے تو ظلم عظیم ہو گا۔ لہذا میں نے ظلم کو اصل اور شرک کو اس کا ذریعہ
 بنایا ہے اور وہ فرق جو اس نظریہ میں جسے میری فطانت نے بھانپا۔ اور اس نظریہ میں جس پر
 اہل علم قائم ہیں۔ یہ مدارج علیہ کی تمیز کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ پس اول وہ شے جس کے
 قبح کا عامۃ الناس ادراک کر سکتے ہیں ظلم ہی ہے بائیں وجہ کہ جب ایک شئی کو انہوں نے
 اپنی قوتِ نظریہ کے ذریعہ قانون اور فطری شریعت کے لئے موافق بنا دیا۔ پھر انہیں اس
 چیز کے انتفاع سے جسے انہوں نے خود بنایا محروم کر دیئے گئے تو اسے وہ مجرم اور ظلم سمجھنے
 لگے اور اس کے قبح کا ادراک بالفطرۃ کرنے لگے تو جب ہم نے ان کے تیعظ فطری کو رب کی
 معرفتِ حقہ تک وصول کا ذریعہ بنایا تو ظلم کو شرک کا لازمی نتیجہ بناتے ہیں۔ لہذا جب لوگ
 اپنے نفوس پر سے ظلم کے ذریعہ اور مراعات کا ارادہ کر لیں تو ان پر واجب و لازم ہو جاتا ہے
 کہ اولاً شرک کی نفی کریں تو اس طریق سے انسانیت عامہ معرفتِ حقہ تک پہنچ سکتی ہے یہ
 قانون الہی میں طریق تشریح ہے لیکن خواص من اہل العلم و المعرفۃ کو اولاً توحید کی معرفت
 بالفطرۃ حاصل ہوتی ہے اور شرک کے ظلم عظیم ہونے کے قبح کا اولاً ادراک یوں کرتے ہیں کہ
 وہ انہیں حظیرۃ اقدس دور کر دیتا ہے لیکن یہ خواص کا خاصہ ہے اور جب ہم ارادہ رکھتے ہوں
 کہ عامۃ الناس شرک کو ترک کر دیں تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ کہا جائے کہ ظلم شرک کے لئے

لازم ہے اور ہم عوام الناس سے ظلم کی نفی اور دفع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اسے سہولت سے
ادراک کر لیں گے پھر وہ علم جس کے ساتھ حضرت ابراہیم ممتاز تھے وہ یہی ہے اسی طرف اشارہ ہے
آیت میں **وَتِلْكَ حِجَّتُنَا** پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے واسطے سے
دینا میں ان کے طریقہ کی تشریح کی اور حضرت ابراہیم سے یہ علم فقط خواص کے ساتھ مختص تھا۔
تو جب کبھی کاملین کا حظیرۃ القدس میں اتحاق ہوتا یہ خواص اپنی فطرت سے اس معنی کا ادراک
کرتے لیکن جب حظیرۃ القدس کا اجماع کے ساتھ تقرر نہ ہوا تو اس کی طرف دعوت عامہ نہ ہوتی تو
آرل ابراہیم ہی اس دعوت کو لے کر اٹھی اور دعوت تو اس سے پہلے بھی موجود تھی اس طرف
اشارہ ہے **وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ** الخ لہذا دعوت قرآنیہ میں طریقہ ابراہیمی کی اتباع کی جائے
گی اس طرف اشارہ ہے آیت ۸۲ میں **وَوَهَبْنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** اگر صابیت کی طرف
لوٹے تو ان کے عمل باطل ہو جائیں گے یہ مفہوم ہمارے نظریہ کا ہے لیکن عام اہل علم تو شرک کو اس کا
مفہوم متقرر مانتے ہیں اور ہمارے نزدیک تقرر فقط توحید کیلئے ہے لہذا جو نامرتبہ توحید سے متقرر
ہوگا لیکن شرک فقط ایک ہی مرتبہ پر رہے گا اور ہمارے نزدیک ابتداء انسانیت سے جمیع ادیان
میں بواسطہ تجلیات رجوع الی اللہ ہی امر مشترک رہا ہے لیکن صابیت کے زمانہ میں تجلیات
فی الآفاق ہی معرفت کیلئے اغلب ذریعہ تھا اور حنفا میں تجلیات الانفس ہی معرفت میں
اغلب لذرائع ہے۔ لہذا جو درجہ توحید کا متقرر ٹھہرے اس کی نفی شرک ہوگا۔ ہمارے نزدیک جو
اختلاف شرائع شرک کی صورتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں اولئک۔ ان ہوا لا ذکرہ للعلمین اس کا
معنی ہے اقوام عالم ملک خفیت کا پہنچا دینا الفصل الثانی اقوام عالم میں اس ہدایت کو عام نشر
کرنے کے لئے ضروری ہے کہ طریقہ حنفا کو ایسی کتاب کی صورت میں متعین کر دیا جائے جس کو پڑھا
جاسکے اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ملت ابراہیم کا اقرار تو کرتے تھے لیکن کتاب اللہ کا انکار
کرتے تھے یہ فصل انہیں کے بارہ میں وارد ہے۔ **وَمَا قَدَرْنَا لَللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ** الخ ہم پہلے ذکر کر چکے
ہیں کہ مطلقین من الصابین اللہ تعالیٰ کے کلام مجدد کا انکار کرتے ہیں اور اس کا اصل ان لوگوں کا

انسانیت کے لئے جو فطری فکر ہے اور خلیۃ القدس جو انسانیت کا مرکز ہے ان دونوں سے تباہی
 ہونا ہے پس اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس وقت علی الوجہ الصیح اپنی مخلوق کی طرف تجلیات کا
 اولاد و اعادہ کر دے۔ قل من الخ پس قریش صحابہ کے ساتھ تلبس و تعلق رکھنے کے باوجود اکثر
 انبیاء نبی اسرائیل کے ساتھ ایمان رکھتے تھے تو وہ ان کے لئے مثل اُن کے اکابر قوم کے
 ہوتے تو ان پر انکار و تردید کرنا ایسا ہوا جو آل ابراہیم کے مرتبہ کو حط اور گرانے کی طرف پہنچاتا
 ہے اور وہ ہر اس شے کو جائز اور مناسب نہیں سمجھتے جو اس تک پہنچا دے لہذا جب یہود بعض
 اوقات میں نبی علیہ السلام کے خلاف پر قریش کی تائید کرتے تھے تو آیت ۱۱ میں خطاب قریش
 اور یہود دونوں کی طرف راجع ہو گا۔ وہذا کتاب الخ یعنی ایمان بانزال کتاب کا فہم اسی
 شخص کو سیکھ سکتا ہے جو خلیۃ القدس اور اس کی تاثیر فی الانسانیت جو ایمان بالآخرۃ کا نشا
 ہے اور وہ تجلی جو قائم بخلیۃ القدس ہو کر صلاۃ اور رجوع الی اللہ کا منشاء ہے کی تصدیق کرتا ہو
 لہذا جس نے ان اخلاق کا تعلق اور اتصاف کر لیا ہو اس پر ایمان بالکتاب پہل ہو جاتا ہے اور اس
 کتاب مقصود اولی اہل جہاز کا انداز ہے جو مرکز ابراہیم تھا ومن اظلم الخ یہ اس شخص پر رد ہے جو کتاب
 اللہ کا معارض اور منکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فلیتدبر وافیہ
 دعویٰ انزال کتاب! یا دعویٰ وحی ان لوگوں سے کرنا کیا مستحسن ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ اپنی
 نظر و فکر سے اس مثال کے فہم پر قادر ہی نہیں ہیں جو جمیع انبیاء کا اصل الاصول ہے لہذا جب
 وہ لوگ اس کے فہم سے ہی غافل ہوتے تو وہ انبیاء کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اُن کے پاس کتاب اللہ
 لائے ہیں اور اس اضلال کا اثم و گناہ ان پر وبال ہو اسی معنی کی طرف آیت ۲۳ میں اشارہ
 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے بحث ہے اور مسلک انبیاء جنفام پر ہر اس شخص کو تنبیہ ہے
 جو عربیت کی معرفت رکھتا ہو اور کیا ان ظالمین میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو مسئلہ توحید کی
 اس عیبی شرح کر دینے پر قدرت رکھتا ہو لہذا کتاب اللہ کو کتاب اللہ ان معانی اور حکمت
 کے اعتبار سے کہتے ہیں جن پر وہ مشتمل ہے نہ بایں وجہ کہ کوئی فرد کتاب اللہ کا دعویٰ کرے اور

لوگ کہنے لگیں کہ یہ کتاب اللہ ہے پس شرک ایسا ظلم عظیم ہے جو جمیع اعمال کو جھٹا کر دیتا ہے۔ لیکن توحید کے انضباط و تقریر کے بغیر منضبط نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن نے توحید کی تقریر ایسی وجہ پر پیش کی ہے جس کا معارضہ ممکن نہیں تو ہر وہ شخص جو ان مسائل کی تقریر پر قادر نہیں جو اہم عندا حکماً ہیں کیسے اللہ پر کذب کا افتراء کر سکتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کو نازل کر رہے ہیں یہ مضمون اس آیت تک منتہی ہوتا ہے ذلک کہ اللہ ربکم۔ الجحیر تو ظاہر آیات میں طوالت بحث توحید کی وجہ سے التساق و ارتباط منقطع ہو جاتا ہے لیکن آیت ۱۵۱ و ۱۵۲ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بحث کا رجوع انزال کتاب کی طرف تھا قد جاءکم بصائرنا و ہم نے اس بحث کو اس مفتوح کی طرف بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنی کلام کا افتتاح کیا تھا۔ اسی بنا پر کہتے ہیں درست یعنی تو اس شخص کی طرح کلام منظم بول رہا ہے جس نے حکماء سے درس لیا ہو۔

نبینہ یقوم وہ علماء اس بیان کے قدر و منزلت کی معرفت کر سکتے ہیں جو شرک اور اعمال و شرک کے تبیین کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ اس فصل کا حاصل یہ ہو کہ اس میں بحث کی گئی ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع ہی واجب ہے۔

الفصل الثالث اقامت ملت کیلئے ہے۔ اتباع مایوحی الیک۔ و اعرض اور ان لوگوں سے اعراض کریں جو اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ علم کو کتاب معین کے ساتھ مقید کر دیں کیونکہ اس کو مؤلف کے بعد مدت دراز تک بقا نہیں ملتا۔ لیکن جب کتاب میں ان مضامین کو ضبط کر لیا جائے تو انشاء اللہ آخر الدھر تک اس کو دام نصیب ہوگا۔

غالب یہ ہے کہ کتاب اللہ میں اس مضامین کتاب سے بحث ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے نہ کہ مہوات مشرکین پر رد سے بحث ہوگی اس سے موضوع کتاب واضح ہو جاتا ہے۔ کہ ولو شاء اللہ اہل شرک سے ایک ہی دفعہ شرک کا نکال دینا ممکن نہیں۔ غرض اس سے صرف یہ ہی کہ اس منزلت عالیہ کی طرف ان لوگوں کو دعوت دی جائے جن میں اس کی صلاحیت ہے لہذا مہوات مشرکین کی بحث میں مشغول ہونا مقصود کیلئے ضرور رساں ہوگا۔ اس آیت میں اس طرف

اشارہ ہے ولا تسبوا الذین اذع اور اسی طرح کی آیات سے سوال کے بارہ میں اسی طرف اشارہ ہے آیت ۱۱۴ میں افغیر اللہ اتبعی الذی یہاں سے اس کتاب کے مقصود کا بیان ہے۔ یعنی انسانوں پر غیر اللہ کی حاکمیت کی نفی! والذین الممتزین یعنی اہل کتاب کہ ان کے پاس فقط اس موضوع کے سوا کچھ بھی نہیں وہ بھی اشتراک فی الموضوع کی بنا پر تخانیت قرآن پر معرفت رکھتے ہیں۔

تنبیہ: اللہ تعالیٰ کے اس قول ولیحکم اهل الانجیل۔ ولیحکم اهل التوراة میں اپنے حالات پر قیاس کرتے ہوئے خوب تامل کیا کیونکہ ہم ایک مخصوص طریقہ سے انقلاب لانے کا ارادہ کئے ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہم مشارق و مغارب میں کسی ایسے انسان کو پالیں جو ہمارے طریقہ انقلابی کے موافق ہو تو ہماری اس سے محبت ہو جاتی اور ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ اگر اہل تورات پر عمل کرتے تو ہر اس قوم کو محبوب رکھتے جو بمانزل اللہ علیہم پر عمل پیرا ہوں اور ان کا ہمیشہ یہ ارادہ ہوتا کہ اس قوم کو اپنے ساتھ ملا لیں اس لئے کہ ان کو اپنے طریق پر عمل کرنے والے اس قلم کے سولتے ہی نہیں اور اسی طرح اہل انجیل انہوں نے جب دیکھا کہ اہل قرآن اپنے قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور ان کا طریقہ بدیں طور یہود و نصاریٰ سے متحد ہے جب وہ بمانزل اللہ پر کرتے ہوتے تو ایک ہی مقام میں اشتراک اقوام سے مقصود حاصل ہو جاتا لہذا اہل کتاب میں انہیں اور دستور اور اشتراک مقصد کے ذریعہ حقیقت قرآن کی خوب معرفت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اپنی جانب سے بمانزل اللہ کے ساتھ جو اضافے کئے تھے انہیں کی وجہ سے انکار کی جانب مضطر اور مجبور تھے اسی طرف اشارہ آیت میں فلا تکنون من الممتزین اور قرآن کہیم بین الاقوامی طور پر حقیقت کے دعویٰ میں عالمی نہج و طریق پر اتم الدعویٰ ہے لہذا اس کے لئے کسی افتادہ کی ضرورت اور گنجائش نہیں۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے و نمت کلمة ربك صدقا وعدلا یہ مضمون ہمارے نبی کے نام الانبیاء ہونے کو ثابت کر رہا ہے اور کسی ایسے نبی کا آنا جو ہمارے نبی سے اعلیٰ ہو ممکن ہی

نہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے خاتم النبیین کی تفسیر یوں کی ہے یعنی درجات نبوت
 کے خاتم ہیں اور آپ کے آخری زمانہ میں ہونے کو یہ بات لازم ہے ورنہ من حیث ہو ہوتا
 فی زمان کسی فضیلت کا موجب نہیں آپ کے اہل زمانہ کے کثیر علماء نے تنازع اور جھگڑا ڈالا۔
 لیکن جب مولانا نے معارضہ سے سکوت اختیار کیا تو انہوں نے اُن کی تکفیر کی صراحت کر دی
 اور اس زمانہ کے ان علماء سے استعانت لی جو عرم میں رہتے ہیں تو انہوں نے اپنی نا فہمی کی وجہ
 سے اس تکفیر پر موافقت ظاہر کر دی لہذا ہمیں اس سے ایک قسم کی طاقت اور قدرت حاصل
 ہوئی کہ جب ہم حق کو پیش کریں جس کی پاداش میں روئے زمین پر تمام بسنے والی مخلوق کافر کہہ
 دے تو بھی ہم اس سے ذرہ برابر نہیں شہیں گئے الفصل الرابع۔ وان تطع اکثر ہر وہ تھی جو کتاب
 اللہ کے خلاف ہے اس کا ترک واجب ہے یاں معنی کہ کتاب اللہ کی اتباع میں وہ لوگ اس کے
 شرائع اور احکام کی اتباع کرتے ہیں یعنی کتاب اللہ باعتبار معنی صدق و عدل پر مشتمل ہے اور
 اس کی ایک صورت بھی ہے۔ لہذا وہ اتباع جو مفیض الی المعنی ہو یہ ہمارے نزدیک اتباع حقیقہ
 نہ کہ جیسے عامۃ الناس کالب و لہجہ اور شیوہ بن چکا ہے کہ صورت ہی کافی ہے۔ صورت تو معنی
 کی غرض سے مراد لی جاتی ہے۔ لہذا معنی اور صورت دونوں پر محافظت واجب و لازم ہوئی۔
 جیسے فقہ علم اصول فقہ کہتے ہیں القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعاً۔ فکلوا متذکر
 اسم اللہ الخ صورت کی مثال ہے ۱۱۵ و ۱۱۹ و ذروا ظاہراً لاسم یہ معنی اللہ تعالیٰ کے
 قول کلو متذکر اسم اللہ علیہ کا ہے کہ جب کوئی شخص کسی قوم کے شعار کا التزام کر لے تو
 اسے اس قوم کے اخلاق کا التزام کرنا چاہئے اور اس کے بعد ۱۲۱ و لا تا کلو الخ یہاں مخالف
 قرآن کے ساتھ اشتراک سے منع کیا گیا ہے یہ اتباع کتاب کا ایسا طریقہ ہے جو میت کو حتی بنا دگیا
 اسی طرف اشارہ ہے ۱۲۲ او من کما یتنا الخ مخالفین تو یہی ارادہ کئے ہوئے ہیں کہ مسلمان
 اس طریقہ سے منحرف ہو جائیں لہذا ان کے ساتھ ایسا معارضہ کرنا جو حتی پر مثبت بنے بھی ضروری
 ہے ان آیات ۱۲۳ و ۱۲۴ میں اسی طرف اشارہ ہے و کذلک جعلنا الخ یہ ان مخالفین کا اس

بارہ کہ مومنوں کے فکر کو ناسد کر دیں تاکہ اپنے اُد پر نبی کی فضیلت کو تسلیم ہی نہ کریں ایک فکر اور فریب ہے اور نبی کی فضیلت کی طرف اشارہ اس قول میں ہے جیسے فضیلت والد علی لا اولاد یا فضیلت اُستاد علی التلمیذ یہ اُن کے نفع کی طرف راجح ہے یہ ہنشاہوں کی حاکمیت اور استبداد کی طرح نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے حکم کی تعلیم اور اس پر عمل کی اسانی کے لئے ہے کیا ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے علم کی تعلیم دینے میں استاد بننے کی قدرت رکھتا تھا؟ اُن کے اس لکر کی سزا عنقریب اُن کی طرف پہنچے گی سید صیب الذین لہذا جو شخص بھی اتباع قرآن کی صلاحیت رکھتا تھا اُس نے اخذ من النبی۔ اعتماد علی صدقہ۔ اتباع لامر اللہ کے لئے اپنے سینہ کو شرح و کشادہ کر لیا۔ آیت ۱۲۵ اور ۱۲۶ میں اسی کا بیان ہے و هذا صراط ربک الخ الفضل الرابع مکر کا اجمال فصل سابق میں تھا اور اس فصل کا موضوع ہی اسی مکر کی تفصیل ہے اور اس مکر و فریب میں لفظ انسان کے اندر جن دوس دونوں اشتراک رکھتے ہیں اور اس کا معنی ہمارے نزدیک منشی دعادی (الدعايات المنفیة) ہیں اور ہم بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے تھے جو وبال اس دین نے اُن پر لا دینا ہے اس لئے کہ یہ معاملہ امر کوئی منفی نہیں تھا بلکہ قرآن تو پہلے دن سے ہی اس کا کھلے طور پر اعلان و بھر کر رہا ہے جیسے جیسے مسلمان اجتماع میں ارتقا و ترقی پذیر ہو رہے تھے قیصر و کسریٰ کا خوف بڑھ رہا تھا اور وہ اس بات کو پسند اور جانز ہی نہیں رکھتے تھے کہ نبی اور اس کے صحابہ سے معارضہ کر کے اپنے درجہ سے ظاہری طور پر تنازل اور کراوٹ قبول کر لیں اس لئے کہ وہ جانتے تھے اس میں ان کی اہانت عظیمہ ہے کیونکہ مسلمان اُن کے ہاں کوئی شے ہی نہیں تھی نہ جیش و فوج کی حیثیت سے اور نہ اور کسی لحاظ سے اور نہ ہی کسی قطعہ ارضی پر اُن کی شائبہ کا نام ہے اور وہ اپنے نفوس میں یہ اعتقاد کئے ہوئے تھے کہ ملوک (ہنشاہ) ہی اُن کے مخاطب اور مقابل بن سکتے یعنی ملوک کے سوا کسی کو اپنا مقابل سمجھتے ہی نہ تھے۔ اور ان کے اس تنازل و انحطاط میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑی عزت ہے لہذا ان مصلحتوں کی وجہ سے وہ معارضہ کا صریح اعلان نہیں کرتے تھے لیکن یہ کہتا

کہ وہ اس سے خفلیت سے کام لے رہے تھے تو یہ ایسے شخص کا ظن و گمان ہو سکتا ہے جو بیاریات سے نابلد ہے۔

تنبیہ :- ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ موجودہ زمانہ (الیوم) میں سلطنتِ برطانیہ رونے زمین پر بہت بڑی سلطنت ہے میں اور میرے رفقاء کار کو ان کے مقابلہ میں کیا نسبت ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے لہذا برطانیہ کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی استحقاق و حق نہیں تو برطانیہ کی قوت کی نسبت اس دعویٰ کی کوئی قیمت ہی تھی لیکن وہ ہمیں مخاطب بنا کر اور ہمارے ساتھ معارضہ کر کے تنازل و انحطاط کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہمارے خلاف پر کیسے چھپ چھپا کر سعی و کوشش کر رہے تھے۔ اس کی معرفت ہمیں حکومتِ کابل اور ان اشخاص سے ہوئی جو ہماری عداوت اور دشمنی کے لئے منسوب کئے جاتے ہیں جب برطانیہ ہماری تحریک جیسی کسی چھوٹی سے چھوٹی تحریک سے غافل نہیں تو قیصر و کسریٰ تو ممنون کے اقرار و ایمان سے کیسے غافل رہ سکتے ہیں۔ تو وہ اس فکر کو لائے یہ قوتِ عظیمہ جن کے معنی میں داخل ہوگی۔ ہمارا اصل ایمان جن ناری کے ساتھ ہے اور اس کا عالم مثال سے ہونا امام دلی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فلسفہ اور حکمت مستحکم اور پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے لیکن یہ کلمہ جن فقط اس سے نیا طین ناری مراد لیتے رہنا قرآن کے فہم میں کوئی شئی نہیں کہ قابل قبول ہو بلکہ ہر وہ قوتِ مستورہ جو مخفی طور پر انتقام پر آمادہ ہو وہ اس کلمہ جن میں داخل ہوگی۔ لہذا ہر وہ سیاسی شورشیں جو یہود و قریش سے ظاہر ہوئیں معاشرہ الجن والانس میں داخل ہوں گی۔ انہوں نے کافی زمانہ سے قریش و عرب میں احکام کو کیسا فاسد کر دیا تھا حتیٰ کہ لوگ اپنی جہالتوں کی وجہ سے قرآنِ عظیم کے معارضین و مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں لوگوں سے بخت اس فصلِ رابع کا موضوع ہے اور انکی جہالتوں کو آیت ۱۳۶ میں ذکر کیا گیا ہے۔ وجعلوا اللہ مآذراء اور اسی طرح ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ میں ان کی جہالتوں کی حکایات ہیں و اسی طرح آیت ۱۴۱ میں زراعات، کھیتوں میں

حق تعالیٰ کی تصریح ہے اور آیت ۱۴۶ میں جانوروں کا حکم ہے آیت ۱۴۵ تک پھر بعض وہ اشیاء جو خصوصاً یہود پر حرام کی گئیں۔ آیت ۱۴۶ اور ۱۴۷ میں مذکور ہوئی ہیں اور یہود اپنی جہالت کی وجہ سے اس نبی کی تکذیب کر رہے ہیں اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں فان كذبوك یعنی تمہیں یہ نبی حق کی جانب ہدایت دیتے ہیں ولا یرد باسہ یعنی کوئی ایسی شے نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکیا جاسکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکیا جاسکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قوی پکڑ سے ڈرا جائے۔ یہی اس پورے فصل کا موضوع ہے۔

مفسدین من الجن والانس اجتماعت جہازی میں فساد ڈالتے رہتے تاکہ اہل حجاز اس قرآن عظیم کے ساتھ ایمان نہ لائیں اور ان کی آخری حجۃ اور دلیل آیت ۱۴۷ میں مذکور ہے۔ سیقول... تخرصون لہذا انہوں نے ایک شریعت کے کچھ احکام دوسری شریعت کے کچھ احکام سے معارض ہونے کے ساتھ استدلال کیا اور اس قسم کا معارضہ اور تکذیب شرائع پہلی قوموں میں عموماً قدیمی رسم ہے جس کی بنیاد کسی علم و تحقیق پر نہیں آیت ۱۴۹ میں اسی کا جواب ہے قل فللہ الحجۃ البالیۃ جس کی تفسیر فلوشاء لہذا کما جمعین اس آیت کی تفسیر کتاب حجۃ اللہ البالیۃ میں باب انشقاق التشریح من التقدیر کا موضوع بحث ہے لہذا اسی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔

شریعت سے مقصود ہر ایک انسان کی ہدایت نہیں لیکن ہر نوع تشریح جب مقدر ہو جائے تو خواص اس کے معین بن جاتے ہیں تو ان خواص کی حق ادائیگی سے ایک فرد کا بن جاتا۔ اس نوع کے کاہن کا طبقہ بلسان نوعہ استدعار کرتا کہ ان کے پاس نبی آئے۔ اس مصلحت کی تکمیل کی خاطر شریعت آتی ہے۔ اس فصل کے آخر میں ہے ولا تتبع اہواء الذین کذبوا۔ والذین لا یؤمنون۔ یعد لون یہ فصل سابق کا تمر ہے۔ تم الفصل

الفصل الخامس آیت ۱۵۶، ۱۵۷

یہ اُس دین حنیفی کا حاصل ہے جس پر تورات اور قرآن کا اتفاق ہے۔ قل تعالوا آیت ۱۵۱ میں تا قول لعلکم تتقون اور آیت ۱۵۳ میں وہ احکام ہیں جن کا نزول تورات اور قرآن میں مشترک طور پر ہے اور اس بحث کا ذکر ہم نے سورت بنی اسرائیل میں دیا ہے اور آیت ۱۵۲ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تورات ان احکام کی تفصیل ہے اور آیت ۱۵۵ میں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن ان احکام کے لئے شرح ہے لہذا حقیقتہً اسی پر تمام ہوتی۔ قل تعالوا لعلکم ترحمون اس کتاب قرآن کا انزال نبی اسمعیل کے خاندان قریش کے عذر کو دفع کرنے کے واسطے ہوا اگرچہ یہ مقصد تورات میں پہلے ہی موجود اور ماخوذ ہے اسی طرف اشارہ ہے اس آیت ۱۵۶ میں ۱۵۷ ان تقولوا هل نینظرون خیراً فتنظرون میرے نظریہ پر یہ اس طرف اشارہ ہے جس کے یہود و نصاریٰ منتظر تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ایتان (اور نزول) حالانکہ وہ اس بارہ میں مغالطہ کھاتے ہوتے تھے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس نبی اُمّی کی آمد کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ آپ کا لہذا قرآن عظیم کا نازل کرنا جیسے قریش کے ذمہ عذر کیلئے ہوا ایسے ہی یہود و نصاریٰ کے عذر کے ذمہ کیلئے بھی ہوا اس لئے کہ اگر یہود و نصاریٰ اس کتاب قرآن کے ساتھ ایمان نہ لائے تو قیامت یا ان کی موت پہلے ان کے لئے کوئی شئی نہیں آئے گی۔ قول ان یا تبہم الملائکۃ ان لوں کی موت انفرادی کی طرف اشارہ ہے قولہ او یأتی ربک اس سے قیامت کی آمد مراد ہے اور قیامت جس دن قائم ہوگی تو ان کے انبیاء بھی اس دن آئیں گے اور ہر ایک قوم کا نبی اپنی قوم کی قیامت میں موجود ہوگا قولہ او یأتی بعض آیات ربک اس سے مراد ہمارے نظریہ میں ابن مریم للنصارا اور موسیٰ کلیم اللہ للیہود ہیں اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سے طلوع الشمس من المغرب مراد ہے یہ اسی انقلاب کی طرف اشارہ ہے یوم القیمۃ طویل دن ہوگا جس کی ابتداء اس نظام

کے فساد سے ہوگی جو کوکب اور شمس اور قمر اور اس زمین کے وجود سے چل رہا ہے جب تک اس سورج و چاند کا نظام سطح ارضی پر ستر رہے گا تو نوع انسانی موجود رہے گا۔ گویا اس نوع کا فنا میں یہ نظام مؤثر ہے۔ یہ بدامریوم القیمۃ ہے اور اتہام یوم القیمۃ اس پر ہوگی کہ ضعیف تبتت اور جنہی جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور طلوع شمس من المغرب اُس دن کی نشانیوں میں سے ہے اور اسی طرح پر نبی کا اپنی اُمت کے ساتھ ملاقی ہونا بھی اس یوم کے واقعات میں سے ہے اگر ہم یہود و نصاریٰ کی ذہنیت کی طرف دیکھیں تو وہ اپنے ہر فرد و ترقی میں مسیح کی آمد کی خبر دیتے رہے اگرچہ مسیح کی تفسیر میں مختلف رہے تو بعض آیات کی تفسیر تیسرا مسیح کے ساتھ کرنا اڈا ہے لیکن جب بغیر لحاظ عقائد نفس واقعہ کی طرف نظر کریں تو بعض آیات کی تفسیر طلوع شمس من مغرب ہا ہوگی۔ اور اُن کے زعم و خیال کی تردید کے لئے اس آیت کے آخر میں نازل ہوا قل انظر وانا منظر ورنہ تورات و انجیل میں جس کے انتظار کی بشارت دی گئی تھی وہ اس کتاب قرآن کا نزول ہے جو آچکا ہے۔ وقولہ انت الذین فرقوا۔ فی ثیث۔ یفعلون اس حقیقت کی تفسیر میں اہل کتاب کا ایسا افتراق ہوا کہ دنیا میں اس خلاف کا ان میں سے رفع ہو جانا ممکن ہی نہیں رہا۔

لہذا حقیقت کا اخذ و حصول اُن سے نہ کرنا قولہ من جاء۔ امثالہا ملت حنیفہ کی اقامت ہی حنہ ہے اور اس میں اختلاف اور اس کی تضعیف یعنی کمزور کرنا ہی سیٹھ ہے۔ آیت ۱۹ میں اسی طرف اشارہ ہے وہم لا یصلون اور اس کے بعد والی پانچ آیات میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ کا نبی ملت حنیفہ پر استقامت سے رہتا ہے اور الی غیرہا التفات نہیں دیتا قل انئی۔ مختلفون آیت ۱۱۲ کے آخر میں یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے باہم اختلاف کی طرف اشارہ ہے پھر جو اس حقیقت کے ساتھ احق (زیادہ حقداں) ہوگا اسے اللہ تعالیٰ رفعت دیں گے۔ ہوالذی۔ خالاف۔ لفقور رجیم اولاً یہود عمل کرتے تھے پھر نصاریٰ اس کے

بعد مسلمان آئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک ہی قانون کے مطابق معاملہ کریں گے۔
 لیلوکم فیما اتاکم مجرمین کو عقاب دیں گے اور مومنین کی مغفرت فرما دیں گے
 الحمد للہ۔ تفت السورہ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورۃ اعراف (مقدمہ)

المص ہ الف۔ لام۔ میم۔ صاد (۱۶۱) (۱۶۸)

ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل منصور عباسی کے زمانہ میں تیسروں ترقی بغداد
 کی تمامیت تک عربوں کی خلافت فی الاسلام بالبداہتہ میں پروردگار منقسم ہوتی ہے اور خلفاء راشدین
 دورِ خلفاء بنی امیہ جسے قرآن کا دور کہا جاتا ہے جس میں عربیت کو لساناً و ذہناً قوت حاصل اور
 ثابت ہوتی اور ان لوگوں کو جو مسلمانوں سے آئے۔ قرآن پھر سنت پر عمل و اخذ تیسرا ہوا لہذا
 یہ دور اسلام کا دور ہوا (۲) دورِ خلفاء بنی عباس جس میں ذہنیت عربیہ باقی نہ رہی اور ایسے
 ہی خالص زبان عربی بھی باقی نہ رہی بلکہ عجیبوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر رہ گئی جس کا نتیجہ یہ ظاہر
 ہوا کہ لوگوں پر بحیثیت قرآن کی استعداد جاتی رہی۔ مگر بایں صورت کہ ان کی زبان اس قرآن
 کے تراجم کئے جائیں اور حال یہ رہا کہ اکثر نے اس طرف کوئی اعتناء اور توجہ نہ دی تو لوگ اپنی
 فطرت پر باقی رہے۔ تو لوگ یا اپنی ذہنیت کے مطابق قرآن باشرائح اسلام سے اخذ و عمل
 کرتے رہے۔ یا اس وقت کے سلطان کے غلبہ کے ماتحت زندگی گزارتے رہے یہی لوگ
 درحقیقت اصحاب الاعراف ہیں

لہذا انسان دراصل تین اقسام کے ہوتے (۱) القسم الاول یا تو حقیقتاً وہ مسلمان ہیں
 جنہوں نے حکمت قرآن کو سابقوں سے ادراک و حاصل کیا یا عمل و اخذ بالقرآن میں امام

ملت مثل ابراہیم علیہ السلام کی طرف اکتساب (منسوب ہونے) نے اُن کی تائید کی یعنی انہوں نے حقیقت قرآن کا علی التمامیت ادراک نہ کیا لیکن بصورت انضمام بامام الحق تھانیت تسلیم پر جرم و یقین کے رہے اور جمع ادیان پر غلبہ حاصل کرنے کے بارہ میں سعی و کوشش کی تھانیت پر پختہ او دل جمعی سے رہے یہی لوگ اصحاب العین سے ہیں اور یہی مومنون حقا ہیں (۲) قسم الثانی جنہوں نے حقیقت قرآن اور قیام ملت کا اسی طرح ادراک کیا جیسے قسم اول نے ادراک کیا تھا لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی لہذا یہ کفار ہوئے حقا (۳) اور ان دو قسم کے ماعد اکل ان اس اصحاب الاعراف ہیں۔ لہذا بغداد سے اصحاب الاعراف کی ابتداء ہوتی ہے یہ لوگ اصحاب جنہم نے نہیں ہوں گے اس لئے کہ ان پر دلیل و حجت کا ثبوت نہیں ہوا۔ اور یہ لوگ اہل جنت سے بھی نہیں ہیں وجہ کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ عمل نہیں کیا۔ لیکن بالترتیب پہلے دو قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ لاحق ہوتے رہے۔ اس لئے ان کی فطری اور طبعی استعداد میں ادراک حق کی قوت موجود رہی۔ لہذا جب علوم میں سے کوئی شے اُن کی اس ذہنیت کے موافق ہوتی تو اگر وہ اس کے ذریعہ قائم بالحق ہو کر مومنین میں داخل ہو جاتے رہے تو یہ مومنون حقا ہوتے۔ اور وہ ازاں بعد بھی باطل پر ڈٹے رہے اور ان علوم کی وجہ سے جن کی نشأت کا ہرا بغداد کے سر پر ہے کفار میں داخل ہوتے رہے تو یہ اصحاب الاعراف سے شمار ہوں گے۔

اصحاب اعراف (۱) یا مومنین سے ہوں گے (۲) اور یا کافرین سے ہوں گے۔ لہذا وہ ایمان اور کفر جو علم یا تقلید قرآن کی تاثیر سے تھا۔ وہ دو بغداد پر منتہی ہو چکا۔ لیکن ازاں بعد حجت و دلیل کا قیام ان ہی علوم کے ذریعہ سے ہو سکے گا جو قرآن سے مستنبط ہوتے ہیں تو باعتبار استعداد کل انسان اصحاب اعراف ہوتے۔

اور اہل علم سے تکلمین اور فقہاء کو دیکھ چکے ہیں کہ بالا استقلال اصحاب اعراف کی تحقیق کی طرف مستقلاً متوجہ نہیں ہوتے، لہذا مسائل کے ضمن میں اور امت میں ہم صرف امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے مستقلاً اصحاب اعراف سے متعلق بحث و تحقیق فرمائی ہے۔

حالانکہ اصحابِ اعراف کی معرفت حاصل ہوئے بغیر جمیع اہل ارض پر دعوتِ قرآن کا انطباق و تطبیق اگرچہ محال نہیں لیکن متعسر اور مشکل ضرور اور قطعاً ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا اجمالی دعویٰ یہ ہے کہ قرآنِ عظیم کل انسانیت کے لئے ہے لیکن جب تفصیل و تفسیر میں شروع ہوتے ہیں تو اس پر کوئی دلیل و حجت نہیں لاتے جس کی ساری جوڑ اور سبب ان کا ان دو مراتب میں تمیز و امتیاز نہ کر پاتا ہے (۱) تاثر القرآن بنصوص القرآن، (۲) قرآن کی تاثر باریں واسطہ کہ جب خلافتِ قرآنی قائم ہوئی اور اس نے انسانوں کے اجتماعات (سوسائٹیوں) میں تبدیلی کا اثر ڈالا اور اس تاثر سے بعد ان اجتماعات سے علوم و معارف پھوٹ نکلے جو دورِ خلافتِ قرآنیہ کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں تو ان علوم کا نصوصِ قرآن سے ایک کا تناسب نہیں ہے یہ تو مساواتِ متعلقہ میں قوت کی تاثر ہے پس ایک ہی دفعہ پورنا صورت تبدیل ہو کر رہ گئی۔ لہذا جو لوگ اپنی استعداد کے ذریعے ان علوم سے متاثر ہوئے سارے کے سارے اصحابِ الاعراف سے ہیں پھر ان کا اس حق کو قبول کر لینے کے بعد جو اصل یعنی قرآن کی فرع ہے۔ لوگوں کا مومنین یا کافرین سے التحاق و لحوق ہونا ہے گا اور مختلف طبقات پر تاثرِ قرآن کے نتائج یومِ قیامت تک اتہام پذیر نہیں ہوں گے جن کو ہم تاثرِ قرآن بالواسطہ کے نام سے سسٹی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے عام اہل علم ان دو درجات میں امتیاز نہیں پیدا کر سکے اور ارادہ کر بیٹھے کہ ان تمام تاثرات کو درجہ اولیٰ کی طرف منسوب کر دیں بدیں وجہ ان کا کوئی انتظام پذیر فکر ثابت نہ ہوا۔ ہاں اگر وہ اس مسئلہ کی مستقل تحقیق کر لیتے اور اس کی پوری جو اہت کا ادراک و احاطہ کر لیتے تو پھر وہ جمیع اصنافِ انسانیت میں تاثرِ قرآن کی تعمیم و دوام کو ثابت کرنے پر قادر ہوتے۔

ہم نے اہل علم کی حالتِ اضطراب میں دیکھا ہے کہ وہ بعض احکامِ اصحابِ الاعراف کیے ثابت کر دیتے ہیں مثلاً اشاعرہ قائل ہیں کہ حُسن و قبح منسوخ ہی سے ثابت ہوتے ہیں اور ان میں سے محققین درجہ اولیٰ کی بالوضوح اور بالبداہت تیسرے پر قادر ہوتے ہیں لیکن وہ امور جو عقل سے

سے ثابت ہوتے ہیں جب اُن کے ہاں استناد الی الشرع ہونا بالکل ثابت نہ ہو تو تاثیر
 الاسلام بالواسطہ کو ثابت کر بیٹھے جس کا وہ خود شعور نہیں رکھتے۔ گویا اس کو بدوں شعور
 ثابت کیا لہذا ہمیں درجہ ان کی کلام منظم نہیں ہے۔ پھر شیخہ گروہ کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا
 ہوا جس کی طرف متاخرین نے توجہ دی وہ ہے حضور علیہ السلام کے والدین کی نجات کا
 مسئلہ یہ لوگ اُن کو کفر و جاہلیت سے نکالنے اور اُن کے لئے درجہ اہل اعراف کا ثابت
 کرنے کی طرف تہاج ہوتے ہیں لیکن اس مسئلہ کی طرف پوری انسانیت کے اقتیاج کے
 باوجود ان لوگوں کا کلام سارا کا سارا اور بحث سے شعور نہ بلکہ اس جزوی مسئلہ کے اثبات
 میں فقط ان کے غلو اور محبت پر مبنی ہے۔ مثلاً جب کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ کسی کے اسلام
 کا حجت و دلیل ہونا ثابت نہیں ہوتا مگر لوگوں کی زبان سے قرآن کی تبلیغ و بلبغ (پہنچ جانے)
 اور حکمت دینیہ کے فہم و ادراک کے بعد یا بصورت اور مثل سابقین یا مثل اصحاب الیمین تو
 اس کے مقابلہ میں آپ اہل علم حضرات کو دکھیں گے کہ غیظ و غضب سے بھٹ پڑیں گے
 جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ساری انسانیت پر قرآن کو پہنچایا (تبلیغ)
 ہی نہیں اور اُن کی اصطلاح کے موافق اکثر انسان کفار ہیں اور وہ اس عقیدہ کو اپنے
 شعائر ایمان سے جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو مسلمان نہ کہے (مسلمان کا نام نہ
 دے) کلمہ بارے کے سارے کفار اور جہنمی ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے والدین کے حق میں
 وہ معترف ہوتے ہیں کہ ان دونوں پر حجت اور دلیل ثابت نہیں ہوئی۔ لہذا یہ اہل جہنم سے
 نہ ہوئے۔ ان کے ائمہ سے اس جیسا تناقض کثرت سے پایا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے
 حق پر پہنچ جانے والا اور حق کے درکین طوائف (گروہ) صوفیہ (اہل تصوف) کے بغیر کسی
 کو نہیں دیکھا لیکن فقہار (مٹوٹے) ہی ہیں جن کا اس طائفہ کے لوگوں کی تکفیر کے کفر کے
 فتورے دیئے بغیر طعام منضم نہیں ہوتا۔ برعکس اس کے اس طائفہ کے لوگ طبعاً مساکین ہیں
 جو اثبات حجت و دلیل پر قادر نہیں ہوتے۔

ہم نے اس مسئلہ پر کسی محقق کو کلام و بحث کرتے ہوئے نہیں پایا۔ مثل امام دلی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کو بالخصوص شُبان اسلام (نوجوان مسلمان) کو میرے اس خوشخبری سنانے کے بعد ان کے صدور میں جمیع انسانوں کی طرف احکام قرآن کے ایصال (پہنچانے اور تبلیغ) کے واسطے انشراح پیدا ہو۔ اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو بزرگوار فقہاء مجتہدین کے تقلد بنتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت اپنے طور طریقوں پر چلنے میں خود مضمحل ہیں۔ ان کا دل کفر کا فتویٰ دیتے بغیر مطمئن ہی نہیں ہوتا یعنی ہر ایک کو کافر کہنے میں سکون پاتے ہیں۔ مسلمان کی استعداد میں یہ اختلاف ان کے ایک غلط بات کو فرض کر لینے کے باعث ہوا ہے یعنی انہوں نے اصحاب الاعراف کو فرض کر لیا ہے کہ وہ کفار ہیں۔

حالانکہ ان

دونوں کے مابین فرق کرنے پر قادر نہیں ہو سکے تو اس مفروضہ نے ان کے علوم کو بوجہ غلط باطل مع الحق کے فاسد کر ڈالا۔ اور ان کو گمان تک نہ ہوا کہ وہ بطلان کے اندھیرے گڑھے میں جا گرے ہیں اور اس پر طرہ یہ کہ نصاریٰ اور ہنود و ہنود کی طرح خرافات بکنے لگ گئے کہ ایک مرد کا خروج ہوگا جو ان کے لئے دین کو قائم کر دے گا۔ اور وہ دین قائم ہو جائیگا حالانکہ یہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے جس کے علوم کا تمام انسانیت میں پھیلانا ممکن ہے اور یہی کل انسانیت کی ہدایت کے لئے کافی وافی ہے لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال تک باقی نہ رہا۔ اگر ان کو ایک ایسا شخص دیکھ لے جو ان کا ہم خیال نہیں (ان کے فکر کا لباس پہنے ہوئے نہیں) تو ان میں اور ایسے لوگوں میں جو یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام پورے کا پورا سنسوخ ہو چکا ہے کوئی فرق نہیں دیکھے گا میرے عقیدہ اور نظریہ میں اکثر ایسے مصائب اصحاب الاعراف اور کفار کے مابین فرق کے شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ لیکن میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں جبکہ حضرت امام دلی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علوم کی پر زور نشر کیا کرتا تھا تو فقط اس ایک مسئلہ پر زیادہ تاکید

کرتا تھا تاکہ اہل علم حضرات کی اس سلسلے سے متعلق جہالت رفع ہو اس لئے کہ ازاں بعد وہ جس
 انحطاط کے گڑھے میں جا پہنچے ہیں۔ اس کے بارہ میں اصحاب بصیرتہ بن جائیں گے تو سلیم الفطرۃ
 انسان اپنے دین کی اقامت کے لئے کمر بستہ اور کوشاں نظر آئیں گے اگرچہ آج وہ جہل مرکب
 میں غرق ہیں اور مجھے کافر بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے شیخ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میری تائید
 میں یہ فرما کر توجہ دلاتے رہے کہ (حضرت مولانا) عبید اللہ (رحمۃ اللہ علیہ) راہنہ فی العلم کے علوم
 کی نشر و اشاعت کا ارادہ کئے ہوئے ہیں اور یہ (نام نہاد علماء زمانہ) لوگ اس کی حقیقتہ
 کا ادراک نہیں کر سکے اس لئے یہ قیل و قال کے قید خانہ میں مجسوس ہیں تو ہمارے شیخ الہند
 رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی وجہ سے ہماری جماعت کے آدمی عموماً مجھ سے منقطع اور علیحدہ نہ ہوتے
 پس وہ بتدریج بحد اللہ کل کے کل نے رجوع کیا لہذا اس تجربہ سے مجھے یقین ہوا کہ جماعت اہل
 علم سے قیام بالحق کی استعداد مفقود نہیں لیکن ان کا جہل مرکب میں مستغرق ہونا انہیں بیدار
 نہیں ہونے دیتا واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔

فصل، امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا تذکرہ۔ یہ دو بار نغمہ میں فرماتے ہیں
 الاعراف کے چند اصناف ہیں ایک ضنیف ان لوگوں کی ہے جن کو دعوت اسلام بالکلیہ نہیں جیسے
 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایسے لوگ رہنے والے جنہوں نے اپنے رب سے کبھی شریک نہیں کیا۔
 اور اس کا مجرور انکار کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ ایمان لائے ان کی مثال بہائم (چوپایوں)
 جیسی جو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تا انکار کی صورت اور نہ ہی اثبات کی حالت
 میں اور یہ صرف اپنے منافع بدنی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یا

جنہیں دعوت اسلام تو پہنچی لیکن ان کی جہالت کی وجہ ان کے لئے سود مند ثابت نہ ہو سکی۔
 ان کی مثال اس قوم جیسی ہے جس نے نہ تو اسلام کی لغت اور بولی سمجھا اور نہ اس کی دلیل کو
 ادراک کر سکے چونکہ ان میں دقت نظر و فکر نہیں ان مسلمانوں کے حق میں مبلغ علم یہ ہے کہ وہ
 مسلمان ایک قوم ہے جن کی گکڑیاں ایسی ہوتی ہیں اور قمیصیں اس نوع کی ہوا کرتی ہیں۔ یہ

پتیریں کھاتے ہیں اور ان اشیاء کو حرام کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ملک گیری پر قتال اور جنگ کرتے ہیں جس پر ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جنگ لڑیں اور یہ مذکورہ کیفیت باوجود ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنے کے اور ان کے مثل بہائم ہونے کے اگرچہ فی الجملہ ان کے مزاج صحیح ہوں۔

دوسری صنف اصحاب الاعراف کی وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں ناقص اور کم ہیں جیسے نابالغ بچے (صبیان) اور جانین (پاگل) اور بے سمجھ (معتویہین) اور کم عقل (سفہار) اور کسان (فلاح) اور زر خرید لوٹے (ارقار) پس ایسے افراد جو باطل سے حق کا امتیاز نہ کر سکیں اور اپنے رب کی معرفت بھی نہ کر سکیں کہ اس کی عبادت کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ضعف کی وجہ سے نقوش کو قبول نہ کر سکے ایسے لوگوں سے اسلام کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں جیسی شکل و شہادت اختیار کریں اور مسلمانوں کے احکام ظاہرہ کے منقاد رہیں تاکہ کلمہ حقہ میں تفرق واقع نہ ہو ان کے ایمان کے لئے اسی پر اکتفا کی جائے گی جیسے کہ حضور علیہ السلام جاریہ سودا کے ایمان میں اکتفا فرمائی تھی حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا این اللہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو جاریہ آسمان کی طرف اشارہ کیا (الحديث) لیکن صنف اول سے تو اسلام کا ارادہ تعظیم کرنا ہے اور ان پر اثبات حجتہ اور ہدایتہ انتہی۔

حجتہ اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں۔ اصحاب الاعراف دو جنسیں ہیں (۱) ایسی قوم جن کے مزاج صحت مند ہوں اور فطرت میں ذکاوت ہو لیکن دعوت اسلام ان کو بالکل نہیں پہنچی یا پہنچی تو ہو لیکن ایسے طریق سے کہ قیام حجت نہ ہو سکے۔ اور نہ ان کے شہادت مزائل ہوں تو انہوں نے ایسی نشانات اختیار کی کہ نہ تو وہ اعمالِ رومیہ میں مہمک ہوئے اور نہ ہی خصائلِ خبیثہ میں اور جناب حق عز اسمہ کی طرف نہ اثباتاً اور نہ ہی نفیاً التفات کر سکے اور ان کا اکثر مشغلہ دنیاوی کاروبار رہا یہ لوگ جب مریں گے تو ایک ایسی نامعلوم (عیسائے) حالت کی طرف رجوع ہوں گے جو عذاب ہو گا اور نہ ثواب حقیقی کہ ان کی ہیئت منفسخ اور ریزہ ریزہ ہو جائیگی

زراں بعد متصلًا ملکیت کی شعائروں سے ان پر کچھ چمک پڑے گی۔

(۲) وہ قوم جن کی عقلیں ناقص ہیں مثل اکثر صبیان اور معتوہین اور فلاسین اور ارقار کے اور کثیر

عداد ایسوں کی ہے کہ لوگوں کے زعم میں لائبس بہم (قابل اعتبار نہیں) ہیں اور جب رسوم و عادات

میں گے ان کا حال کھل جائے گا تو بے عقل ہو کر رہ جائیں گے۔ ایسوں کے ایمان کی اُس کیفیت

پر کفایت کی جائے گی جیسے حضور علیہ السلام بخاریہ سودا کے ایمان سے متعلق اکتفا فرمایا تھا

س سے سوال فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اُس نے آسمان کی جانب اشارہ کیا ان سے مراد اسلام صرف اتنی

بے کہ مسلمانوں سے مشابہت رکھیں تاکہ کلمہ متفرق نہ ہو لیکن ایسے شخص جن کی نشوونما

ی ایسی ہوئی کہ وہ افعال و خصائلِ رفیہ میں ہنک رہے اور جناب حق عز اسمہ کی طرف

س طورِ لطفت ہوئے کہ اس کے لائق اور مناسب نہیں یہ لوگ اہل جاہلیت شمار ہوں گے۔

وہ قسم قسم کے عذاب سے مُعذب ہوں گے انتہی بد و در باز غم میں فرماتے ہیں۔ اکثر لوگ مغفور ہوں

گے اگرچہ کچھ وقت (جلن) کے بعد اور پھر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب سے

بہت دیکھتے ہیں۔

ایسی تفصیل تو ہم نے محققین میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ اس طرح صراحت سے

ذکر کرتے ہوں البتہ اجمالی طور پر اشارہ کر دیتے رہے ہیں جیسے امام غزالی اور محقق دوانی پھر

جب ہم نے بنظرِ تحقیق امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے کلام کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے اس

زمانہ کی وہ قومیں جو مسلمانوں کی مخالف ہیں گویا وہ اصحاب الاعراف سے ہی ہیں اور اسی طرح

گھٹیا طبقہ کے لوگ جو بلادِ الاسلام کے رہائشی ہیں جیسے مزدور کسان یہ بھی اصحاب الاعراف

سے ہیں اور جب ہم نے پورا تامل اور غور و فکر کیا تو یہ ذہنی دھوکا کا فور ہو گیا کہ اہل علم حضرات

مسلمانوں کے شمار میں ہیں (اہل العلم من المسلمین) اور واجب علیہم کے قائم کنندہ

ہیں (نہیں نہیں بلکہ) یہ دور میرے نزدیک اصحاب الاعراف کا دور ہے جس کی ابتدا

حکومتِ عباسیہ سے پڑی ہے اور یومِ قیامت تک مُتدر ہے گی اور اس بارہ میں حکم اور فیصلہ

(اس دور کے) ان حکماء کی طرف راجع ہو گا جو اقوام عالم کی استعدادات سے بحث و
 مباحثہ کر کے ان کی زبانوں کے ذریعہ سے ان حقائق تک واصل ہوتے ہیں جو ان اقوام کے
 دلوں میں ہیں۔ اہل علم کے وہ اصناف جو بغداد سے پہلے نشأت پذیر ہوئے۔ ان کا تسلط اور
 ریاست جا چکی لہذا ان پر واجب ہے کہ اس دور کے حکماء کی متابعت اختیار کریں اور ان
 حکماء پر بزور ریاء و عزم خود حاکم یا حکیم بننے کی کوشش نہ کریں۔ (فالواجب علیہم ان
 يتبعوا الحكماء ولا يتحکموا علیہم)

تمت المقدمة

سُورَةُ الْاَعْرَافِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْمَصَّ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ

یہ کتاب اتری ہے تجھ پر سو چاہیے کہ تیرا جی تنگ نہ ہو اس کے پہنچانے سے

مِّنْهُ لَتُنذِرْ بِهِ وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ

تاکہ تو ڈرانے اس سے اور نصیحت ہو ایمان والوں کو چلو اسی پر جو آرا تم پر

إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أُولَئِكَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

تمہارے رب کی طرف سے اور نہ چلو اس کے بوا اور رفیقوں کے پیچھے تم بہت کم دھیان کرتے ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الْمَصَّ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ ... لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ... حَرَجٌ

اس سے بصراحت معلوم ہوا کہ اس کتاب کی تبلیغ عامۃ الناس میں نہیں پہنچے گی یا وہ اس کی

لغات (بولی) یعنی طریق بیان کو سمجھ نہیں سکیں گے (اس کا طرزِ تکلم اور طریقِ خطاب) ان کی

ذہنیت کے موافق نہیں آئے گا۔ لہذا ان ایسے خطرات کی بنا پر تیرے قلب میں (اے نبی

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم) یہ بات سماسکتی ہے کہ یہ تبلیغ اور گفتگو موجودہ مسورت جیسے

مناسب ہے نفع بخش نہیں رہے گی اس جیسی حرج کا آپ کے صدر میں رک سے نفی اور رفع

ہونا چاہئے کیونکہ یہ سب کچھ حجاب اٹھ جانے کے بعد تیسرا اور آسان ہو جائیں گی۔ اس لئے

کہ آپ کی بابرکت تعلیم سے کچھ رجال حکماء (فلاسفرا) اور کچھ لوگ خلفاء (خلافت الہیہ کے

قابل) ہو کر نکلیں گے اور جن کی اجتماعیت انسانیہ میں تاثیر کی وجہ سے ہر طبقہ کے اندر

سے ایسے رجال پھوٹ نکلیں گے جو انہیں حق تک پہنچانے میں کافی ہوں گے تو گویا اللہ تعالیٰ

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٧﴾

اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات یا دہر کو سوتے ہوئے

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٨﴾

پھر یہی تھی ان کی پکار جس وقت کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب کہ کہنے لگے بے شک ہمیں تمہے گنہگار

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٩﴾ فَلَنَقْصِنَ

سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں پھر ہم ان کو

عَلَيْهِمْ يَعْلَمُونَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿١٠﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ

احوال سنائیں گے اپنے علم سے اور ہم کہیں غائب نہ تھے اور توڑ اس دن ٹھیک ہوگی پھر جس کی توڑیں

تَقَلَّتْ مُوَاظِنَتُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مُوَاظِنَتُهُ

بھاری ہوئیں سر دہم ہیں بھگت پانے والے اور جس کی توڑیں ہلکی ہوئیں

فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿١٢﴾

سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے

نے اس کتاب کے ابلاغ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ لہذا ان رجال کے کسی فرد کی تبلیغ

جس کسی کو پہنچی اور اس نے اس کو اپنے عقل میں جگہ دی تو وہ پہلا فائز المرام ہوگا اور جس کے

عقل میں جگہ نہیں بنا سکی۔ اگر اس میں قبول الحق کی استعداد ہے تو ایسا شخص ایک واسطہ اور

ذریعہ یا چند وسائط کے ذریعہ اس کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قولہ اتبعوا۔ تذکرون

اس دین اسلام کے سوا کسی دوسرے کی اتباع جائز ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان پر لازم ہے

کہ اس اجتماعیت عالمیہ (اسلام) میں ہو جائے (تنبیہ) جس انسان کو اجتماعیت عالمیہ کے اقامت کی فہم و فراست حاصل ہے

ایسا انسان ان ظاہری مقصد صورتوں پر ترجیح اقامت کیسے قائم نہیں اقتصار نہیں کرتا بلکہ وہ شخص اصل مسئلہ اور

مصلحت اجتماعیت کی طرف رجوع کرتا ہے جس کے ذریعہ ہر ایک قوم کا تناسب بالفور اُسے

حاصل ہو جاتا ہے پس اگر ایسا شخص ہو جسے اس مسئلہ کی فہم کا اتقان حاصل ہو تو اس پر

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا

اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں اور تمہارے لئے روزیاں تم بہت کم

تَشْكُرُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

تسکرتے ہو اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر صورتیں بنائیں تمہاری پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَا يَكُنُ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ

پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں کہا تجھ کو کیا مانع تھا

أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ

کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا

مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا

مٹی سے کہا تو اتر یہاں سے تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پس باہر

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ قَالَ أَنظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

نکل تو ذلیل ہے بولا کہ مجھے بہت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں اٹھائے جائیں

اجتماعیتِ عالمیہ کے لئے قرآنی دین کی اقامت آسان اور سہل ہو جائے گی۔ لہذا اجہاری اصلاح

میں اس عصر حاضر میں اجتماعیتِ عربیہ کا دورِ دمشق ختم ہو کر اجتماعیتِ عالمیہ کے دور کی ابتدا

بنداد سے پڑھ چکی ہے صرف صورتیں مختلف ہوں گی لیکن مصالح اپنے حال پر رہیں گے۔ اور

مشکلتین حضرات میں سے معتزلہ کا وجود میں آنا اور فقہاء حضرات کے گروہ سے اہل الرائے

(مجتہدین) کا پیدا ہونا اجتماعیتِ عالمیہ کے لوازمات میں سے ہے اور جو افراد و اشخاص ان

اہل الرائے حضرات کی نفی اور انکار پر تکیے ہوئے ہیں ان بے چاروں نے اسلام کا مفہوم فقط

قومیتِ عربیہ کی اجتماعیت ہی سمجھ لیا ہے ایسے لوگوں کے علوم کی نفی کر کے ان کی اصلاح

حال ضروری ہے تاکہ قرآن کے (منہج) واضح راستہ اور جادہ حق سے دُور نہ جا پڑیں۔

بنا بریں معتزلہ کی اصلاح کے ذریعہ تازہ دیدہ انتظام پذیر ہوتے اور اہل الرائے کی اصلاح کے

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝۱۵ قَالَ فِيمَا أُعُوَيْتَنِي لِأَقْدَنَ لِمَنْ صَرَّاطَكَ

زایا تجھ کو مہلت دی گئی بلا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور بیٹیوں کا ان کا تاک

الْمُسْتَقِيمَ ۝۱۶ ثُمَّ لَا تَبْتِغُهُمْ مِنْ أَبْنَاءِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ وَعَنْ

میں تیری سیدھی راہ پر پھر ان پر آؤں گا۔ ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور

أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝۱۷ قَالَ

دائیں سے اور بائیں سے اور نہ پائے گا تو اکثروں کو ان میں شکر گزار کہا

أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلْنَا جَهَنَّمَ

بئکل یہاں سے بُرے حال سے مردود ہو کر جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھروسہ دوں گا

مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝۱۸ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ

دوڑخ کو تم سب سے اور آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۱۹

چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے گنہگار

ذریعہ فقہ حنفی کا انتظام ہوا اور یہ دونوں بغداد کی کرشمہ سازیوں سے ہیں۔ اور اسی پر اقتصار

کرنا ہی مقصود اور مُراد نہیں بلکہ جب عالمی دور آیا تو یہ بھی قابلِ تغیر بن جائے گی یعنی بغداد

ایک دوسرے مرکز کے ساتھ تبدیل ہو گیا تو معتزلہ اور اہل الرائے کی اصلاح ایک دوسری

صورت پر ہو سکے گی۔ مثلاً بغداد کے بعد مرکز یہ بخارا کی نشأت ہوئی یا قاہرہ مرکز بنا تو ان مراکز

میں فقہاء اور متکلموں نے تصوف اور حکمت کے رنگ کو اختیار کیا اور ایسا ہی اس وقت

لازم اور واجب تھا اور جو شخص بھی لوگوں پر تقلید ائمہ کے ایجاب کی تشدید کرے۔ اس

نے درحقیقت اجتماعیت عالمیہ کو کما حقہ سمجھا ہی نہیں۔ پھر بخارا اور قاہرہ کے بعد دہلی اور

استنبول کے مرکزیت کی نشأت ہوئی تو ان مراکز میں اجتماعیت کی ایک دوسری شان

بن گئی۔ اور جو انسان شتونِ متحدہ کی مراعات نہیں کر سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے

فَوْشَوْسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ

پھر بھکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی

سَوَاتِيمَ مَا نَهَاكَ رَبُّكَ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا

شرکاء ہوں سے اور وہ بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے نے اس درخت سے مگر اسی لئے کہ کبھی تم ہر جاؤ

مَلَائِكَةٍ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾ وَقَا سَمَهُمَا إِلَىٰ لَكَمَا لَنْ

فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے اور ان کے آگے قسم کھائی کہ میں اللہ تمہارا

النَّاطِقِينَ ﴿۲۱﴾ فَذَلُّهُمَا بَغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا

دوست ہوں پھر مائل کر یا ان کو فریب سے پھر جب چھا ان دونوں نے درخت کو تو اٹھ گئیں

سَوَاتِيمَا وَطَفَقَا يَخْفِضُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا

ان پر شرکاء ہیں ان کی اور لگے جوڑنے اپنے اوپر بہشت کے پتے کا اور پکارا ان کو رب نے کیا میں نے

أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ

منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا

منیٰ کو نہیں سمجھ سکے (وہ قول یہ ہے) اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا من دونه اولياء

اور مجھے امام ولی اللہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ذریعہ یقین ہے کہ اگر ان مصلح کی مراعات نہ

کی جاتی جو ہمارے بلاد میں ظاہر اور پیدا ہوتے ہیں تو آخری ان دو صدیوں میں اکثر انسان اسلام

سے نکل چکے ہوتے۔ اصحاب الاعراف کی ذہنیت تجدید میں احوال عظیم اور عظیم امور کی

مستوجب اور مقتضی ہوتی اور اسی طریق سے آخر زمانہ تک اجتماعیت عالمیہ قائم ہوتی رہے گی

پھر آیت (۵۱) اور (۵) میں وکم من قریہ... قائلون... ظالمین وکم من قریہ

اہلکنا ہا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک قریہ سے مراد وہ اجتماعیت خاصہ ہے

جو ایک مخصوص زبان رکھتی ہو کیونکہ ہر چھوٹے چھوٹے مقام میں ایسا موجود ہونا تاریخ میں منقول

نہیں اور نہ ہی کہیں اس کا نشان ملتا ہے۔ البتہ انبیاء کے امثال اس پر ہر قوم میں موجود

ہیں اور انہیں اس کا نشان ملتا ہے۔ البتہ انبیاء کے امثال اس پر ہر قوم میں موجود

عَدُوِّمَيْنِ ﴿٢١﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

کھلا دشمن ہے۔ بولے وہ دونوں اے رب ہمارے ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ فرمایا تم آدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٣﴾ قَالَ فِيهَا تَحْمُونَ وَفِيهَا

داسطے زمین میں ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں

تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ ﴿٢٤﴾ يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا

تم مر گے اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے اے اولادِ آدم کی ہم نے آاری تم پر پوشاک جو

يُورِي سَوَاتِرَ لَكُمْ وَرِثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ

پوشاک تمہاری شرمگاہیں اور آنا سے آراپن کے کپڑے اور لباس پر ہیزگاری کا وہ سب بہتر ہے

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ يٰبَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ

یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں اے اولادِ آدم کی نہ بہکائے تم کو

ہیں جن کی اجتماعیت تو یہ تھی لہذا کوئی مجتمع (سوسائٹی) داعی الی الحق سے خالی نہیں بایں تفصیل

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صحیح اور درست ہو جاتا ہے وان من قریۃ الاخلا فیہا نزیہ لیکن یہ

نہایت کرنا کہ امصار اور مدن (جمع مصر اور مدینہ یعنی شہری آبادی) کی ہر چھوٹی چھوٹی آبادی

اور سٹی میں نذیر ہو گزرا ہے خواہ نبی یا صدیق تو یہ بات تاریخ میں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی اور

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اہل لغت قریب کی تفسیر تلفظ مجتمع (اجتماعیت سوسائٹی) کر دیتے ہیں

جیسے فرد از حاری یہ معنی اجتماعیت عالمیہ کی تصویر کشی کے لئے زیادہ قریب ہے قولہ الا

ان قالوا انا کنا ظالمین اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امر حق ان کے ذہنوں تک پہنچا لیکن انہوں

نے اس کی طرف التفات نہیں کی البتہ جب عذاب دیئے گئے اور انقلاب میں ماخوذ

ہوتے تو اقرار اعتراف کر بیٹھے لہذا حق کا ایصال اجتماعات انسانیت تک اللہ رحمان کی

الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنْ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا

شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے اُتر دئے اُن سے اُن کے کپڑے فٹ تاکہ دکھلائے انکو

لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

شرم گاویں ان کی وہ دیکھتے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا فَعَلُوا

ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے اور جب کرتے ہیں کوئی

فَاحْسَنَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرًا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ

بڑا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ داداؤں کو اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم کیا ہے تو کہہ

لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ أَمَرَ

میں نے کہ اللہ حکم نہیں کرتا بڑے کام کا کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں تو کہہ دے کہ میرے

رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

رب نے حکم کر دیا ہے انصاف کا اور سیدھے کر داپنے منہ ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس کے

تقدیر سے ہے اور کسی اجتماعیت کا اس سے خالی ہونا ممکن نہیں پس قرآن عظیم اس نظام کا

اہم ہے جیسے آیت ۵ میں ہے فلنسلن المرسلین اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قوموں

کے اہلک سے پہلے ایصال حق الانام ضروری ہے اگر مسلمانوں کے ان مصلحین نے جن پر

یہ ایصال حق ضروری اور واجب ہے ذرہ برابر کوتاہی اور قصور کیا تو ان سے پوچھا جائیگا

مستولیت ساری کی ساری انہیں پر ہوگی اگر مرسل الہیم لوگوں نے کوتاہی اور قصور کیا تو

ساری مستولیت کا بار انہیں پر ہوگا۔ وے، فلننقصن علیہم... وما کننا غائبین اس طرف اشارہ

ہے کہ حقیقت الامران کی طرف اگر کبھی کی رفتار ہو، ہم ہر اس حقیقت کو جو کائناتِ ارضی میں ظہور پذیر ہو رہی

ہے عالم مثال کیلئے ثابت کرتے ہیں گویا پہلے ان کا عالم مثال میں تقرر ہوا ہے لہذا موجوداتِ ارضی

دونوں ہیں موجوداتِ فی عالم مثال کے لئے پھر ان تمام کو عالم مثال میں محفوظ کیا جا رہا ہے

پھر ان کے رجوع الی الامثال کے بعد عرض ہوگا اور ہمارے اس قاعدہ عمومیہ

لَهُ الدِّينُ ۖ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ

فرمانبردار ہو کر بیسٹم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہو گے۔ ایک فرقہ کو ہدایت کی اور ایک فرقہ پر تقرر

الضَّلَّةُ ۗ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ

ہر جگہ گمراہی انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر اور سمجھتے ہیں کہ وہ

أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

ہدایت پر ہیں اسے اولاد آدم کی لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت اور

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ

کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو اس کو خوش نہیں آتے بجا خرچ کرنا لے تو کہہ کس نے حرام کی

زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ

اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی تو کہہ یہ نعمتیں اسل میں

أَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ

ایمان والوں کے واسطے میں دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن اسی طرح مفصل بیان

کے اثبات کر دینے سے بعد تفصیل سابقہ ہمارے لئے سہل ہو جائے گی۔ (فائدہ)

حق کا پہنچانا (لا ایصال الحق) اور حق کو قبول کرنا (وقبول الحق) دو قسم پر مفروض ہے۔ ایک

قسم جو معلومیت میں درجہ عالیہ تک پہنچ چکی ہے۔ ۲۔ دوسری قسم جس کے معلوم کرنے میں

لوگوں کو احتیاجی ہو جیسے پیاسا آدمی پانی کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان

بعد الحساب بقدر اپنے اعمال کے بدل لایا جاتے گا۔ اسی معنی کی طرف آیت ۸ و ۹ میں اشارہ

ہے وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ مِنْ ثِقَلْتِ مَوَازِينَهُ يَعْطَىٰ وَنُورِ قَوْمِمْ مِنْ فَاوَلئِكَ هُمُ الْفَالِقُونَ
المرسلیں کی تفسیر میں مفسرین سے خطاب ہوئی کہ انہوں نے مرسلین کو فقط انبیاء میں محصور کر
دیا۔ لہذا اگر اس حصے سے مراد ائمۃ المرسلین کا حصہ ہو تو یہ صحیح ہے اور اگر انہوں نے مطلق
لفظ المرسل کا حصہ کیا ہے جو کتاب اللہ میں مستعمل ہوا ہے تو یہ خطاب فاحش ہے اس لئے

الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لئے جو سمجھتے ہیں تو کہہ دے میرے رب نے حرام کیا ہے صرف عیاشی کی باتوں کو

وَمَا بَطَّنَ إِلَّا أَنَا وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ

جو ان میں مکمل ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور گنہ کو اور ناحق کی زیادتی کو اور اس بات کو کہ شریک کر دے اللہ کا

سُلْطَانًا وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا

ایسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند نہیں آ رہی اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں اور ہر قوم

جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾ يَبْنِي

کے واسطے ایک دو دم سے پھر جب اپنے گناہ ان کا وعدہ نہ بھیجے سر کر سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے کر سکیں گے

أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى

لے اولاد آدم کی اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کے کہنا نہیں تم کو آیتیں میری تو جو کون ڈرے اور نیکی

وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِنَا

پکڑے تو خوف نہ ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

آہستہ دین میں صدیقین انبیاء کے قائم مقام ہوتے ہیں اور ان کے ماسوا جو تبلیغ دین کی

خدمت انجام دیتے ہیں وہ جنود المرسلین ہیں اور مگر کہنے کے کلمۃ المرسلین کو ان جمیع طبقات

کے لئے جمع کا صیغہ لایا گیا ہوا اسی مذکورہ غلطی اور خطا کی وجہ سے علماء تبلیغین میں غرور و تکبر

پیدا ہو کہ ہم بھی رسول میں سے ہیں اور انہوں نے انبیاء کی طرح اپنے لئے بھی عصمت

اگنا ہوں سے معصوم ہونا فرض کر لی حالانکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا محاسبہ فقط تبلیغ

کے بارے میں ہوگا اور ایمان اور ارکان اسلام جیسے امور عامہ کے بارے میں نہیں ہوگا اس

کی مثال اس رعل (انسان) کی طرح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی شہر پر امیر اور حاکم مقرر

کیا ہو یا کسی مملکت اور سلطنت پر شہنشاہ بنایا ہو یا قوم (امتوں) پر خلیفہ قائم کیا ہو تو اس کے

عدل اور ظلم میں حکم اور فیصلہ کے اعتبار سے محاسبہ ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کی نجات اور عذاب

وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٥﴾

اور تکبر کیا ان سے وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ

پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے۔ اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائے اس کے حکموں کو وہ لوگ

يَا لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ

ہیں کہ بے گناہ ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب میں یہاں تک کہ جب پہنچیں ان کے پاس ہمارے

قَالُوا آئِنَّا مَا كُنَّا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا

بجسے ہوتے ان کی جان لینے کو تو کہیں کیا ہوتے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سو اللہ کے بلیں گے وہ ہم سے کھوئے

عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ أَدْخُلُوا فِي آيَاتِي وَقَدْ خَلْتُمْ

گئے اور اقرار کریں گے اپنے اوپر کہ بیشک وہ کافر تھے فرمائے گا داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے

مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ

پہلے ہو چکی ہیں جن اور آدمیوں سے دوزخ کے اندر جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت

ہوگا اور اس کے لئے کسی درجہ میں نماز اور روزہ نفع مند نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو دور

(زمانہ) خلفاء راشدین کے بعد اہل النک (بزرگم خویش عابد و زاہد یعنی اپنے آپ کو عابد زاہد

کی صورت میں رکھنے اور دنیا سے منقطع رہنے والے) جاہلوں نے پیدا کر دی جنہوں نے خلفاء

(امیروں، حاکموں، افسروں، شہنشاہوں) پر ان کے فرض منصبی میں تلبیس (یعنی تحقیقی فرائض اور

امور میں خیر متعلق باتوں کی ملاوٹ) پیدا کر دی اور اب تو یہ چیز شریعت میں سنت کا درجہ

لے چکی ہے۔ حالانکہ درحقیقت ان کا مرجع (دار و مدار) ان جھوٹی باتوں کی طرف ہے جو یقیناً

بنی امتیہ کے زمانہ میں لوگوں کے اندر منتشر اور مشہور ہوئیں۔ انہوں نے حضرت کی وفات کے

بعد کا ایک خواب و حکایت اور نقل کیا جو خلفاء راشدین کے دور میں کسی کو نیند میں یہ واقعہ

پیش آتا ہے کہ اُس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریشان حال دیکھا اس نے پوچھا یا حضرت

لَعَنَتْ أُمَّهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُوفِئَهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ

کرے گی دوسری امت کو یہاں تک کہ جب گر چلیں گے اس میں سارے تو کہیں گے ان کے پھلے پہلوں کو

رَبَّاهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَال لِكُلِّ ضِعْفٍ

اسے رب ہمارے ہم کو اپنی نے گراہ کیا سوتوان کو دسے دونا عذاب آگ کا فرمائے گا کہ دونوں کو دوگنا ہے

وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

لیکن تم نہیں جانتے اور کہیں گے اُن کے پہلے پھلوں کو پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر

مِنْ فَضِيلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا

بڑائی اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کے بے شک جنہوں نے جھٹلایا

بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ

ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلہ میں تکبر کیا نہ کھولے جائیں گے ان کے لئے دروازے آسمان کے اور نہ داخل

الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾

ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سونے کے ناکے میں اور ہم یوں بدلا دیتے ہیں گنہ گاروں کو

کیا حال ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا الان فرغت من الحساب یعنی میں حساب (محاسبہ اعمال)

سے اب فارغ ہوا ہوں تو کیا وہ اپنی نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا۔ حالانکہ نماز کی

فرضیت تو ہر مسلمان کے حق میں ہے اس میں خلیفہ وقت اور وہ بڑھیا جو اپنے گھر میں بیٹھی

رہتی ہے برابر ہیں۔ تو بتائیے کہ وہ خلیفہ وقت جس نے اپنی مدت عمر کی تمام نمازیں بروقت

ادا کیں اس کے بعد وہ منظام جو اس نے مختلف اقوام پر کئے ہیں کیا یہ سب ظلم اس بدلہ

میں معاف کر دیئے جائیں گے کہ یہ نمازی تھا ایسے ہی ان اہل علم (علماء) سے جنہوں نے

تبلیغ دین نہ کی دجالوں اور شیطانوں کی طرح ان سے مواخذہ کیا جائے گا یہ بات کہ

انہوں نے نمازیں پڑھیں کوئی معنی اور حقیقت نہیں رکھتی تو سارا وہ کھیل باطل ہو کر رہ جاتا

ہے جس پر یہ علماء رنگ ریاں مناتے رہتے ہیں (فیطل کل ماہم علیہ) لیکن امتہ اہلین

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اور ہنا اور ہم یوں بدلا دیتے ہیں ظالموں کو

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ

اور جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق وہی ہیں

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ

جنت میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا

بہتی ہوں گی ان کے پیچھے نہریں اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اور

كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّ بِالْحَقِّ

ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ بے شک لاتے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات

وَنُودُوا أَنَّ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُكَلِّمُ الْمُنَادِينَ فِيهَا بِحَقِّ طَرَفٍ لَوْلَا نَفْسًا كَافِرَةً ﴿٢٣﴾ وَنَادَى

اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے اور پکاریں گے

اور صدیقین تو معصوم ہی ہوتے ہیں ان کے حق میں کوئی تقصیر ثابت نہیں ہو سکتی اور یہ عصمت ان

سے متجاوز ہو کر اس شخص کے لئے ثابت نہیں ہو سکتی جس نے خود کو معلم کے منصب پر لاکھڑا کیا ہو

بلکہ ان سے ہر صورت سوال ہو گا۔ لہذا ان پر یہ آیت صادق آئے گی ومن خفت موازينه

یعنی دونوں قسموں کے فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون

تو ایسے انسان تملک جو اپنے نفس میں طلب حق کی حس رکھتا ہو تبلیغ دین کے لئے نظام قائم

کرنا اہل علم کی اس جماعت پر ہر زمانہ میں فرض ہے جو عالمین بالقرآن (قرآن کا علم رکھنے

والے) ہوں۔ وہم یستلون

تنبیہ :- امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکمت (فلسفہ) میں اشتغال کے بعد مجھے

اس بارہ میں بصیرت حاصل ہوئی کہ اہل علم (علماء وقت) پر فقط مسلمانوں کی اولاد کو دینی

أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَصْحَابِ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ

جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے پتلا

وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّ مَوْزِينَ بَيْنَهُمْ أَنْ

سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدہ کو پتلا وہ کہیں گے کہ ہاں پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا

میں کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اس

عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿١٥﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ

میں کجی اور وہ آخرت سے منکوتھے اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار اور اعراف کے اوپر

رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا

مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے

عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ

تم پر وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں اور جب پھرے گی ان کی نگاہ

تعلیم دینے کے لئے کیا کچھ فریضہ عائد ہوتا ہے جو ضروریات زندگی میں محتاج ہونے کی وجہ سے

حکومت کے سکولوں اور کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں حالانکہ ان میں ایسے رجال (کالج کے ٹرکے)

جو نادار (عائلات) اور شریف باعزت مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے مرشد کی

طرف اپنی احتیاجی محسوس کرتے ہیں جو انہیں دینی تعلیم دے اور ان کی طرف ایسے عابد زاہد

لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے جو باطل عقیدہ صوفیوں کے گروہ تعلق رکھتے ہیں حالانکہ اور عالی استعداد

والا انسان ایسے عابدوں اور زاہدوں (المتنسکون) کی طرف التفات ہی نہیں کرتا۔

لیکن درمیانی استعداد والے (المتوسطون) اور گھٹیا درجے کے لوگ (النازلون) ان باطل

عقیدہ زاہدوں کے جالوں (شبک) میں پھنس جاتے ہیں تو میں نے خیال کیا کہ ان لوگوں کو تعلیم دینا

اہل علم پر فرض ہے۔ علماء حضرات پر واجب ہے کہ ان کی طرف خود چل کر جائیں (اور انہیں تعلیم

بَلَقَاءِ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٤﴾

دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارے مت کہ ہم کو گنہگار لوگوں کے ساتھ

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمِئِهِمْ قَالُوا مَا

اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے کہیں گے نہ کام

أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ أَهْلَ الْأَعْرَافِ الَّذِينَ

آئی تمہارے جماعت تمہاری اور جو تم بوجہ کیا کرتے تھے اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کیا

أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُكُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ

کرتے تھے کہ نہ پہنچے گا ان کو اللہ کی رحمت چلے جاؤ جنت میں نہ ڈرے تم پر اور نہ

وَلَا أَنْتُمْ تَخْزَنُونَ ﴿٣٦﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ فِضْوَا

تم غمگین ہو گے اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر

عَلَيْتُمْ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَرَارَ زَقْمِكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنْ اللَّهُ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں

دین سے بہرہ ور کریں) (فائدہ) میرا اس بارہ میں اپنے ہم عمر علما کے چند رجال سے مباحثہ ہوا اور

انہوں نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں ان کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں

بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ ہماری طرف آئیں (لیکن) میں دیکھ رہا ہوں کہ علما کی یہ تقصیر اور

کو تاہی مسلمانوں پر ایک ظلم ہے لیکن (اس کے برعکس) یہ علما ہیں جو غرور میں کہہ رہے ہیں کہ

اس بارہ میں ان سے سوال نہیں ہو گا۔ (فائدہ) ازاں بعد ایک دوسرا درجہ ہے۔ جمیع اقوام

عالم سے چند آدمی ایک خالص دینی اور مذہبی کانفرنس (مؤتمر) منعقد کرنے کی غرض سے

ہمارے شہروں کی طرف آئے جو اس بارہ میں بحث کرنا چاہتے تھے کہ انسانیت عامہ (عمومیہ)

کے لئے کون سا دین مناسب ہے۔ اور اس مؤتمر کی زبان انگریزی تھی تو میں نے علما وقت

سے سوال کیا کہ ان پر واجب نہیں تھا کہ اس مؤتمر میں کوئی ایسا شخص بھیتے جو ان لوگوں پر

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ

جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشا اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے سوجا ہم کو

نَسُوا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

بھلا دیں گے۔ جیسا انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے

وَلَقَدْ جِئْتُمُ بِكُمْ فَصَلَّاهُ عَلٰی عَلْمٍ هَدٰی وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب جس کو مفصل بیان کیا ہے ہم نے خرداری راہ دکھائی اور رحمت

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ

ایمان والوں کیلئے کیا اہل کی منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے جس دن ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو

قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ

بھول رہے تھے پہلے سے بیک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی بات سواہ کوئی ہماری سفارش دے گی میں تو ہماری سفارش

فَعَمَلٌ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

کریں یا ہم لوٹا رہے جائیں تو ہم عمل کریں خلاف اس کے جو ہم کر رہے تھے بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اور ہم کو اور کیا ان کو

اسلام پیش کرتا؟ تو انہوں (علماء وقت) نے جواب میں کہا کہ کوئی فرض نہیں؟ میں نے کہا

سبحان اللہ کیا کہنے وہ تو چل کر تمہارے ملک ہندوستان (متحدہ ہندو پاک) میں تمہارے

گھروں تک پہنچے ہیں (اور تمہارا یہ جواب) تو (علماء وقت) کہنے لگے کہ ہم ان کی انگریزی زبان

نہیں جانتے! میں نے کہا اگر تم اولاد مسلمین کو علم دین کی تعلیم دے کر پہلے اس فریضہ کو ادا

کر چکے ہوتے تو وہی آج تمہاری طرف سے وکیل بن کر اسلام پیش کرتے! لیکن ہوا یہ کہ مرزا

قادری کے پیروکاروں سے ایک شخص اس مؤثر میں گیا جس نے ان پر اسلام پیش کیا اتواب

مجھے اہل علم حضرات سے سوال کا موقع ملا جس کے جواب میں گویا ہوئے یہی کافی ہے میں نے

کہا کیا تم قادیانیوں کی تکفیر سے رجوع کرتے ہو؟ لیکن وہ اس کے بعد بھی ان کی تکفیر پر متصر

رہے! اس پر میں نے کہا کہ تمہاری طرف سے فرض کفائی کیسے ایک کافر انسان ادا کر سکتا ہے۔

يَفْتَرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

وہ انفر کیا کرتے تھے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین پچھ دن میں

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَقَفَ عَلَى نَعَشِي الْيَلِّ النَّهَارِ يُطَلِّبُهُ حِينًا وَالشَّمْسِ

پھر قرار پڑا عرش پر اڑھا تا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتے دوڑتے

وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكُ

پیدا کئے سورج اور چاند اور تارے مابعد اپنے حکم کے سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بڑی برکت

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا پکارو اپنے رب کو گریز اگر اور چکے چکے اس کو خوش نہیں آتے

الْمُعْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا

حد سے بڑھنے والے اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے

وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ

بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے اور وہی ہے کہ چلاتا ہے

ہونہ ہو دو باتوں میں سے ایک بات کا بھاننا ضروری ہے۔ ۱۔ یا تو تم قادیانیوں کو کافر نہ کہو تا کہ

تم انہیں تبلیغ اسلام میں اپنا وکیل بنا سکو۔ ۲۔ یا اہل اسلام کے ان لوگوں کو جو انگریزی زبان کے

ماہرین وینی تعلیم دے دو لیکن انہوں (علماء وقت) نے نہ یہ بات مانی اور نہ وہ مانی! اس واقعہ

میں اہل علم حضرات کے عقولوں کا ناقص ظاہر ہو جاتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ (علماء)

ان مسلمان جوانوں (جو انگریزی تعلیم رکھتے ہیں) دین کی تعلیم نہیں دے سکتے اس لئے کہ یہ (علماء)

دینی حکمت اور فلسفہ سے ناواقف اور بے بہرہ ہیں اور سنئے جو آدمی فلاسفر نہ ہو وہ دین کی تعلیم

کچھ (شیتا) بھی نہیں دے سکتا۔ اس حقیقت سے میرے فکر میں اس بات پر پختہ اور مستقر ہوا۔ کہ

اہل علم کے لئے واجب ہے کہ کسی فلسفی اور حکیم کو اپنا رئیس بنالیں تاکہ یہ اغترار (غرور اور

دانستہ دھوکا) اور تناقض عقل کا نور ہو جائے۔ (فصل اول تمام ہوا)

الرِّيحِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقًا أَلسَنَهُ لِيَلِدَ

ہر آئیں خرمخبری لانے والی سینہ سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہوا میں اٹھالاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہاتھ

مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نَخْرِجُ

دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہزادہ کی طرف پھر ہم آمارتے ہیں اس بادل سے پانی پھر اس سے نکالتے ہیں ہر مہر طرح

الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرِجُ بِآيَاتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

کے پھل اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم غور کرو اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے

وَالَّذِي جُؤِثَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِكَذِّبٍ كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ

اور جو غراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر ناقص یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں آیتیں حق ماننے والے

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥١﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا

لوگوں کو بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف پس اس نے کہا اے لوگو تم بندگی

اللَّهِ مَالِكُكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرَهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٢﴾

کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے

الفصل الثانی (دوسرا فصل) ۱۰-۳۶ الانسانیۃ العامة

قرآن کی زبان میں ہم نے انسانیت عامہ کا عنوان (ہیمنڈنگ) قصہ آدم یا قصہ نبی البشر

مقرر کیا ہے۔ کیونکہ جو حالات اور عوارض حضرت آدم پر طاری ہوئے وہ اس کی اولاد کے

اندر ہر ایک فرد کی جبلت میں محفوظ چلے آ رہے ہیں تو ساری انسانیت میں دعوت حق

سننے کی صلاحیت آدم کی طرح موجود ہے لہذا اس فصل کے اندر مبلغین کے قلوب میں کوئی

عرج نہیں واقع ہونا چاہئے کہ یہ قصہ آدم ہے اور جن کے اکثر شمائل و خصائل کی تشریح ہم

پہلے یہاں کر چکے ہیں (الامر الاول)

پہلی بات یہاں قابل غور ہے کہ آدم کو زمین میں پیدا کیا گیا ہے تو شیطان اور ابلیس

تأمورین بالسجود میں سے ہوئے وہ وہ اس پر قادر نہیں کہ آسمان میں یا جنت المادی میں

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي

بوسے سردار اس قوم کے ہم دیکھتے ہیں تم کو صریح بہکا ہوا۔ بولا اے میری قوم میں ہرگز

ضَلَّةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أبلغكم رسالت رب

بہکا نہیں دیکھن میں بیجا ہوا جہاں کے پروردگار کا پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور

وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ

نصیحت کرتا ہوں تم کو اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے

ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ

پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پر ڈرنا تم پر

تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا

پھر انہوں نے اس کو بھٹلایا پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور غرق کر دیا

الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِلَىٰ عَادِ

ان کو جو بھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ اور قوم عاد کی طرف

داخل ہو سکے۔ ولا تقر باهذه الشجرة فتكونا من الظالمين یعنی تم تو اس جنت سے نکال

ویسے جاؤ گے اور اس میں کوئی ایسی شئی نہیں جو کمال میں نقص کی طرف راجح ہو بلکہ اس میں

فطرة انسانیت کی تشریح ہے کہ جب انسان زندگی کے اس نوع کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو

اس سے اعلیٰ نوع کی طرف پہنچ کر بھی اسے باصعوبت اور مشکل اور جہاد کبیر یعنی بڑی کوشش

سے بھجورتا ہے۔ اس لئے کہ بحسب نفسه بلحاظ مفہوم وہ آن انتقال میں حالت ثانیہ کے قیمتی ہونے کا اندازہ

نہیں کر سکا اسی طرف اشارہ اس آیت میں فتكونا من الظالمين وقوله فلماذا قال الشجرة

بدت لهما سو آتھما اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کا ہم نے استنباط کیا ہے۔ کہ وہ شجرة الوقاع (اندام نہانی مردوزن) اس شجرہ نے ان دونوں کو جماع کے لئے ابھارا

أَخَاهُ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

بھائی کے بھائی ہود کو بولا اسے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا سبھو داس کے سوا سو کیا تم

تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ

ڈرتے نہیں بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں

وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي

اور ہم تو تجھ کو بھوٹا گمان کرتے ہیں بولا اسے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں لیکن میں بھبا ہوا

رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَإِنَّا لَكُم نَاصِحٌ

ہوں پروردگار عالم کا پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اہلینان

أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ

کے لائق کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبان جو تم

لَيَسْذِرْكُمْ وَاتَّذِرْكُمْ وَاجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ تَأْتِيكُم بِحُكْمٍ وَأَنْتُمْ

رہی میں سے ہے تاکہ تم کو ڈراتے اور یاد کر دے جب کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے اور زیادہ کر دیا

اور اسی جماع سے کنایہ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا ہے بدت لهما سوا آتھما اور جماع سے

فارغ ہو چکنے کے بعد ہر حال میں اتمرار علی الجماع کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن ان کا غریبان (ننگے)

ہونا ان کو اس پر اُبھارے جا رہا تھا۔ تو ان کے عقل پر پردے کا استنباط کیا لیکن انہیں جنت

کے پتوں کے سوا کوئی شئی میسر نہ ہوتی تو انہیں پتوں سے ستر ڈھانکا۔ اور یہاں سے اجتماعی

زندگی کے منافع اور ضروریات کی ابتداء ہوتی ہے قولہ ربنا... الخاسرین ہم اعتراف

کرتے ہیں کہ یہ خسراں اور ان دونوں (آدم و حوا) کا جنت سے نکلنا بوجہ فطرۃ کے لازمی تھا

اور وہ جنت ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہبوب (مہیبہ کی گئی) تھی اور اب اللہ

تعالیٰ کا ارادہ ہوا ہے کہ یہ دونوں اپنی سہمی و کوشش سے اس جنت کی طرح اپنے گھر کی

جنت کو سبائیں۔ اسی طرف اشارہ ہے وان لم تغفر لنا ونرحمنا ہم تیری رحمت اور عفو

فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً فَادْكُرُوا لَآءِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا

ہمارے دن کا پھیلاؤ سواد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو برے کی

أَجْتَنَابِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتِنَا

تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اللہ کیسے کی اور پھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے

بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ

پس تو نے آہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے کہ تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی

رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ

طرف سے عذاب اور غصہ کیوں بھگرتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کہ رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ

مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٧١﴾

دادوں نے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا

پھر ہم نے بچایا اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اپنی رحمت سے اور جڑ کاٹی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو

کی طرف محتاج ہیں کہ تو ہمیں توفیق عطا فرما تاہم اپنی سعی سے جنت پیدا کر سکیں اس احساس کا

یہ نتیجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک گروہ جب اپنے گھر میں تمام حکمتوں کو

منتظم کر لیتے ہیں اور ان کی کوشش سے زندگی کی تمام نفع بخش اشیاء جمع ہو جاتی ہیں تو وہ

زندگی اور عیش و عشرت کی لذت وہی پاتے ہیں جو جنت میں تھی۔

تنبیہ :- دین حق کا تبلیغ کرنے والا جب حکمت منزلیہ کے لئے متنبہ ہو چکا اور لوگوں کو

ان اخلاق اولیہ کی تعلیم دے چکا جن کا ذکر سورت بقرہ میں ہوا ہے پھر ان اخلاق کی رعایت اور

محافظ سے ان کو تدبیر النسرل کی تعلیم دے چکا اس تعلیم کا انکار نبی لا شیطان مارو کے سوا کوئی نہیں۔

اس نے تمرد اور تکبر اختیار کیا جس کا ہمیں حق نہیں اور نہ ہی اس کی طرف کوئی جنت ہے

لیکن عام بشر اس تعلیم سے بلا محنت و مشقت استفادہ کر سکتے ہیں۔ آیت (۲۴) تا (۲۷) میں یہی

وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤١﴾ وَإِلَى شُؤدِ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُومُ أُعْدُو

اور نہیں مانتے تھے اور شُؤد کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو بولا اے میری قوم بندگی کر دو

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةٌ

اللہ کی کوئی نہیں تمہارا مبعود اس کے سوا تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے یہ اذنی اللہ

اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ رَوَاهَا تَائِبًا كُلِّ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ

کی ہے تمہارے لئے نشانی سوا اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگا ڈبڑی طرح بہرتم کو کپڑے

عَذَابُ آلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ

گناہ اب دردناک اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا عاد کے پیچھے اور ٹھکانا دیا تم کو

فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا

زمین میں کرنا تے ہو نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر سو یاد کرو

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٤٣﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

احسان اللہ کے اور مت جمانے پھر زمین میں فساد کہنے لگے سردار جو

طرف اشارہ ہے قال اہبطوا.... یاد کرو ان لہذا بنی آدم (اولاد آدم) پر دو حال قائم رہیں گے

۱۔ حالت خسران الجنۃ یعنی جنت کے خسارہ والی حالت (۲) وضع فیہا بسعیہ الجنۃ یعنی اپنی سعی

سے جنت بنانی پہلی حالت میں امر اللہ کی مخالفت تھی۔ دوسری حالت میں امر اللہ کی موافقت

تھی۔ ایسے ہی بنو آدم دو قسم پر منقسم رہیں گے۔ وہ قسم جن پر شہوات اور خواہشات کا غلبہ رہے گا۔

جن کے حصول میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کا لحاظ اور رعایت نہیں کریں گے۔ وہ قسم

جو شہوات اور خواہشات کے تقاضوں میں امر اللہ کو ملحوظ رکھیں گے اور جاہل تو پہلی حالت

کو بھی بامر اللہ بنا ڈالے گا حکمت امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے اصولوں کے مطابق اس کی تحقیق

یہ ہے کہ بعض اوامر (امور و معاملات کا احداث) من جانب اللہ بواسطہ اس تعالیٰ کے ہوتے

ہیں جو نوع انسان پر ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوامر بواسطہ اس تعالیٰ کے ہوتے ہیں جو مثلاً جنس

اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا مِنَ امْنٍ مِنْهُمْ اَتَقْبَلُونَ

متکبر تھے۔ اس کی قوم میں غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان لایکے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ

اَنْ صَلِحًا مَّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ

صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے کہنے لگے

الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاِنَّا بِالَّذِي اٰمَنَّا بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ

وہ لوگ جو لوگ متکبر تھے جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی

وَعَتَوَاعِنَ اٰمِرٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يٰصَلِحُ اِنَّا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ

کو اور پھر گئے اپنے رب کے حکم سے اور بولے اے صالح لے آہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا اگر تو

الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٧﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ جَمِيْنًا ﴿٥٨﴾

رسول ہے پس آپ کو ان کو زلزلہ نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے

قَتَلُوْا عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَّصْتُ لَكُمْ

پھر صالح اُنہا پھر اُن سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خبر خواہی کی تمہاری

جیوان پر واقع ہوتی ہے۔ پس انسان نے وہ افراد جبکہ ان کی قصد انسانیت ہو ان افراد انسان

سے اولیٰ اور بہتر ہیں جبکہ ان کی قصد حیوانیت ہو اس لئے کہ کسی نوع کے ہر فرد کا کل کمال

اس کو اپنے نوع کے سارے مقتضیات پوری طرح دے دینا یا حاصل ہو جاتا ہے تو جو ناقص

ہو وہ ناقص الخلق (خدا جا) ہوگا۔ اور اگر وہ اپنی جنس کے مقتضیات پورے حاصل کئے

ہوئے ہے تو وہ اول سے زیادہ ناقص (انقص من الاول ہوگا) اور اس طریق سے مناسب

ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے یعنی ایسے انسان کہ جب گناہ (فاحشہ) کر بیٹھتے ہیں اور کہتے

یہ ہیں کہ اللہ نے ان کے کرنے کا ہمیں امر کیا ہے پس اگر ان کی بات صحیح ہو تو ان کی مراد ہوگی۔

کہ اس شبلی کی زبان سے جو حیوانیت پر ظہور کئے ہوتے ہیں اور یہ (درحقیقت) انسانیت میں کمی

اور نقصان اور فطرۃ میں ناقص الخلق کی دلیل ہے یہی حال ہے اس حالت کا جو جنت سے

وَلَكِنْ لَا تَجْتَوْنَ النَّصِيحِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَوْ طَآذِقَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

لیکن تم کو نصیحت نہیں خرابوں سے اور بھیسا لوٹا کہ جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو ایسی

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

بے حیائی کرتے سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہاں میں تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے اسے

مَنْ دُونَ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٧﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ

مردوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ ہر مرد سے گزرنے والے اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے

قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ أَنْهُمْ نَاسٌ يُظَاهِرُونَ ﴿٨٨﴾

مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٩﴾ وَأَمْطَرْنَا

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں اور برسیا ہم نے

عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٩٠﴾ وَالرَّالِي مَدِينَ

ان کے اوپر سینہ یعنی پتھروں کا پھر دیکھ کیا ہوا انجام گنہ گاروں کا اور بدین کی طرف بھیسا۔

خروج کے ایجاب کے ساتھ حضرت آدم پر طاری ہوئی تھی۔ لہذا یہ بات تو اس حکمت عالیہ

کی طرف راجع ہوتی ہے جو فردیت سے کوسوں بعید ہے اور حال یہ ہے کہ انسان اول الامر

میں اپنی شخصیت ہی کی معرفت کرتا ہے کیونکہ حکمت فردیت اس پر غالب ہے۔ حالانکہ

جنت سے اس انسان (آدم) کا خروج بمقتضی حکمت نوعیہ کے ہوا تھا نہ کہ بمقتضی حکمت

فردیت اور آدم تو اس زمانہ میں موطن فردیت کے اندر تھا اور جنت سے خروج اس موطن

میں مخالف لامر اللہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور اس موطن کے اعتبار سے یہ بات ثابت

ہوتی کہ جو چیز خروج من الجنة کی طرف مودی ہو وہ عیساں ہے اور انسان جب فردیت

(انفرادی زندگی) سے اجتماعیت (سینل جول کی زندگی) کی طرف منتقل ہوا اور یہ تدبیر المنزل

کی صورت میں ہوتا ہے تو تجلی قائم علی النوع سے صادر ہونے والا حکم اس موطن کا حکم ہوتا ہے

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ

ان کے بھائی شعیب کو بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا مبعود اس کے سوا تمہارے پاس

بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

یہ بیخچکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے سو پوری کرو تاپ اور تول اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

چیزیں اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ بہتر ہے تمہارے لئے

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ

اگر تم ایمان والے ہو اور مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور

تَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا

رود کو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لائے اس پر اور ڈھونڈو اس میں عیب اور یاد کرو

إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

جگرتھے تم بہت تھوڑے پھر تم کو بڑھا دیا اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا

لہذا امر اللہ (اللہ کا امر) ہوا اور وہ حکم جو تجلی قائم علی الجیوانیتہ کی طرف راجع تھا۔ وہ اس

موطن سے خارج میں عصیان (اللہ کی بے فرمانی اور حکم عدولی) ہو جاتا ہے۔ اور ان امور کی

نسبت اللہ کے امر کی طرف کرنا حکمتِ موطن سے جاہل ہونے کی وجہ ہے جبکہ ہر موطن میں

اس موطن کی حکمت ملحوظ کی جائے تو اس تفصیل کی بنا پر انسان اپنی فطرت میں اس حکمت کا

منظہر ہے اور جو شخص اس حکمتِ موطن (مقام) کی رعایت و لحاظ نہ کرے وہ ضال (گم گشتہ راہ) ہوگا۔

آیت (۳۰) میں اسی طرف اشارہ ہے فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالة اور موطن و

مقام انسانیت کا حکم آیت (۳۹) میں مذکور ہے قد امر ربی بالقسط نوعیت اجتماعیت کی مستلزم ہے اور نوع کے ہر ایک فرد کے حقوق کو ملحوظ و رعایت رکھنا ہی قسط کہلاتا ہے۔ اور کیا افراد کے حقوق کی رعایت اور نگہداشت کہئے بغیر اجتماعیت کی زندگی کا ارتقاء اور ترقی پذیر

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا

اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا

فَاصْبِرْ وَاحْتِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ

تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بولے سردار

الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنْ خْرِجَنَّكَ يَشْعِيبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

جو تکبر تھے اس کی قوم میں ہم ضرور نکال دیں گے۔ اے شیبہ تجھ کو اور ان کو جو کہ ایمان لائے

مَعَكَ مِنْ قَبْرَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَاهِنِينَ ﴿٨٥﴾ قَفِ

تیرے ساتھ اپنے شہر سے یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی

قَدْ افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجنا الله

بے شک ہم نے بتان بانڈھا اللہ پر جوڑا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ نجات دے

فنها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل

چکا ہم کو اللہ اس سے اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا کچھ سے ہو جسے ہمارا پروردگار

ہونا ممکن ہے؟ (جس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ) ہرگز نہیں؟ قد امر ربی بالقسط

جب عدل و انصاف (قسط) سے قیام پذیر ہوں، تو یہی تدبیر منزل خلافت بن جاتی ہے

قولہ واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین لہ الدین اس آیت میں ان

اخلاق کے رعایت کرنے کا ارشاد ہوا ہے جن پر اجتماعی زندگی کی بنیاد پڑتی ہے جس کی پوری

بحث سورت بقرہ میں اس آیت فاذا کرونی اذکرکم کے تحت ہم کرچکے ہیں یعنی اجتماعی

حالت میں ان اخلاق پر نگاہ رکھیں اور ان کی محافظت کریں جن پر افراد کی جبلت تیار

ہوتی ہے اور مراد اس سے باعتبار الحکمت ہے۔ ہر اعلیٰ مقام و موطن کہ اس کے ساتھ موطن اعلیٰ

کا حکم جمع ہو جائے اور اس موطن کی فوقیت اور فرق نہ بن سکے مگر بعد انقلاب تو اسی

فطرت کی وجہ سے جب اجتماع عظیم ہوگا تو یہ قانون حاصل ہوگا جو ان (۳۱) (۳۲) (۳۳)

شَيْءٌ عَلَّمَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ

سب چیزوں کو اپنے علم میں اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اسے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کیا تاکہ

خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنَّاتِبْنُكُمْ

اور تو سب سے بہتر انصاف کر نیرا لے اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں اگر پیروی کرو گے تم شعیب

شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا خَيْرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

کی قوم بے شک خراب ہو گے پھر آپڑا ان کو زلزلہ نے پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے

دَارِهِمْ جَحِيمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَفْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ

اندر اونڈھے پڑے جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کبھی بے ہی نہ تھے وہاں جنہوں نے

كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَيْرِينَ ﴿٩٢﴾ قَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ

جھٹلایا شعیب کو وہی ہوتے خراب پھر اٹھا پھر ان لوگوں سے اور بولا اے میری قوم میں

أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُكُمْ لَكُمْ فِكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کر چکا تمہاری اب کیا افسوس کروں کافروں پر

آیات میں مذکور ہے یا بنی آدم خذوا... وان تقولوا على الله ما لا تعلمون... لكل امة

اجل اس اجتماعِ عظیم کو تم نے تو علیحدہ علیحدہ قوم پر مقصور کر دیا ہے پھر ایک ایسی تعلیم آئے گی جو

تمام اُمم کو جمع کر دے گی جیسے کہ امت افراد کو جمع کرتی ہے اسی طرف آیت (۳۵) (۳۶)

میں اشارہ ہے یا بنی آدم اما یا تینکم... خلدون یہ ہے اجتماعیت علیہ فصل تمام ہوا۔

الفصل الثالث (تیسرا فصل) ۳۷ — ۵۱

ان آیات میں اس واقعہ کی نقل و حکایت ہے جو جہنم میں امم (امتوں) کی اجتماعیت

ہوگی اور جنت میں جو اُمم کا اجتماع ہوگا اور اعراف میں جو اجتماع ہوگا۔ اس فصل میں فقط

رمز و اشارہ سے اجتماعیت عالیہ کی شرح و تفصیل ہے پہلے تو آیت (۴۱) تک اہل النار کا حال

ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں وہ باتیں جو اُمم کے مابین مذکور ات ہیں یہ ساری اہل جہنم کی اجتماعیت

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

اور ہمیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہر ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ

لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٣﴾ تَرَبَّدْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَّوْا

وہ گزر گزرا میں پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے

وَقَالُوا قَدِمَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

اور کہنے لگے کہ پہنچی رہی ہے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور ان کو خبر

يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ

نہ تھی اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیز گاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے

يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَاتًا وَهُمْ

بدلے اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آجپہنچے ان پر آفت ہماری توں رات جب

عالمیہ ہے پھر آیت (۴۲) (۴۳) سے اس اجتماعت عالمیہ کا ذکر ہے جو جنت میں ہوگی و نزعنا

ما فی صدورہم من غل یہ حکم اقوام کے حق میں ہے اس لئے قومیت کا شخص (قومی انفرادیت)

اقوام کے قلوب سے جا ہی نہیں سکتا اور ان مختلف قوموں کے اتفاق ہو جانے کے بعد بھی ہر

ایک قوم اپنے قلوب میں دوسروں کی نسبت کینہ اور حسد (یعنی قومی تعصبات) موجود رکھتے

ہیں۔ (قلت) میں (مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہوں اسی وجہ سے قرآنی اصول

کے مطابق ہم مختلف قوموں کے مابین اجتماعت کو ممکن بنانے پر قادر اور کامیاب ہوئے لیکن

ایک قوم بنانے پر ہمیں قدرت متسر نہ ہوئی۔ اور یہ ایک مغالطہ ہے جو ہندوستان (ہند پاک) میں

اشاعت اور شہرت پا گیا جس نے ہندوستانی اقوام کی اجتماعت کو ناسد کر دیا۔ ہمارے

(علماء میں سے) ہر ایک فرد اس کی امید لگائے جو کہیں کہ مختلف مسلمان قوموں میں مساوات

نَآئِمُونَ ﴿٩٤﴾ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ

سوتے ہوں یا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آپہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھینٹے

يَلْعَبُونَ ﴿٩٥﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

ہوں۔ کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داد سے سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے داد سے مگر خرابی میں

الْخٰسِرُونَ ﴿٩٦﴾ أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ

بڑنے والے کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے

لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَمْ يَسْمَعُوا ﴿٩٧﴾

کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر اور ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

یہ بستیاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم تم کو ان کے کچھ حالات اور بے شک ان کے پاس پہنچ چکے ان کے رسول نشانیوں

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ اللَّهُ

لے کر پھر برگز نہ ہو کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یوں مہر کر دیتا ہے اللہ

اور برابری پیدا کر دے پھر اس کے لئے وہ کوئی گنجائش نہ دیکھ کر متحیر ہو جاتا ہے اور میں بھی ہندوستان رہتے ہوئے قدرے متحیر تھا اس لئے کہ اکثر طور میرا شغل حکمت اور فلسفہ کی تعلیم دینا رہا ہے لیکن جب مختلف اقوام کے مابین رہ کر ان کی حرکات کا مطالعہ کیا تو ہم اپنے اس دھوکے کو سمجھ گئے جو ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی قوم ہے۔ یہ غل (تعصب اور کینہ اور قوی عناد) تو جنت میں جا کر خارج ہو گا یعنی جنت الماویٰ دنیا میں نہیں پھرا صحابہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

پھر آیت (۴۴) (۴۵) میں ان مخاطبات کا ذکر ہے جو ان دو گروہوں یعنی اہل جنت اور اہل نار کے مابین ہوں گے پھر ان دونوں کے مابین وسط متحقق ہوا یعنی ان دو اجتماعات میں اجتماعیت ثالثہ (تیسری اجتماعیت) پیدا ہوئی اور یہ صحابہ الاعراف ہیں جن کا بیان

عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ

کافروں کے دل پر اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا بناہ اور اکثر ان

وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفْسِقِينَ ﴿١٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا

میں پائے پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسے کو اپنی نشانیاں

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

دسے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پس کفر کیا انہوں نے اس کے مقابلہ میں سو دیکھ کیا انجام

الْمُفْسِدِينَ ﴿١٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾

ہوا مفسدوں کا اور کہا موسے نے اے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ

قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے

رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٥﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ

رب کی۔ سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو : بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر

(۴۶) سے (۴۹) تک ہے پھر اس کے بعد ان کے واسطہ سے اصحاب النار کا اصحاب الجنة

کے ساتھ اتصال ہوا جس کو (۵۰) (۵۱) سے بیان کیا گیا ہے و علی الاعراف رجال یعرضون

کلمہ بسیماء یعنی اپنی فطرت سے سمجھ لیں گے اور ان میں ادراک حق کی صلاحیت موجود

ہوگی لیکن ان کی جانب حق کی تعلیم کا ایصال نہیں ہوا تھا تاکہ اس فطرت کی تکمیل کر لیتے

حقیقت یہ ہے کہ اصحاب النار تو اصحاب الجنة سے استفادہ نہیں کر سکیں گے لیکن اصحاب

الاعراف جنت میں داخل ہونے کا طمع لگائے ہوئے ہوں گے اور اصحاب الاعراف اور اصحاب

النار میں فرق کرنا حکیم (فلاسفر) پر فرض ہے۔ فصل تمام ہوا۔ اور اس میں جماعت کی حکمت کا بیان تھا

الفصل الرابع (چوتھا فصل) ۵۲ — ۵۸

اس میں بیان ہوگا کہ اقوام میں شریعت کی طرف احتیاج ہے۔ قولہ ولقد جئناهم

فَاتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُجْبَانٌ

ترلا اس کو اگر تو سچا ہے تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اڑھا

مُبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَتَزَعُ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ

صریح اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو بولے سردار فرعون کی قوم

فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا

کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے نکانا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے اب تمہاری کیا

تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

صلاح ہے بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج پرگنوں میں جمع کرنے والوں کو

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا

کہ جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہر کمال جادوگر اور آئے جادوگر فرعون کے پاس بولے ہمارے لئے کچھ

لَأَجْرٍ إِنْ كُنَّا خُنُّوا غُلِيْبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے بولا ہاں اور بے شک تم مقرب ہو جاؤ گے

بکتاب فصلناہ علی ہدی ورحمة لقوم اس میں اسی طرف اشارہ ہے (۵۲) قولہ هل

ينتظرون الا تاويله وہ بات جو فصل متقدم میں ذکر ہوئی ہے کہ اجتماعیت تین اقسام کی طرف

منقسم ہے اور کتاب ان میں سے ہر ایک کی شریعت کے لئے معین و مددگار ہے۔ لہذا جو شخص

شریعت کی تاویل کا منتظر ہے اسے یوم القیامت کا انتظار کرنا چاہئے اس لئے کہ شریعت کا

نتیجہ نامہ اسی دن میں ہی پوری طرح وجود میں آسکتا ہے۔

جملہ معترضہ: میں (مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ) یقین کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں

ایسا وقت اور زمانہ نہیں آئے گا کہ سارے انسان اسلام میں داخل ہو جائیں گے البتہ یہ بات

محکم ہے کہ مسلمانوں کو تمام کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے لہذا کفار کا وجود قیامت تک جامعیت

انسانیہ میں لازمی امر ہے اور ہم ان لوگوں سے سن چکے ہیں جو ایک ایسے رجل کے آنے کی امید

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْتَمِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ

بولے اسے موسیٰ یا تو تو ڈال ادرا یا ہم ڈالتے ہیں

الْقَوْمَ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ

ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا اور لائے بڑا

عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

جادو اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا سو وہ جھپٹ گئے جس کا

يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغَلَبُوا

انہوں نے بنایا تھا پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا پس ہار گئے اس جنگ

هِنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحْرَ سِجْدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا

اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر اور گر پڑے جادوگر سجدہ میں بولے ہم ایمان لائے

بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنَمْ بِهِ

پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا بولا فرعون کیا تم ایمان لے آئے

باندھے ٹیٹھے ہیں جو بساط ارضی پر دین کی امانت کرے گا خواہ وہ ہدی ہو یا سچ یہ لوگ اسی کو

قرآن کا اور اس کے نزول کا مقصد بنتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ اس حالت میں

ضیق اور تنگی پیدا کرتے ہیں بایں صورت کہ اس زمانہ میں یقیناً کفر کا نام و نشان تک نہ ہوگا

یہ وہ بات ہے جو ہم نے ان سے بطور تحقیق معلوم کی ہے کہ وہ اسلام کی تاویل کا عقیدہ نہیں رکھتے

اور نہ ہی اجتماعیت عالمی کی تاویل کا ان کا عقیدہ ہے یہ معرفت ہم نے انہیں سے حاصل کی

لیکن ہماری عقل نصوص قطعیہ کی دلالت سے اس محیط ارضی پر اس کے وقوع کو جائز نہیں کہتا

اب یہی باقی رہ جاتا ہے کہ یوم قیامت کے منتظر رہیں اور وہ یوم القیامت کی جانب نظر

لگائے ہوتے ہیں اور ہم وجدان سے کہتے ہیں کہ ان کا فکر اس آیت (۵۳) اهل ينظرون

الاتاویلہ کے موافق ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں (یعنی ہمارا عقیدہ ہے) کہ یہ دعویٰ اسلام میں غلطی

قُلْ اِنْ اَذِنَ لَكُمْ اَنْ هَذَا لَكُمْ مَكْرٌ مُّمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ اِشْخَرُ جُورًا مِنْهَا اَهْلَهَا

اس پر میری اجازت سے پہلے یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ لَا قَطِيْعَنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ

رہنے والوں کو سواب تم کو معلوم ہو جائیگا۔ میں ضرور کاٹوں گا۔ تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں پھر سولی پر

ثُمَّ لَا صَلِيْبَتَكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۲۴﴾ وَمَا نَنقِمُ

پھر ٹھانڈوں گا۔ تم سب کو وہ بولے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تجھ کو ہم سے ہی دشمنی

مِنَّا اِلَّا اَنْ اَمَّا بِاٰيَاتِ رَبِّنَا مَا جَاءَنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں گے ہمارے رب دہانے کھول دے ہم پر صبر کے

وَتُوْفَنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾ وَقَالَ الْمَلَاِْمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسٰى وَقَوْمَهُ

کے اور ہم کو مار سمدان اور بولے سردار قوم فرعون کے کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو

لِيْفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذِرَكَ وَاللّٰهُمَّ اِنْتَقِلْ اِنْبَاءَهُمْ وَارْحَمِ

کہ دھوم چمائیں ملک میں اور سزوت کر دے تجھ کو اور تیرے بتوں کو بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ

سے داخل کیا گیا ہے اور ہم اس بات پر اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء کرتے ہیں کہ قرآن کبھی بھی اس

دعویٰ (دعائے) کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اہلی

ان ربكنا الله الذی (۵۲) اور الآیة (۵۵) اور الآیة (۵۶) یہ تینوں آیات مومنین کی نظروں کو

شریعت (تشریح) کے مرکز اور محل تجلی حلیقہ القدس کی جانب متوجہ کرنے کے لئے ہیں پھر آیت

(۵۷) اور (۵۸) میں بارش کی مثال کے ساتھ مثال دے کر حلیقہ القدس کی تاثیر بیان ہوتی ہے

یعنی حلیقہ القدس سے تاثیر کے ذریعہ انسانیت انجذاب کرتی ہے جیسے زمین بارش کے ذریعہ

انبات کی طرف انجذاب کرتی ہے وہو الذی (۵۷) لقوم دیشکرون (۵۸) اس میں یہ بیان

ہوا ہے کہ اقوام میں اجتماعت عالمیہ کا قانون ان اقوام کی استعدادات کے موافق مستخرج ہوتا ہے۔ فصل تمام ہوا۔

نَسَاءَهُمْ وَأَنفَقَهُمْ قَهْرُونَ ﴿١٢٤﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ

ان کی عورتوں کو اور ہم ان پر زور آور ہیں موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو مدد مانگو اللہ سے

وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ

اور صبر کرو بے شک زمین ہے اللہ کی اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں اور آفریں بھلائی ہے

لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٥﴾ قَالُوا أُوذِيَنا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا

ڈرنا والوں کے لئے وہ بولے ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ

کہا نزدیک ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں

فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٦﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ

پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور

مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا

سیروں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانگیں پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے

الفصل الخامس (پانچواں فصل) ۵۹ — ۹۳

ان آیات میں انبیاء میں سے حضرت نوح اور حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت

شعیب علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے پھر آیت (۹۳) سے آیت (۱۰۲) تک ان انبیاء کی قوموں

کے نتائج کی بحث ہوتی ہے جب ان اقوام نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی تو ہم نے ان کو

اعمال کے بدلہ میں پکڑ لیا۔ اور قانون کلی تمام اقوام پر علی السواء متوجہ ہوتا ہے کیا اس کا یہ

معنی نہیں کہ کل اقوام ایک ہی کلی کے افراد ہیں اس کے بعد اسی درجہ پر شرائع الہیہ کا ذکر

آ رہا ہے یہاں تک اس کا رجوع ہر ایک ایک قوم کی طرف ہو گا۔ آیت (۱۰۱) میں تلك القرى

یعنی وہ اجتماعات جو مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کی صورتوں پر موجود ہوئیں نقص علیلک

من انبائھا فما كانوا ليوثا ما كانوا من قبل یہ بھی نبوت کا ایک درجہ ہے کہ جب

لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تَصْبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَظِيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا

یہ ہے ہمارے لائق اور اگر پہنچی برائی تو غرست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی سن لو ان کی

إِنَّمَا ظَهَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا

شئی تو اللہ کے پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہنے لگے جو کچھ

تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرْنَ بِهَا فَأَمَّا خُنُوكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٢﴾ فَأَرْسَلْنَا

تولانے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جاؤد کرے سو ہم ہرگز نہ سمجھیں ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے

عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ

بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چڑھی اور مینڈک اور خون بہت سی نشانیاں

مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مَجْرُمِينَ ﴿١٤٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ

جدی جدی پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گنہگار اور جب پڑتا ان پر کوئی

الرِّجْزُ قَالُوا أَمْ مَوْسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ

عذاب تو کہتے اسے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو اگر تو نے دور

تو میں اس نبوت کی تکذیب کی عادی ہو جاتی ہیں تو انہیں اس نبوت سے تیقظ اور بیداری حاصل نہیں ہوتی تو وہ ایک

ایسی شریعت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو تمام شرائط سے اعلیٰ نوع کی ہو اس نوع کی ابتداء حضرت برائیم سے ہوئی

اور حضرت موسیٰ کے زمانہ میں شریعت کا تکامل (کمال حاصل) ہوا۔ فصل تمام ہوا۔

حضرات انبیاء علیہم السلام سے ابتداء صابہ کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ ذات حق کی طرف

لوگوں کو متوجہ ہونے کا امر کرتے تھے۔ اور اس کے بعد دنیا کی زندگی کے مرائق و منافع کا

امر کرتے تھے اور یہی کچھ ان کی ساری شریعت ہوتی۔ ایک نبی تشریف لاتا تو لوگوں کو نکاح

کا امر کرتا اور فعل زنا کو ان پر حرام کرتا تو نکاح میں ان قیود کے ساتھ تقید کرنا ان کی شریعت

ہوتی۔ ایک قوم کی طرف ایک نبی آتا اور انہیں بیع و شراب (خرید و فروخت) میں

رہتے وقت پورا اور دیتے وقت کم دینا) نہ کرنے کا امر کرتا اور جو شخص اس کے قانون کی

اتباع کا التزام وہ اس کی شریعت پر ہوتا۔ اسی صورت میں انبیاء علیہم السلام آیا کرتے تھے۔

تطہیف

عَنْ الرِّجْزِ لِنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٣﴾ فَلَا كُفْرَانَ

پہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ نبی اسرائیل کو پھر جب ہم نے

عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّبْلَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

اٹھایا ان سے عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچا تھا اسی وقت ہمد توڑ ڈالتے پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے

فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٧﴾

سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے بھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تغافل کرتے

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا

تھے۔ اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کوزر سمجھے جاتے تھے۔ اس زمین کے مشرق اور مغرب کا

الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ

کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل پر یہ سب ان کے صبر کرنا

بِمَا صَبَرُوا وَأَوْدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا

اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے اور جو اونچا کر کے

اور قوموں کو مرفق زندگی کی تعلیم دیا کرتے تھے اور اسی ذریعہ سے ان کا تقرب الی اللہ ہوتا

جو شخص نبی کی شریعت کا التزام کر لیتا وہ اپنے قلب میں اپنے رب کے قرب کی لذت کو

موجود پاتا۔ تو انبیاء کی شریعتیں ان کی قوموں کی عادات کے مثل ہوتیں۔ اب ان کے پاس

اگر کوئی نبی اس جیسی شریعت لے کر آتا ہے تو ان کے تقرب میں زیادتی پیدا نہیں کر سکتا۔

چونکہ اب ان کے عقول ایسی شریعتوں سے بیدار اور متیقظ نہیں ہو سکتے تو اب خفاہ کی آمد

شروع ہوتی۔ تو ہر نبی حنفی (یعنی حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں سے ہر نبی ان اقوام

کو ان امور خاصہ کی تعلیم امر کرتے جو فقط اللہ تعالیٰ کے تقرب میں مفید ہوتے۔ جن میں

بشمال ذکر کثرت ذموی زندگی کے ارتفاق و منافع کی نہیں ہوتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ ذکر جمع

اوقات میں مثل توجہ الی اللہ کے اور توجہ الی حظیرة القدس کے اور اس کیلئے اللہ سے دُعا

يَعْرِشُونَ ﴿١٣٤﴾ وَجِزَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ

بھایا تھا اور پار آتا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے تو پہنچے ایک قوم پر جو بوجھنے میں

عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالُوا

لگ رہے تھے اپنے بتوں کے کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کیلئے بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہیں۔ کہا

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٥﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا مَتَابِرَةٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيُبْطِلُ مَا كَانُوا

تم لوگ تو جہل کرتے ہو یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اور غلط

يَعْمَلُونَ ﴿١٣٦﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

ہے جو وہ کر رہے ہیں کہا کیا اللہ کے سوا دوسروں کو تمہارے واسطے کوہ اور معبود مالا کہ اس نے تم کو برائی دی تمام جاہل

وَأَذُنْجِيكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ

اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دہی نہ تھی کہ فرعون دانوں سے کہ دیتے تھے تم کو برا عذاب کہ مار ڈالتے تھے تمہارے

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَعِظِيمٌ ﴿١٣٧﴾ وَوَعَدْنَا

بیٹوں کو اور عورتیں رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا کڑا اور وعدہ کیا ہم نے

کرتے رہنا ان امور کے ساتھ لوگ بیدار اور متیقظ ہو جاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان امور میں

خفا کے گروہ میں سے اولو العزم من الرسل تھے تو آیت (۱۰۱) تِلْكَ الْقُرَىٰ مِمَّا كَانَتْ

ابراہیم سے تھوڑی مدت پہلے کے انبیاء کی حکایت ہے اور ان قوموں کے پاس انبیاء آئے

عَمَّا كَانُوا يَلْمِزُونَ تُوذُوهُم مِّنْ آلِهِمْ يَأْتُونَهُم بِالْحَمِيٍّ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٠٢﴾

تو خفا کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تمہارا (۱۰۳) بعد ہم یعنی ان رسل کے بعد جن کا قصہ

اللہ تعالیٰ نے تِلْكَ الْقُرَىٰ سے بیان فرمایا ہے فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔

الفصل السادس (چھٹا فصل) ۱۰۳ — ۱۱۷

خفا کے اصولوں کے مطابق عالمی تحریک کے بیان میں جس کی ابتداء حضرت موسیٰ

علیہ السلام سے ہوتی ہے لیکن خفا سے پہلے یہ تحریک عالمی تہید تھی حضرت موسیٰ

مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّهَا بِعَشْرِ فَرَسَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ

سوئے سے تیس رات کا اور پورا کیا اور ان کو دس سے پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی چالیس راتیں

لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ

اور کہا سوئے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت پھن

سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٣٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ

مفسدوں کی راہ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدہ پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے بولا

رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ

اسے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا۔ لیکن تو دیکھنا رہ پہاڑ کی طرف اگر وہ

مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَلَّهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى

اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھ کو دیکھ سے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف کر دیا اس کو ٹوٹا کر برابر اور گر پڑا

صَوْتًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾

موسیٰ بے ہوش ہو کر بچھ جب ہوش میں آیا تو لا تیری ذات پاک ہے میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔

عیلہ تسلیم چند آیات کے ساتھ فرعون اور ملا (جماعت۔ شرفار) فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف

آئے اور ان آیات میں سے ایک قسم مثل الانبیاء الصابئہ شریعت کے احکام کا تھا جیسے تورات

میں احکام عشرہ اور دوسرا قسم میں ان امور کا بیان تھا جو تینفظ یا خطیرۃ القدس کی طرف توجہ

کے لئے تھے اور ان کی مثال مثل عصا اور ید بیضا کی ہے۔ جن کو آیت (۱۰۲) سے (۱۳۶) تک

بیان کیا گیا ہے پہلے ذکر ان آیات کا ہوا ہے جو ایفاظ اور بیدار مغزی پیدا کرنے والی ہیں اولاً

ساحرین کے ساتھ مناظرہ ہوا تو وہ ایمان لائے لیکن اس مناظرہ اور ایمان ساحرین کے

بعد ان کا کفر شدت اختیار کر گیا جسے آیت (۱۳۲) میں ذکر کیا گیا ہے وارسلنا... مجرمین

فاستکبروا یعنی خطیرۃ القدس کی جانب توجہ کے لئے اطاعت استکبار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف

آیت (۱۳۶) میں یہ حکم وارد ہوا فانتقمنا پھر اس کے بعد حکم اغراق (بحر قلزم میں غرق کر دینا)

قَالَ مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا

فرمایا اسے موسیٰ میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیام بھینچنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سولے

اٰتِيَّتْكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿١٣٢﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَابِحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہ اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر ہر قسم کی

مَوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا

نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی سو پکڑے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے یہی

بِاِحْسَانٍ هَآءِذًا وَّرِيْكُمْ دَارُ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ سَاَصْرَفُ عَنْ اٰتِيَّتِ الدِّيْنِ

اس کی بہتر باتیں عنقریب میں تم کو دکھلاؤں گا گھر نافرمانوں کا میں پھیروں گا اپنی آیتوں سے اُن کو جو بجز کرتے

يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَاِنْ

ہیں۔ زمین میں ناحق اور اگر دیکھیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں اُن پر اور

يَرَوْا سَبِيْلَ الْرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغٰیِّ يَتَّخِذُوْهُ

اگر دیکھیں رستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ اور اگر دیکھیں رستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرائیں

آپہنچا۔ واورثنا..... و معارف بھائیہ واقعہ ایرات عراق کے ساتھ متصل نہیں بلکہ کافی فاصلہ

کے بعد کا ہے مثل زمانہ داؤد علیہ السلام یہ عالمی تحریک کے لئے ایک نمونہ تھا۔ بعد ازاں اس

تحریک میں ان کے ارتقار کا بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان آیات و امور کے ساتھ

تشریف لائے جو اس مقام اور مرتبہ عالمی خفصار کے خواص میں ہیں اور اس کا بیان آیت

(۱۲۳) میں ہے فلما جاء موسىٰ ليقاتنا و كلمه ربك انزلنا من السماء آية و انزلنا من السماء

خظيرة القدس کے آثار میں سے ہے اور موسیٰ علیہ السلام تو اس میں بہت بڑی آیت اور نشانی

تھے۔ انہوں نے معرفت میں طریقہ صاحبہ پر زیادتی کی کہ وہی معرفت نبی آدم میں محض اور خاص

پتھروں کے لئے بھی بیداری کا سبب بنی اور ہم نے دیکھا خفصار سے یہ تاثیر صاحبہ میں سراپا

گر گئی۔ اس لئے فرقہ صاحبہ کے ائمہ اور پیشوا اس کے بعد کسی ایک کیلئے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ

سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَالَّذِينَ

راہ یہ اس لئے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور نہ ان سے بے خبر اور جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُخْرُونَ إِلَّا

جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو برباد ہوئیں ان کی محنتیں وہاں بدل جائیں گے جو کچھ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ

عمل کرتے تھے اور بنایا سونے کی قوائے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بگڑا

عِبَادًا لِّجَسَدِ اللَّهِ خُورِ الْمِيرِ وَاللَّهُ لَا يَكْفُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ

ایک بدن کہ اس میں گائے کی آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہیں بتلاتا

سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا سِقْطٍ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا

رستہ مبنو بنایا اس کو اور وہ تھے ظالم اور جب پکھٹائے اور بجھے کہ ہم

أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْجُمْنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿١٣٩﴾

بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشنے ہم کو تو بیشک ہم تباہ ہوں گے۔

اُسے پورا اور تمام کمال حاصل ہو چکا مگر باہن صورت کہ وہ شخص رب العزت کے ساتھ کلام

کا شرف حاصل کر چکا یہ امر اس تاثیر سے پہلے اتمہ صائبہ سے منقول نہیں تھی یہ دعوتِ شرعیہ

کے طور پر نہیں بلکہ اصحابِ لاعراف میں سے نفوسِ انسانی کے استعداد کے طریقہ پر ہے۔ اس کی

مثال گذشتہ صدی میں مغربی تھریں ہیں جو آگے بڑھتی چلی گئیں اور مسلمان یورپ کیساتھ محارب

(لڑنے والے) تھے تو یہ مسلمان علی وجہِ قانون اس سے کسی شے کو قبول نہ کر سکے بایں وجہان

کو بلاد اور اقوامِ مسلمین پر کوئی تسلط اور سلطنت حاصل نہیں تھی لیکن اذکیار مسلمانوں کے

طوائف نے اپنی استعدادِ طبعی کے ذریعے مسلمانوں کی اجتماعات کے بطلان کا یقین کر لیا ہے

یعنی بایں معنی کہ انہوں نے احکامِ شرعیہ ماثورہ کے ساتھ تقید کو چھوڑ دیا ہے اور یورپ کی

جانب سے جو اجتماعیت کے اصول ان کو در آمد کئے جاتے ہیں باوجودیکہ یہ لوگ اجتماعیت

وَلَمَّا جَعَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ خَلَفْتُمُونِي مِن

ادرجب لوٹ آیا موسیٰ نے اپنی قوم میں غصہ میں بھرا ہوا افسوسناک بولا کیا بڑی نیابت کی تم نے میری

بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقُوا الْأَوْحَاءَ وَآخَذُوا بِرَأْسِ

میرے بعد کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے اور ڈالیں تختیاں اور پکڑا سر اپنے

أَخِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أَمْرِئِ الْقَوْمِ اسْتَضَعِفُونِي وَكَادُوا

بھائی کا۔ لگا کیٹینے۔ اس کو اپنی طرف وہ بولا کہ اے میری ماں کے جنے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا۔ اور

يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتُ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

قرب نہ تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ بلا مجھ کو گنہگار لوگوں میں

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَاَدْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٥١﴾

بولا اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ

البتہ جنہوں نے پھڑے کو مہبود بنایا۔ ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا اور ذلت۔

یورپ کا علمی خاطر نہ رکھنے کے خوش آمدید اور مرجا کہتے ہوئے قبول کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان

ان کی استعداد کی طرف نگاہ کرے تو یہ لوگ نہ ان سے ہیں اور نہ ان سے یعنی نہ ادھر کے

اور نہ ادھر کے) لیکن جو چیز ان کے ہاں تجربات سے حق ثابت ہو اس کے حصول اور تلقی میں

پہچھے نہیں رہتے اگرچہ ان کی اقوام اور قومیں ان پر قیامت برپا کر دیں اس کو ہم سر بیان

علیٰ منہاج الاعراف کا نام دیتے ہیں یعنی اصحاب الاعراف کے راستہ پر چل نکلنا ہم فلاسفہ

ہند یعنی ہندو مذہب کے فلاسفر کے رجال کو دیکھ رہے ہیں جو شرائع نبی اسرائیل کے

ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر سے وہ روایات نقل اور حکایات کرتے ہیں جو بنی

اسرائیل کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر سے وہ روایات نقل اور حکایت

کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کی روایات کی مثل ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بات اگر ان کے

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا

دنیا کی زندگی میں اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں اور جنہوں نے کئے بڑے کام

السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے۔ توبہ تک تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان

رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي

ہے۔ اور جب تھم گئی موسیٰ کا غصہ اس نے اٹھایا تختیوں کو اور جو ان میں

نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِأَبْتِهِمْ يَرْهُبُونَ ﴿١٥٤﴾ وَاخْتَارَ

لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے واسطے جو اپنے سے ڈرتے ہیں اور چھپنے

مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيمِينَ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ

موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر مرد ہمارے وعدہ کے وقت پر لانے کو پکڑ لیا ان کو نہ تو نہ بچا تو بولا اے

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتْلِكَنَّهُ بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ

رب میرے اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری

ہاں اصل سے ہوتی تو ان میں بالقوت الزائدہ باقی رہتی بمقابل اس سے کہ جس طریق پر بنی اسرائیل

میں بغاوت کرتی ہے اور یہ اس لئے کہ ہم دیکھ چکے ہیں جو قصے اور اساطیر ان ہندوؤں کے پاس موجود

ہیں وہ مثل بنی اسرائیل منظم تاریخ نہیں ہیں تو ہمیں علم ہو گیا کہ انہوں نے ان قصوں اور شرائع

کو بنی اسرائیل سے اخذ کیا ہوا ہے اور یہ اخذ و حصول دعوت شرعیہ کے طریق نہیں تھا اور نہ ہی

انہوں نے ان کو بطریق قبول اخذ کیا بلکہ اس فطری استعداد کی قوت سے بے جو انسانیت کا

جو ہر ہے پھر ہمارے نزدیک بنی اسرائیل نے زمین میں اپنے انحطاط اور اپنے شرائع کیساتھ

عدم تمسک کے بعد فلاسفہ ہند سے ایسا اخذ کیا ہے جو خاصہ علی منہاج اسحاب الاعراب سے

یہ واقعہ اسباب کشیدہ کے تحت تاریخ میں مخفی اور پوشیدہ چلا آ رہا ہے اور ہمارے آج کے

دن تک انسان فکری تاریخ کی تنظیم پر قادر نہیں ہو سکے اور جس کسی نے اس کام کے کرنے پر جرات

مِنَّا إِنَّ هِيَ الْأَفْتَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مِنْ تَشَاءُ وَتُهْدِي مِنْ تَشَاءُ أَنْتَ

قوم کے احمقوں نے یہ سب تیری آزمائش ہے بھلا دے اس میں جس کو تو چاہے اور یہ ہمارے کچھ جس کو چاہے

وَلِيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٦﴾ وَكَتُبْنَا لَنَا فِ

تو ہی ہے ہمارا تمھارے والا سو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور لکھ دے ہمارے لئے

هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَتْ عَذَابِي

اس دُنیا میں بھلائی اور آخرت میں ہم نے رجوع کیا تیری طرف فریاد میرا عذاب داتا

أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَا كُتِبَ لَهَا

ہوں میں سکو جس پر چاہوں اور میری رحمت شامل ہے۔ ہر چیز کو سو اس کو لکھ دوں گا

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ

ان کے لئے جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو ہمارا بتاؤں پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو میری

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے کہ جس کو پاتا ہے کبسا برا اپنے پاس

کی تو وہ بطور تعجباً تمام ادیان کی نفی کرنے پر پئیے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا۔ مگر تاریخ سے بعض

صحائف کے سقوط اور بعض کے بیچ ہیں (فی البین) قطع کے ساتھ اور ہمارے ہاں کلام مع اللہ

کے کئی درجات ہیں تو کوئی عارف باللہ کسی مرتبہ بھی مکالمۃ الرب

(اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی) سے محروم اور خالی نہیں ہوگا لیکن تجلی نفس انسان کے خارج سے قائم

ہوتی تو یہ کلام جھرا اور محسوس اور مسموع من الخارج ہوگی پھر یہ کلام اس شخص کے طریق پر

ہوگی جو ارتقاۃ فکری کی حالت میں اپنے مُرشد کے ساتھ کلام کر رہا ہو اور مُرید شہادت پیش

کر رہا ہے اور مُرشدان کا ازالہ کرتا جاتا ہے اور وہ کسی شے سے پوچھے اور مُرشد اسے جواب

دے یعنی اس امر کا احاطہ کئے ہو جس کا بذریعہ کلام اتقار کیا تھا نہ تو بطور رمز ہوا اور نہ بطریق

کنایہ تو پہلا وہ شخص جو اس درجہ پر فائز اور قائم ہوا حضرت کلیم اللہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَبَيْنَهُمُ عَنِ الشُّكْرِ

توریت اور انجیل میں وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے بُرے کام سے

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

اور حلال کرتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں اور آہستہ آہستہ ان پر

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں سوجو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی

وَاتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ ﴿١٥٥﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا

اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے وہی لوگ پہنچے اپنی مراد

النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ

کو تو کہہ لے تو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی عبادت ہے آسمانوں اور زمین میں کسی کی

إِلَٰهٍ وَنُوحِي وَإِيْمِيْتِ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْبَرِّي الْاُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُ

بندگی نہیں اس کے سوا وہی جاتا ہے اور مارتا ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس سے بھیجے ہوئے نبی تمہاری جہتوں کے یقین رکھنا ہے

ہیں یہ وہ اعلیٰ امتیاز ہے جس کا خفیہ اور صائبہ میں اثبات ہوا اور موسیٰ علیہ السلام ذوقی استعداد

لوگوں کیلئے ان کی استعدادی قوت کے ذریعہ اس کا ادراک کراتے نہ مثل اس طریق کے کہ

فقہار نے اس کو قانون کے ساتھ مقید کیا ہے اور نہ مثل اس امر کے اگرچہ ہمارے آئمہ میں سے

کامل عارفوں نے بطریق نصف النصف الاول کے بیان کیا ہے لیکن ہم اس مسئلہ

کے احاطہ اور اقوام صائبہ اور ان میں اہل الاعراف کے لئے تقدیم پر ہم قادر نہ ہو سکے مگر امام

ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے واسطے سے قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرَ اِلَيْكَ اَسْ

سوال اور اس کی استجابت نہ ہونے کی حکمت تاویل الاحادیث میں پوری تشریح سے موجود

ہے لہذا ہم اس کے بیان میں کلام کو طول نہیں دیتے لیکن عارفین سمجھ چکے ہیں کہ یہ درجہ عالیہ

حضرت موسیٰ کو حاصل نہیں ہوا کیونکہ اس کی قوم اس کے معارف قبول کرنے کے لئے ابھی

بِاللّٰهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٥﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ

اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہِ پاؤ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے

يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٦﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا

ہو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں اور جدا جدا کر دیئے ہم نے ان کو بارہ دادوں کی اولاد

أَمْمًا وَأَوْجِنًا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَبَهُ قَوْمُهُ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

بڑی بڑی جماعتیں اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار اپنی ناسخی اس تیغ پر

فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَجَاسًا وَقَدْ عَلِمْتُمُ الْآيَاتِ كَيْفَ كُنَّا نَقُصُّ عَلَيْكُمْ

تو پھوٹ نکلے اس سے بارہ ناپسندیدہ چیزیں پیدا ہوئیں۔ تم نے اپنے گناہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو

وَضَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَٰطِ كُلُّ مِمَّنْ

نے ان پر ابرکا اور آمارا ہم نے ان پر من اور سلویٰ کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے

طَبِيتَ مَا رَزَقْتُمْ وَمَا ظَلَمْتُمْ وَأَلَكْنَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ

روزی دی تم کو اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب

ایک مستند نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ہم کلامی پر اتنفا کیا گیا اور حضرت موسیٰ سے بعد کے آنے والے

انبیاء نے تمام اقوام پر اس کے کمال کو تشریح سے بیان کرتے رہے تو یہ معرفت چار دانگ

عالم (فی العلیین) چل نکلی اور اس ذریعے سے تمام عالم اعلیٰ میں اپنی اسرائیل کی فضیلت

متحقق ہوتی اس لئے تمام اقوام میں عارفین اس معرفت میں حضرت موسیٰ کی امامت کے

معترف رہے ہیں آیت ۴۴ میں اسی طرف اشارہ ہے قال موسیٰ انی..... الشاکرین

اس کے ساتھ خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو اس کی معرفت کراؤ کہ جس نے اس شریعت

کے ساتھ جو خلیفۃ القدس سے نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے طریقہ پر اخذ عمل کیا۔ تو وہ

اس مرتبہ عالیہ پر فائز المرام ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں گے تو یہ ایسی معرفت ہے جس

کی طرف انبیاء صائبہ دعوت نہیں دیتے تھے لہذا لوگوں پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ پہلے اللہ

قِيلَ لَهُمْ اسْكُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا

حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور کہو ہم کو

حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَقِرًا لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ

بخش دے اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے تو بخشن دیں گے ہم تمہاری خطائیں البتہ زیادہ دیں گے

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ

ہم نیکی کرنے والوں کو مبدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہہ دیا گیا تھا

لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بہ سبب ان کی شرارت کے

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اذْ يَعْدُونَ فِي

اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے جب حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے

السَّبْتِ اذْ تَأْتِيهِمْ حِثًّا هُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَبْتَغُونَ

حکم میں جب آنے لگیں ان کے پاس بچھیاں ہفتہ کے دن پانی کے اوپر اور جس دن ہفتہ نہ ہو

رَبِّ الْعِزَّةِ اِنِّي مَخْلُوقٌ كِي طَرَفٍ بَوَاسِطَةِ نَفْسٍ كَلِيَّةٍ تَدُلِّي اَوَّلُ تَعْلُقٍ بِنَاتِي تَحِي اَوْرَابِ حِسِّ كَمَالَاتِ

خِطْرَةَ الْقَدْسِ فِي مَبْطُطٍ اَوْرَبِيْلِي هُوْنِي هِي تَوُو لُو كُو لِي كِي اِيْمَانِ كَا اَنْتِلَابِ دِرَاصِلِ اِيْمَانِ بَا اَنْدِ

مِي اَنْتِلَابِ پِيْدَا كِرَا بِي جُو دَر حَقِيْقَتِ مَوْسَى عَلِيْهِ السَّلَامُ كِي رِسَالَتِ كَا مَقْصِدِ تَحَا لِي كِنِ جُو طَرَقِي مَعْرِفَتِ

پِيْلِي سِي اِن مِي تَحِي قَوْمِ مَوْسَى كِي لُو كِ اِس سِي مَانُو قِ لِيْنِي اَعْلَى دَر جِي كِي مَعْرِفَتِ كُو قَبُو لِ كَرْنِي

كِي تِي اَرْنَدِ تَحِي تُو اِس كُو رَجَلِ اَخْرُ كِي طَرَفِ مَوْخَرِ كَر دِيَا كِيَا جُو مَوْسَى عَلِيْهِ السَّلَامُ كِي سَا تَحِ اِنِّي

تَعْدِيْلِي كِي اَعْتِبَارِ سِي مَوْسَى كِي اَتْبَاعِ لِيْنِي تَبْعِيْنِ مِي سِي هُو كَا اَوْرَا بَا اَعْتِبَارِ اَعْمَلِ مَوْسَى كِي اَمْثَالِ

مِي سِي هُو كَا۔

یہاں ایک دقیق بات ہے جس پر پیغمبر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ فقہاء اور

مفسرین عموماً کمالات انبیاء کو ان کی ذوات کے ساتھ مخصوص بتاتے ہیں تو فقہاء اور اہل کلام

لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِذَا

تو نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان کو آزمایا، اس لئے کہ وہ نافرمان تھے اور جب

قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِيَْلَهُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ

بولتا ان میں سے ایک فرقہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو

عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٣﴾

مناسب۔ سخت وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے اور اس لئے کہ شاید وہ ڈریں

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا

پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو بھایا تھا تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے بڑے کام سے اور پھر ا

الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا

گنہ گاروں کو بڑے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے پھر جب بڑھنے لگے

عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذَا تَأَذَّنَ

اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل اور اس وقت کو یاد کرو

کی دعوت کو اگر ہم حیات و داویہ سے تہجد کر کے دیکھیں تو یہ دعوت الی اللہ نہیں ہے۔ بلکہ

ذواتِ انبیاء کرام کی طرف ہے پھر ایمان باللہ ان کی تعلید میں لازم ہو گا حالانکہ حقیقت

اس کے برخلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کوئی کمال عطا نہیں فرمایا۔ مگر ایسی غرض کہ وہ

کمال اس نبی کی دعوت الی اللہ میں اس کے لئے عون اور معوان (بہترین اور عمدہ معاون)

بنے۔ وہ انبیاء کرام کی طرف ہے اس شریعت الہیہ کو لوگوں کے آگے پیش کریں گے تو یہ بات بالطبع لازم

ہو جاتی ہے کہ اس شریعت کا التزام موصل الی اللہ بنے اور انبیاء وصول الی اللہ کے امثال

اور نمونے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ تمہارے علیہ السلام ایسی شریعت کو لاتے جو اس

پر ہر ایک عمل کرنے والے کے لئے مشکفل (ضمانت دیتی ہے) کہ احساناً اللہ رب العزت اس

شخص کے ساتھ ہم کلام ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا اور بے شک تمہیں حضرت عیسیٰ

رَبِّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ

کوجب خبر کردی تھی تیرے رب نے کہ ضرور پیغمبر ہے گا یہودی قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کہے ان کو بڑا

رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٤﴾ وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ

عذاب بیشک تیرا جب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا ہرمان ہے اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے

أَمَّا مِنْهُمْ الضَّالِحُونَ وَمِمَّنْ دُونِ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ

فرقے۔ لیکن ان میں نیک اور بھلے اور طرح کے اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں اور

وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٥﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَدِّهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

بڑائیوں میں تاکہ وہ پھر آئیں پھر ان کے پیچھے آئے ناخلف جو وارث بنے

الْكِتَابِ يَا خُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ

کتاب کے لئے لیتے ہیں اسباب اس ادنیٰ زندگانی کا اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا۔ اور اگر

يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ الْمُرُوحُ عَلَيْهِمْ مِمَّا شَاقُّ الْكِتَابِ

ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا

کی اشارت اللہ تعالیٰ یہ بات تو محفوظ ملے گی۔ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے حواریں کو مخاطب

کر کے فرمایا۔ اگر ان (حواریں) میں میرے ایمان کی مثل اول درجہ کا ایمان ہو تا تو تم مردوں کے

اجیار پر قادر ہوتے اور عیسیٰ اللہ کے اذن و امر سے مردوں کو زندہ فرماتے تاکہ آیت اور مثال

اور اس بات کے لئے نمونہ قائم ہو کہ وہ دعوت جسے عیسیٰ علیہ السلام لاتے ہیں وہ ان کرامات

کی مثل پختہ ہوتی ہے۔

ہم اس بارہ میں امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت دیکھتے ہیں

کہ خفی نقیہ اور متصلب (نچتہ) انی الما ترید یہ ہونے کے باوجود فقہار اور متکلمین پر ان کے کمالات

نبوت کو انبیاء کے اوپر پھرنے میں انہوں نے انکار کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں الہام

کے ذریعے ایسے عطا کئے گئے ہیں جو مثل کمالات انبیاء میں اور ان (شیخ احمد) کے ساتھ ایک

أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ

کہ نہ بویں اللہ پر سوا حق کے اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اور آخرت کا گم بہتر

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا

ہے ڈرنے والوں کے لئے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں

الصَّلَاةُ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

نماز کو بے شک ہم ضائع نہ کریں گے تو اب نیکی والوں کا اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے

كَانَهُ ظِلَّةً وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذ

اوپر مثل سابقان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے

كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ أَدَمَ

اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی

مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ

پیشوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا

قوم ایمان لائی ہے اور میرے مشائخ طریقت اور مشائخ فی العلم کلہم انہیں میں ہیں اولیک

قوم اس پر ایمان لائی کہ وہ الف ثانی کے مجدد ہیں اور ان سے پہلے جو پہلی صدی کے مجددین

ہوتے ہیں ان سے اکبر و رجبہ ہیں اور دوسروں نے اس کی مخالفت کی جو وہ بھی ہندوستان

(متحدہ ہندوپاک) میں موجود ہیں لیکن وہ علمی درجہ میں مغلوب ہیں ان کے پاس حقیقی علم نہیں صرف

چند کتابیں ہیں جو پڑھ لی جاتی ہیں لیکن یہ کہ انہیں اجتہاد اور معرفت کا مالک حاصل ہو تو یہ

نہیں! اور امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکمت اور

ذہنی فلسفہ عطا کیا ہے اس میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بمنزلہ اس اس اور بنیاد

(کالارہض) کے ہیں اور میں ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ لہذا ہمارے لئے

نے بالتشریح بیان کیا ہے کہ نبوۃ علیہ السلام نے اور کمالات نبوت سے آخری نبوت ایک

بِرَبِّكُمْ وَالْوَالِيَّ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

رب۔ لے ہاں ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہہیں کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر

غفلین ﴿۱۴۳﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَنَاذِرِيَّةٌ مِّنْ

نہ تھی۔ یا کہنے لگو کہ بتشرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پیسے اور ہم ہوئے ان کی

بَعْدِهِمْ أَفَهَلْ كُنَّا بِمَا فَعَلَ الْبَاطِلُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ

اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کا پیر جیسا کہ ہم نے اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں

الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۴۵﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ

آئیں تاکہ وہ پھر آئیں اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں

أَيِّنَّا فَانْتَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ﴿۱۴۶﴾

اپنی آئیں پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں

وَلَوْ شَاءَ رَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ

اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آسمانوں کی بدلت لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے

وَبَشِيرَةٍ أَوْ عَطَايَ نِعْمَتٍ هِيَ حَسْبُ مَا أَعْلَىٰ كَمَا جَاءَ حَقُّهَا لَكِنَّا كُنَّا

نبوت تو اس نبی کے طریقہ کی اتباع سے لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جسے

عُرِفَ ابْنِيَارِ فِي احْسَانٍ سَعْيُهُ كَمَا كَانَ هُوَ - جیسے عدل کی صورت اس زمانہ کے حالات کے

ذریعہ مخصوص ہوتی ہے ایسے ہی احسان اس زمانہ کے نبی کے کمالات کے ذریعہ مخصوص اور

مستعین ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک آدمی مذہب احسان کی کتابیں بڑی عرق

ریزی اور تھمت سے پڑھتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ شخص ابو یوسف یا درجہ زفر تک پہنچ پائے لیکن

اس طریق سے درجہ امام احمد تک واصل ہونا تو یہ بعید ہے اسی طرح ہر شریعت کے اتباع

سے اس شریعت کے ائمہ کی مثل احسان حاصل ہوگا۔

تنبیہ :- میں اس اُمت کو اپنے شیوخ و یو بندید کے وساطت سے امام ولی رحمہ اللہ

هُوَ فَشَلُّهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ

ہو یا اپنی خواہش کے تو اس کا حال ایسا جیسے کتا اس پر تو بوجھ لادے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو

يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا فَاقْصِرْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ

ہانپے یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤٥﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَانفُسَهُمْ

دھیان کریں بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا

كَاتُوا يُضِلُّونَ ﴿١٤٦﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضِلِّ

ہی نقصان کرتے رہے جس کو اللہ راستہ دے وہی راستہ پائے اور جس کو بھلا دے

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٤٧﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ

سودھی ہیں ٹوٹے میں اور ہم نے پیدا کئے دوزخ کے واسطے بہت سے جن

وَإِنسٍ لَّهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا

اور آدمی ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں

کے طریقہ کی جانب دعوت دے رہا ہوں اور میں امام ربانی ایچ اچھ سرسہندی رحمہ اللہ وغیر ہم

کے معارف سے امداد لیتا ہوں لیکن یہ سارے میرے نزدیک درجہ ثانیہ یا ثالثہ میں ہیں اور

میں اپنے ان شیوخ کے واسطے کہ بغیر کسی ایک پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتا۔

ہم ذکر کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی معرفت غالبہ کے حصول اور تلقی کے لئے صالح

نہیں تھی ہم اسی کی کتاب اللہ سے تشریح لاتے ہیں موسیٰ کو شریعت خداوندی دی گئی اور

اس کا نتیجہ عامل کی استعداد کے مطابق وصول الی اللہ ہوتا اور اس کی قوم ہے کہ موسیٰ کے

شریعت لانے کا انتظار کئے بغیر پہلے تو عمل (بچھڑے) کو اپنا معبود و آلہ بنا بیٹھے اور مان لیا

کہ یہی آلہ موسیٰ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس غلطی پر جو اخذ من معارف الانبیاء

میں واقع ہوئی تھی متنبہ فرمایا العیرون انہ لایکلمہم اگر یہ آلہ موسیٰ ہوتا تو ان کیساتھ

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے جو پائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ

أُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا

وہی لوگ ہیں غافل اور اللہ کے لئے ہیں سب نام اچھے سو اس کو پرکار دو یہی نام کہہ کر

وَذُرِّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں وہ بدلا پا رہیں گے اپنے کئے نما

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ بتلاتے ہیں سچی اور ان کی توقع انصاف کرتے

بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ

ہیں اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم ان کو آہستہ آہستہ پھریں گے ایسی جگہ سے جہاں ان کو خبر نہی ہوگی اور میں ان کو ڈھیل

إِن كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٥٣﴾ أَوَلَمْ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ إِنْ هُوَ

دون کا بیشک میرا دابقہ کا ہے کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں۔ وہ تو

کلام کرتا۔ اسی طرح جیسے یہ عقیدہ کئے ہوئے تھے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو آپ بتائیں کہ

یہ لوگ اس کے مستحق ہیں کہ اپنے رب کو دیکھیں کہ ان کے اس تاخر فی الاستعداد الاستعداد میں

پیچھے رہنے نے مقامات عالیہ کی جانب ترفع کرنے سے منع (روک دیا) کیا پھر موسیٰ علیہ السلام

سزا دیوں کو چن کر لائے تاکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے تو انہیں استقامت اور

سننے کی قدرت نہ ہوئی اور رجفہ (کپکپی) کی صورت میں عذاب نے پکڑ لیا۔ سوائے موسیٰ

علیہ السلام فقال لو شئت السفهاء فمنسا موسیٰ کو یہ بات واضح ہوئی۔ اس کی

قوم اللہ تعالیٰ کی رویت اور کلام کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انہیں چاہئے کہ انکی استعداد

کی اصلاح میں اجتہاد اور کوشش کریں تاکہ ان کے ساتھ رب العزت کلام کرے تو قوم

موسیٰ سے بہت سے نبی مبعوث اور خروج پذیر ہوئے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا رہا

الْأَنْذِرِ مِمِّينَ ۝ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ڈرنے والا ہے صاف کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی اور

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ

جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ

فِي آيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ بھلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھلانے والا

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ لَيْسَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگرداں تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ

أَيَّانَ مَرَسَهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا وَقْتُهَا إِلَّا

کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہی کھول دکھائے گا

هُوَ أَثَقَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ الْآبَغَةُ يُسَلُونَكَ

اگر اٹکے وقت پر وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ

اور جن کے صحیفے اور کتابیں صحف موسیٰ کے ساتھ موجود ہیں تو اللہ تبارک کے نبی حضرت موسیٰ نے

ما امر اللہ کو کمال تک پہنچایا اور شہر بابل میں صائبہ فرتش میں عمومی طور پر اس کی ہدایت جاری

وساری رہی بابل کے بڑے بڑے بادشاہ انہیں صائبہ میں سے سوتے وہ بنی اسرائیل پر اپنے

کاہنوں کے مقابلہ میں زیادہ اعتماد کرتے اور ایسے ہی تہتہ خسر و نے جو ہمارے نزدیک دو

حقیقت دو تقریباً بنی اسرائیل پر کیے احسانات کئے اور ان کا اکرام کیا اور وہ صائبہ

کے آئمہ اور ان کے ٹوک کبار میں سے تھا اور میں نے دیکھا کہ بابل اور ایران کے طریق سے

بنی اسرائیل اور ان کے ایبار کے علوم حکما رہند تک پہنچے اسی وجہ سے اول زمانہ

میں ایران اور ہندوستان ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے جس پر ہنود کی زبان سنسکرت اور

ایران کی زبان فارسی (لغة الفرس) کا آپس میں توافق شاہد ہے جو فقط سینکڑوں کی تعداد میں

كَانَتْ حَفِيٍّ عَنْهَا قُلُوبٌ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس یکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ

سمجھتے تو کہہ دے کہ میں ایک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ بڑے کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر

كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثِرُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ

میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی میں تو

أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَسِيرَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو وہی جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُجْجًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے پھر جب مرد نے عورت کو

تَفْسُهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتٌ بِهِ فَلَمَّا اتَّقَلَتْ دَعَا اللَّهَ

ڈھانکا عمل رہا بھکا حامل تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ پھر جب بوجھل بہر گئی تو دونوں

نہیں بلکہ ہزاروں الفاظ ہیں یہ توافق پایا جاتا ہے اور ایسے شرائع اور حکمت میں توافق ہے

اس بیان سے وہ حقیقت سے بنی اسرائیل کی تفصیل علی العالمین نام ہو جاتی ہے اور اس

ساری تفصیل کو جو برسبیل مناسج اصحاب الاعراف تھی ہم ایسے دو کلمات سے ضبط میں لائے

ہیں کہ تم اس فطرتِ انسانیہ کے موافق حق کو واضح کر دو جو اس زمانہ کا رنگ اختیار کئے ہوئے

ہے پھر اس حق کے قبول کرنے میں لوگوں کو (احرار) چھوڑ دو تو متفکر انسان تفکر کرتے ہوتے

اس کا اس طرح اخذ کریں گے گویا یہ ان کی گم گشتہ شے ہے جو انہیں ملی ہے اور اگر انہیں

قانون اور بادشاہ اور طاقت و قوت کے ذریعہ امر کیا گیا تو لوگ اس سے استنکاف (انتفاع

اور استکبار) اختیار کرتے ہیں بشرییت اور قانون کی موافقت اور مخالفت کے بارے میں

ان لوگوں کی یہی فطرت معتدله ہے۔

رَبُّهُمَا لَنْ آتِيَنَّاهُ صَالِحًا لَنْ كُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا

نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشے چکا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں پھر جب

أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَاهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا

ان کو دیا چکا بھلا تو بنانے کے اس کے لئے شریک کا بخش ہوا چیز میں سوا اللہ برتر ہے ان کے

يَشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا

شریک بنانے سے کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی اور دو بیجا ہوتے ہیں اور نہیں

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ

کر سکتے ہیں ان کی مدد اور نہ اپنی مدد کریں اور اگر تم ان کو پکارو

إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُواكُمْ سِوَاءَ عِبَادِكُمْ فَادْعُوهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

رستہ کی طرف تو نہ چلیں تمہاری پکار پر برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چکے

صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا مِثْلَكُمْ فَأَدْعُوهُمْ

سوا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے بھلا پکارو تو

جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سارے مرچکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے ایثار کا

سوال کیا تو حضرت موسیٰ نے اس چیز کے ساتھ جس کے اعلام کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکا استیذان

(یقین) کر لیا اسی طرف اس قول میں اشارہ ہے ان ہی فتنتك تفضل اس بات پر تنبیہ ہے کہ

ان کا اتحاد عمل اور ان کی موت یہ کل ان کی استعداد کا امتحان ہے تاکہ حقیقۃ الامر میں تبیین ہو کہ

اس بارے میں کسی شئی میں ان کی طرف اتم راجع نہیں ہے تفضل بھما من تشاء وتمدی من تشاء

اور یہ سب کچھ علی حسب الاستعداد نازل ہوتا ہے اور تحقق استعداد کے بعد مشیت رب العزت

ظاہر ہوتی ہے۔ انت ولسنا فاغفر لنا..... واكتب لنا..... انا هدنا اليك
انا هدنا اليك الى حظيرة القدس من لنا اليك فقط رضاها افضى لله
ہم نے تیری طرف راہ اختیار کی ہے یعنی حظیرۃ القدس کی جانب لیکن ہمارا میلان تیری طرف فقط

فَلَيْسَتْ جَبِيحًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٣﴾ أَلَمْ تَرَ جُلَّ يَمْشُونَ بِهَا

ان کو پس چمائے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں میں جن سے چلتے ہیں

أَلَمْ تَرَ يَمْشُونَ بِهَا أَلَمْ تَرَ عَيْنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أَلَمْ تَرَ أذَانٌ تَسْمَعُونَ بِهَا

یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکارتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں

قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا إِنَّهُمْ لَا يُنظَرُونَ ﴿١٩٤﴾ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ

تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو پھر بڑائی کر دو میرے حق میں اور بھگدو وہیل زدو۔ میرا حمایت تو اللہ ہے جس نے اتاری

الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٥﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا

کتاب اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں

يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٦﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ

کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں اور اگر تم ان کو پکارو

إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٧﴾

رستہ کی طرف تو کچھ نہیں اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تمہارے پاس ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔

تاقصی اللہ کے ساتھ راضی ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ خود ساقی ماہ رنجیت عین الطاف

است۔ اب اس درجہ کا ذکر آتا ہے جس سے موسیٰ اور اس کی قوم مؤخر کی گئی ہے آیت (۱۵۶) تا

(۱۵۸) سکتی ہیں۔ یومنون جمع باجا رہہ الانبیاء کے ساتھ یہ سارے تصدیق کرتے ہیں

ان کی معرفت خلیفۃ القدس سے اس غایت تک پہنچ چکی ہے اسی طرف اشارہ ہے والذین

هم بآیاتنا یؤمنون۔ آیت (۱۵۶) میں الذین یتبعون۔۔۔ اولئک ہم المفلحون قولہ اولئک

کا معنی میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ لوگ رویت سے فائز المرام ہوں گے لہذا اپنے رب کو

دیکھیں گے۔ اور سورت نجم میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے کر اپنے نبی کے کمالات فی المعارف

کی خبر دی لیکن فقہاء اور تکلمین نے اس میں بھی قصور کیا تو ان پر کوئی گناہ اور اثم نہیں۔ سورت

نجم کی آیت (۱۱) میں ہے ما کذب الفواد ما رآی اقلاد وہ علی ما یری اس کے بعد آیت (۱۹)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَمَّا يَنْزَغُكَ

عادت کر در گذر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے اور اگر اُجھارے بگھ کو

مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا

شیطان کی چھیڑ تو پناہ مانگ لیا سے وہی ہے سننے والا جاننے والا جن کے دل میں ڈر ہے۔۔۔ جہاں

مَسَّهُمْ طِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَ

پڑ گیا ان پر شیطان کا گذر چونکہ گتے پھر اسی وقت ان کو سوجھ آجاتی ہے اور جو

إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذْ الْمَلَائِكَةُ

شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں پھرہ کی نہیں کرتے اور جب تولے کر نہ جائے

بِأَيِّ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا نُوحِيَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا

ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیونہ چھانٹ لایا تو کچھ اپنی طرف سے تو کہہ دے میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف

بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا

یرے رب کے سوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور جب

میں ہے افریتم اللات..... اللاحری تم اپنے الہیہ (معبودوں) کو دیکھتے ہو جیسے اس نبی

نے اپنے الہ کو دیکھا یہ امر اس انسان کے نزدیک جو تبصر اور بصیرت رکھتا ہو واضح تھا لیکن بایں

غرض کہ یہ سلسلہ عامہ انسانوں کے افکار کو پریشانی اور تشویش میں نہ ڈال دے جو راہنہ میں فی العلم کے

انگیا ہیں کہ وہ اس کا انکار ہی نہ کر دیں (مفسرین) لوگوں نے اس روایت سے روایت بطریق تجلی

مراد لی جو نوع انسان کے امام پر قائم ہوتی ہے جو سلسلہ تجلیات کی معرفت رکھتا ہو جیسے کہ ہمارے

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے جو کلام اور روایت خداوندی میں کوئی شک

نہیں رکھتے لیکن وہ لوگ جو اس علم کی معرفت نہیں رکھتے آج دن تک سلسلہ کلام میں اپنے رب

میں مترد ہیں اور سلسلہ کلام کا کبھی انکار کر دیتے ہیں اور یہ علم ہمارے نبی کی امت کے عارفین کے

واسطہ سے اقوام صائبہ میں سرایت کر چکا ہے جیسا کہ نبی اسرائیل سے ان میں پہنچا تھا۔ لہذا اب

قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْمُونَ ﴿٢٣٦﴾ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ

قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو اور یاد کرنا کہ اپنے رب کو

فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَحْمِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآ

اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور ایسے وارزے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو سب کے وقت اور

صَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

تو تم کے وقت اور مت رہو بے خبر بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ بھگت نہیں کرتے

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلِيَسْبِحُ حَمْدَهُ وَلَهُ يُسْجَدُونَ ﴿٢٣٦﴾

اس کی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

صائبہ کے ائمہ کامل نہیں کہلا سکتے جب تک انہیں حصول الی الرویت نہ ہو یہ مسائل حکمت کے

مسائل ہیں جو فقہاء اور متکلمین کی دخل اندازی (داخل) سے محفوظ اور مصون ہیں مگر جسے اللہ

تعالیٰ چاہے دے دے۔ میرا ظن ہے کہ یہ علم حکمت سن دوسرے ہزار سال کی ابتداء سے ہی

ہندوستان کی طرف منتقل ہوا۔ سلطان اہلند جلال الدین محمد اکبر الغازی جو بالفطرت حکیم آدمی

تھانے لوگوں کے مختلف طوائف مسلمانوں اور یہودیوں اور نصاریٰ اور ہندوؤں اور مجوسیوں

وغیرہم کے حکماء کو جمع کیا اور ان کا کرام کیا اور انہیں اس انسانیت جامعہ کی دعوت ملی

جو ہر شریعت اور ہر معرفت سے تشریح (بیان اور تشریح شدہ) تھی اور سلطان کی مجلس میں ان

حکماء کے ساتھ گفتگو کرنے والے (السان الحکماء) اس کا وزیر ابوالفضل اور اس کا بھائی

فیضی تھا ان دونوں نے اپنے باپ سے اور اس نے شیخ مبارک سے اور اس نے ابواسطہ

ایک رجل متفق دوانی سے علم حاصل اور اخذ کیا اور یہ سارے حکماء تھے اور ان کا بادشاہ

فطرہ سلیمہ کا مالک تھا اور یہ اسلام میں ایسا اجتماع تھا۔ جس کی کوئی نظیر نہیں مگر وہ اجتماع

جو خلیفہ مأمون کے پاس بغداد میں حکماء کا ہوتا تھا۔ ان حکمائے نے جب لوگوں کے ساتھ کلام کیا!

تہیں خیال ہو گا کہ انہوں نے فقہاء اور متکلمین کی اصطلاحات کے ذریعہ کلام کیا ہو گا یہ بات؟

نہیں نہیں تو اس وقت کے فقہاء اور متکلمین نے اس کو بڑا جانا اور سلطان مذکور اور ان حکماء کے کافر ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور یہ عادت اللہ ہے اور عادت اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔

پھر جماعت فقہاء اور متکلمین سے ایک ایسا آدمی نکلا جس نے تمام ان باتوں کو جن پر حکماء مجتمع ہوئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی شرح میں داخل کر دیا اور جن باتوں میں ان حکماء نے فقہاء اور متکلمین پر تشدید کی تھی اس نے حکماء پر انکار کیا اور سخت سست کہا تمام فقہاء کی شخص کے گرد جمع ہو گئے۔ اور اجتماعیت کی روح ہندوستان میں مجتمع اسلامی کی طرف منتقل ہوتی تو فیض اور ابو الفضل کے اصحاب میں سے چند رجال شیخ محمد الباتی کے ساتھ لائحہ ہوئے جو طریقت میں امام ربانی کے شیخ ہیں اور عارفین کے نزدیک امام العصر ہیں۔

تو یہ مسلمان حکماء جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ائمہ مسلمین پر زیادتی لے گئے مثل دوانی اور ان کے اصحاب کے پھر انہوں نے شیخ الاکبر ابن العربی اور شیخ محمد الباتی کے معارف سے اپنا تعلق پیدا کیا جو فرقہ و جو دہیہ کے ان ائمہ میں سے بہت بڑا امام تھا جنہوں نے عبد الرحمان الجامی اور عبد اللہ احرار کے معارف سے اپنا تحقق پیدا کیا۔ ان دونوں حکیموں کے اصحاب اور اصحاب امام محمد الباتی کے ماہین بالطبع کوئی اختلاف نہیں مگر چند کلمات میں جنہیں حکماء اور عارفین کی زلات (غرضیں) شمار کیا جائے گا اور انہوں نے ان زلات پر شیطانت کا اصطلاحی لفظ استعمال کیا۔ ان دونوں شخصوں نے ابو الفضل اور فیض (فیضی) کے شیطانت کی مخالفت کی اور امام محمد الباتی سے لائحہ ہو گئے۔ اور شیخ محدث عبد الحق دہلوی شیخ محمد الباتی کے اصحاب میں سے تھے اور ساتھ ہی ان دونوں حکیموں (ابو الفضل اور فیضی) سے مصاحبت رکھتا تھا جب عامۃ الناس کی طرف سے نیکر اور تردید شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے ان کے طرف لکھ بھیجا کہ یہ (محدث) ان کی محبت اور مراد پر قائم ہیں اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔

لیکن استدعا ہے کہ آئندہ اپنی مجالس میں آنے کی مجھے تکلیف نہ دینا اور یہ عامۃ الناس کسنت
 نیکر کی وجہ سے جو اور یہ دونوں شخص بھی شیخ عبدالحق دہلوی کے اصحاب میں سے تھے۔ پس
 جب اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد باقی کو وفات دے دی تو انہوں نے اپنے شیخ کے ایثار حق کی
 خاطر اولاد شیخ کی تربیت میں متوجہ ہوئے اور انہوں نے اسی تربیت کی غرض سے تمام
 دنیاوی امور سے تخر و اختیار کر لیا شیخ کے دو بیٹوں میں سے بڑے کا نام عبید اللہ اور دوسرے کا
 عبداللہ تھا۔ پھر شیخ عبداللہ ابن محمد باقی امام ربانی سے لاحق ہو گئے اور انہیں سے تمام کتابیں
 پڑھیں اور امام ربانی نے ان کو طریقت میں اجازت مرحمت فرمائی یہ وہ عبداللہ ابن محمد باقی ہیں
 جو فقہاً اور صوفیہ کی مصنوعی اور ضاع مخصوص لباس و ہیئت کے ذریعہ عوام الناس سے متماز
 رہنے کی شکل و صورت سے مفید نہیں رہتے تھے اسی نے ہی امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد شیخ
 عبدالرحیم رحمہ اللہ کی تربیت فرمائی جن کے حالات زندگی (ترجمہ) آپ کو انفاس العارفین میں
 ملیں گے۔ اس طریق سے وہ اجتماعیت جو دوسرے ہزار سال کی ابتدا میں متقرر ہوئی تھی امام
 ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچی تو ان کا انشراح صدر ہوا اور اللہ تعالیٰ اکرام اور کرامتوں سے نوازا
 لہذا ہمارے نزدیک ہزار سال کے بعد اسلام میں اس سلسلہ کی نظیر ہی نہیں۔ ہزار سال کے بعد
 تمام اقوام میں قومی عصیتیں اس قدر بڑھیں اور زیادتی اختیار کر گئیں جس کی اصلاح کی کوئی
 صورت نہ رہی مگر اس فلسفہ اور حکمت سے جو شریعت اسلامی قرآن و سنت اور جس پر مسلمانوں
 نے اجماع کیا ہے کی تشریح و توضیح کرے اور یہ سب کچھ امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت میں موجود ہے۔
 لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ نہ تو ان کی قوم اور نہ دیگر تمام اقوام نے کوئی التفات کیا۔
 اسی وجہ سے ہم خسارہ میں رہے اب میرے پاس ایک نظریہ ہے وہ یہ کہ تمام قومیں اپنی استعداد
 کے مطابق ان علوم کے حصول و تعلیمی کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں لیکن آج ان کی سیاست پر
 یورپ کے غلبہ پالنے اور یورپ کا فقط ان کو حکمت اور سائنس کی اتباع پر دعوت دینے سے ان
 علوم کے اخذ و حصول کے لئے مسلمانوں کی استعدادیں جاگ اٹھی ہیں خصوصاً امام ولی اللہ رحمہ اللہ

کے علوم حکمت کیلئے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے سوائے ایک صورت کے اس طرف کوئی التفات نہیں کیا وہ صورت یہ ہے کہ جب فرانسیسی اور انگریز زبان میں ترجمہ کر دیا جائے۔ اور عربی یا فارسی کتابوں سے التفات ہونا تو بعید از قیاس ہے۔

(واللہ اعلم بأسرار خلقہ) اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بھیدوں کو خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان سے اُس کے اس فرمان کے قبول کرنے کی ہمیں استعداد حاصل ہوئی جو اس آیت میں (۱۵۸) میں ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ.... لعلکم تھتدون اور ہمارے یورپین دشمن اس دعوت اور تحریک کے قبول کرنے سے جو بلاد المسلمین سے ناشی ہوتی (اٹھتی ہے) ہے کسی فقیہ اور متکلم کی اتباع کے ذریعے ہندوستانی لوگوں (اہل ہند) کی آنکھوں میں مٹی ڈال دیتے۔ یہ ہیں ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو علوم سنت میں امام مانے ہوئے ہیں جو اہل کلام کا ایک بہت بڑا رجل ہے۔ لیکن اگر اس کی تمام کتابوں کو ہم اکٹھا کریں تو ان میں سوائے اس کے تمہیں اور کچھ میسر نہیں ہوگا کہ فتاویٰ فقہیہ اور اپنے اہل زمان کے ساتھ مناظرات سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ لوگ اہل ہند کو شیخ الاسلام کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں اور طبقہ متوسطہ جب کسی باڈنہ کسی فقیہ کی تائید کرتا ہوا دیکھتا ہے تو متزلزل ہو کر رہ جاتا ہے اور ہمیں اس کی معرفت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ارادہ کتے ہوئے ہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انی رسول اللہ الیکم جمیعاً پر صحیح ایمان (صحیح صورت میں ایمان لانا) امام دلی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی نظر (آہم مثل) جس قوم اور جس زمانہ کے ہوں کی اتباع کے بغیر میسر نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کے طریق کے بغیر تو وہ لوگ مثل قوم موسیٰ ہونگے جنہیں اتنی قدرت بھی نہیں ہوتی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے پر ایمان لاتے

لطیفانہ ہمارے رفیق ابوالکلام دہلوی قرآن عظیم کی اس دعوت عمومیہ کی شرح کے لئے کھڑے ہوئے جس پر وہ خود بواوسطہ متبعین الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل ایمان لائے

ہیں اور اس کے ساتھ وہ ابن تیمیہ اور اس کے اتباع کے انصار میں سے ہیں اور وہ ہمارا ہر ایک اعتقاد رکھتا ہے کہ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس معرفت تک واصل ہوا ہے جو ان کے ایسے کلمات سے واضح ہو گا جو ضمناً مذکور ہوتے ہیں لیکن ان کی نصوص اور تصریحات تو صرف فقہ اور علم کلام ہی ہے تو شیخ الاسلام کے ناصرین اہل حدیث (غیر مقلدین) کے چند آدمی ابوالکلام کے اوپر کھڑے ہو گئے اور میں اسی وجہ سے کلام محققین کی تصدیق نہیں کرتا لیکن ایک امام کے طریقہ کی طرف میں اس کی دعوت سے تجدید کرتا ہوں ورنہ غلطی الفہم حاصل ہو گا میں شیخ الاکبر کی تصویب کا معتقد ہوں تو لوگوں نے مجھ ان کلمات کے حل کرنے کا سوال کیا جو ان سے صادر ہوئے ہیں اس کے جواب میں میں کہا کہ میں نہ تو شیخ الاکبر کو جانتا ہوں اور نہ اس کی کتابوں سے متعلق مجھے کوئی معرفت حاصل مجھے صرف اتنی معرفت ہے جتنی مقدار کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کے معارف ذکر کئے لہذا اگر کوئی شخص چاہے تو ان معارف کو ہم سے پڑھ سکتا ہے جنہیں امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے نقل کیا اور انکی تحقیق ثبت کر دی لیکن ان کے ماعدہ کو ہم نہیں جانتے۔ ایسے ہی مجھ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حق میں انہوں نے سوال کیا جس کا میں نے جواب دیا کہ ہمارے امام (امام ولی اللہ رحمہ اللہ) ان کے علوم کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے فضل و امامت کے معترف ہیں اور ان شیطیات سے اعراض فرمایا ہے جو ان سے صادر ہوئے ہیں تو میں اسی طریق سے ان کا معتقد ہوں لہذا کسی ایک شخص نے ان شیطیات کو مجھ پر پیش نہیں کیا اور مجھے ان سے عدول کرنے والا بناتے رہے اور میں نے ان کی طرف امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی (تصنیف شدہ) کتاب ارسال کی جس میں شیخ ابن تیمیہ کے مناقب بالتصریح موجود ہیں تو اسکے بعد ان کے ساتھ ہمارا اختلاط مودت اور دوستی کا اختلاط رہا (حقیقت یہ ہے) کہ اگر میں صراحتاً یہ بیان کرتا کہ میں شیخ الاسلام کا پورا پورا موافق ہوں تو ہندوستان میں میرے بھائی مجھ پر قیامت برپا کر دیتے اور اگر ان کی طرف امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ارسال نہ کرتا تو مجھے یقین ہے کہ اتنی مدت ام القری (مکہ) میں بیٹھے رہنے

کی مجھے قدرت نہ ہوتی۔ اس لئے کہ وہ کسی ایسے غیر عربی شخص کو جو ان کے طریقہ کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتا ہو۔ وہاں نہیں رہنے دیتے۔ لیکن عرب تو ان کے لئے ہر شے مباح ہے اور سیاست کے بارہ میں ہم نے ہندوستان کی سیاست میں اپنے افکار کو محصور دکھایا یا خاکر ایسے نمونوں کے ساتھ جو سرحد اور مصر سمجھے۔ یہی چیز تھی جس نے عرب حکومت کو مطمئن کیا کہ ہم ان کی سیاست میں دخل انداز ہونا نہیں چاہتے۔

حکایت: ہم نے بعض کانگریسی غیر مسلم سیاست دانوں سے خط و کتابت کی اس لئے کہ وہ ان طبع شدہ پمفلٹوں کی صورت میں سیاسی نمونوں کی بنا پر مجھے جانتے ہیں کہ میں کانگریس سیاست کے ساتھ متفق ہوں تو اس نے اس کا جواب لکھا ہے جو اب ڈاک میں پہنچا ہے اس نے ایک قطعہ میرے خط کا ہندوستان کی انگریزی حکومت کی طرف روانہ کیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اس کی طرف لکھا ہے میں فلسفہ شیخ ولی اللہ دہلوی کا معتقد ہوں اور اس فلسفہ پر میری مخالفت کے بعد مجھے کوئی قدرت نہیں کہ میں سوائے کانگریس کے کسی سیاسی جماعت کی طرف اتنا سب رکھوں جو نسبی سیاسی جماعت ہو تو میں اپنے دین کی حفاظت اور وطن کی محبت کی بنا پر مستقل طور پر کانگریس سے متفق ہو چکا ہوں لہذا اب تمہارے (حکومت ہند) اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اسے (مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ) ہندوستان آنے کی اجازت دے دو لیکن اجازت حاصل ہوتی؟ یا نہ؟ یہ بعد میں ظاہر ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ لیکن میں اس بات پر بے حد مسرور ہوں کہ حکومت ہند اور برطانیہ نے میرے متعلق جان لیا کہ میں فلسفہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ کا معتقد اور اپنی جمیع سیاسیات میں اس کا محافظ ہوں۔ درحقیقت اس خط سے یہی فرض ادا کرنا تھا تو میں اس کا میا بی پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ انتہی تمہیں ہماری طرف سے معرفت ہوگی کہ ہم اس آیت انی رسول اللہ الیکم جیسا کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اجتماعیت اقوام کے بارہ میں ہے نہ فقط عند المسلمین اور یہ کل حقیقت امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے فلسفہ اور حکمت کے ذریعہ ہمارے صدور میں انشراح کی

وجہ سے ہے وائد الموفق آیت (۱۵۸) تمام ہوتی۔ بعدہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک طاغف اس حق سے تمسک رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مراد و حقیقت تمام انسانوں کو دعوت دینا تھی۔ لیکن ان کی قوم اس (اہم دعوت) کی صلاحیت مند نہ تھی تو یہ دعوت عمومی ایک دوسرے ریل کی بشت پر تو خور ہوئی۔ جو اہل ابراہیم علیہ السلام مثل موسیٰ علیہ السلام ہوں گے آیت (۱۵۶) میں اسی طرف اشارہ ہے الذی یجد ونہ مکتوباً یہ ایک ایسا طاغف مہتمد یہ ہے (ہدایت یافتہ) جس کیہ (بساط) ارض کبھی خالی نہیں رہی۔ لیکن ان لوگوں نے اختلاف ڈالا اور حقیقی شاہراہ (مہناج) کو چھوڑ بیٹھے تو ان کے اوپر تنزلی اور ترقی کے مختلف دور آئے۔ (فکان لہو تطورات) کبھی ان کو ارتفاع اور ترقی نصیب ہوتی اور کبھی انحطاط اور تنزلی لہذا کبھی ارتفاع اور ترقی نہیں پاسکیں گے۔ مگر تمسک بالحق کے ساتھ اور انحطاط اس حق سے اغراض ہی کی وجہ سے ہوگا۔ آیت (۱۶۹) میں اسی طرف اشارہ ہے ویلینا ہم بالحسنات والسیئات لعلمہم یرجون اس کے بعد جاہلوں کو غلبہ حاصل ہوا اور صرف چند افراد ہی باقی رہے آیت (۱۶۹) میں اسی طرف اشارہ ہے فخلف من بعدہم خلف لیکن جنہوں نے تمسک بالکتاب کیا اور اپنے عہد کو قائم رکھا وہ اس اجتماعیت صالحہ میں عزت و اکرام سے داخل ہوں گے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ان کی کیسی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ہر زمانہ میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں لیکن اہل اسلام کے مقصدوں (کم فہم یا کوتاہ فہم لوگ) فقہ اور علم کلام میں مشغول ہو گئے اور سیاست کو چھوڑ دیا اور فکرمندی کتاب کو بھی ترک کر دیا۔ حالانکہ مسلمان تو ہمیشہ سے اہل کتاب کا اکرام کرتے رہے جب وہ مسلمان ہو جاتے ہاں اگر کسی شخص کی خیانت ثابت ہو جائے۔

اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہندوستان میں ہندوؤں کی کسی قومیں مسلمان ہو چکی ہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں سے پہلی قومیں مراد ہیں اور اس کثرت تعداد میں عربوں اور ایرانیوں

طور اینوں کی تعداد افراد نہیں ہے اور بوقت قیام سلطنت لفظ مسلمین سے پہچانے جاتے تھے اور مسلمان سلاطین تو ہمیشہ ان رجال کی تعظیم و اکرام کرتے تھے جو افاضل المسلمین (حساب فضیلت) ان کی طرف منتقل ہو کر آتے مگر بعض اوقات میں جیسے سلطان جلال الدین اکبر کا زمانہ اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ ایک کلمہ اجمالیہ سے تاریخ ہند میں سیاسیہ انقلابات کو بعد میں ذکر کریں گے اور اسی طرح ہم نے اناطول الا ترک میں جو ان میں سے قلیل ہیں اور کل ان لوگوں میں جو مسلمان تھے آیت (۱۱۷۱) میں ان کے تورات سے اس معنی کو چھوڑ دینے کی طرف اشارہ ہے جو ان کے لئے موت ہے واذ نتقنا الجبل فوقهم فصل تمام ہوا

الفصل السابع ساتواں فصل ۱۷۱ تا ۱۷۹

اس فصل میں جمیع نبی آدم پر ان احکام کی تعمیم کا ذکر ہے جن پر تورات مشتمل ہے اور جس نے خلاف کیا وہ گتے کی مثل ہے اور شریعت اور کتاب سے تمسک کا دعویٰ کیا تو کاذب ہے۔ پہلی بات کی طرف آیت (۱۷۲) سے (۱۷۳) تک اشارہ ہے ان تقولوا یوم القیمۃ انا کنا عن هذا غافلین یعنی ہم نے صالحین بنی آدم کے لئے اس علم کو جبلت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے قول سے یہی معنی مراد ہے ان میں سے بعض اہل اعراف یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کسی نبی کی شریعت پہنچی اور اس کا معنی و مفہوم سمجھ گئے تو کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن دین کے کتے (کلاب الدین) اس حکمت اور دانائی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو اس قانون کی دعوت دیتے ہیں جو ان کا اپنا من گھڑت (منقبری من عند ہم) ہے یہ دین کے گتے ان انسانوں کو کتاب اللہ سے اہل حق کے پیاسوں تک نہ تو خود پہنچاتے ہیں اور نہ ان کو چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے فکر سے عمل کریں (ھولاء لایوملون الی عطشان اهل الحق

عہ اناطول البند کے دوسرے حصہ میں یہ لفظ اس طرح ہے اناطول (Anatolia) علاقہ نجد اور بحر اسود کے ارد گرد کا پہاڑی علاقہ وغیرہ مراد ہے یعنی یہ ہوا کہ ترک وغیرہ علاقوں کے مسلمان بھی ہی دوسری قوم ہیں جو مسلمان ہوئیں واللہ اعلم

من کتاب اللہ ولا یترکونہم یعملون بفکرہم، آیت (۵، ۱۱) میں اسی طرف اشارہ ہے
 وائل علیہم بناء..... فانسلم..... فمثله کمثل الکلب یلہث ان انسانوں کی مثال
 جمیع امتوں میں موجود رہے ہیں یہی لوگ تو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کتب الہیہ میں یوں ذکر کیا ہے
 کہ وہ جانوروں (کالانعام) کی طرح ہیں تو ایسا اور ان کے قائم مقام (تبلیغ دین کا کام کرنے
 والے) اپنے کل اوقات میں انہیں مبلغین کے ساتھ مشغول رہتے رہے (فلت) میں کہتا ہوں ایسے
 لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہم ایک ایسی سیاست اور ایک ایسی حکومت کے
 محتاج ہیں جس میں حزب اللہ کے لئے (یعنی اللہ کی جماعت) ایسا غلبہ اور تسلط حاصل ہو کہ وہ
 اللہ کی ساری کتاب (کے احکام) کو قائم کر دیں نہ کہ مختصرات قومیہ (قومی من گھڑت قوانین)
 کے قائم کرنے والے ہوں کیونکہ انہیں (کلاب) کتوں کی طرف مردود رکھے جائیں گے۔
 ہوں گے، اسی طرف اشارہ ہے آیت (۱۰۹) میں وانقد ذرانا..... بل ہمہ اضل فقلنا ہر

الفصل الثامن، آٹھواں فصل ۱۸۰ تا ۱۸۳

اس حکومت قاہرہ کا عنوان واللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوہا (۱۸۰) اور اس کے
 ساتھ ہم ایک مکرر آیت (۱۸۱) کا ملا لیتے اور ضم کر لیتے ہیں ومن خلقنا امۃ یلحدون
 بالحقوبہ یعدلون۔ الحق وہ حق تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنیٰ
 سے پکارے اور دُعائے بشرطیکہ وہ اسماء الحسنیٰ ایسی لغت اور بولی میں ہوں جو اس امت محمدیہ
 کے لئے مُدرکہ اور معلوم ہو تو مقبول ہوگا۔ ہر وہ شخص جو ایسا ہوا وہی حق ہے اور یہی لوگ بین
 الاقوام اس عدل کو قائم کر دکھائیں گے تو غیر کتاب اللہ کی طرف دعوت دینا کسی فرد سے بھی
 قبول نہیں کی جائے گی جو بھی ہو؛ ہوتا ہے گا (کاتنا من کان) اور ہر وہ قوم جن کے پاس
 کتاب اللہ موجود ہے ان میں محققین کا ایک ایسا گروہ ہمیشہ موجود رہتا ہے جو اس کتاب اللہ
 میں احتمال (غلط نسبت) اور تحریف ہونے کی نفی کرتا رہتا ہے وہ قدر جس پر اتفاق ہوا کہ یہ کتاب اللہ

بے توہم اس کو لے لیں گے (ناخذبہ) اور اس قوم کے لیے یہی حق ہے تو ہم ان کی اس کتاب کے حکم سے ان کی قوم سے ظلم کے دفع کرنے کا امر کریں گے اسی طرف اشارے و بہید لون پھر ان کے جنب اور پہلو میں انہیں کے مقابل امت مُلحدین (بے دینوں کا ایک گروہ) جو آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہوں گے جنہیں ہم قوتِ قاہرہ سے مغلوب بنائیں گے۔ آیت (۱۸۰) میں پہلے اسی طرف اشارے و ذر والذین یلحدون آیت (۱۸۲) کو اس کے ساتھ ضم کریں گے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حيث لا یعلمون ہمارے نزدیک استدراج کا معنی درجہ بدرجہ ان کے ہاتھوں سے حکومت چھین اور سلب کر لینا ہے جیسے ہندوستان میں ہم سے درجہ سلطانیہ امپراطوریہ (شہنشاہیت) تو چھین لیا گیا ہے اور درجہ ثانیہ کی حکومت قومہ کا کچھ حصہ باقی بچا ہے جیسے حکومت کابل اور حیدرآباد (تقسیم ہند سے پہلے)۔

حکایت: ہم نے کابل میں امیر اور اس کے بیٹے کے امر سے افغانستان کے سدا میں دربارہ حدودِ مملکتِ افغانیہ سفیر روس سے گفتگو کی اس لئے حکومت صلاحیت نہیں رکھتی تھی کہ افغانوں اور پشاور اور کوٹہ کے حق میں کلام کرے تو سفیر نے کہا کہ ہندوستانوں کے لئے ہم تمہاری وکالت قبول کرتے ہیں کیونکہ تمہارے بغیر اہل ہند کے لئے کوئی وکیل نہیں لیکن افغان کے حق میں تمہارا کلام کرنا تو یہ تمہارا اپنے مقام سے تجاوز ہے ہم خود بخود ان کے ساتھ معاملہ طے کریں گے (قلت) میں نے جواب دیا آپ ہماری ذہنیت نہیں جانتے ہیں تمہیں ایک تاریخی حکایت سے باخبر کرتا ہوں تب آپ جان لیں گے کہ یہ بات ہمارے اندر موڑنی چلی آرہی ہے اور اس عصرِ فرمانہ کی اختراعات سے نہیں ہے تو اُس نے بہت اچھا! اس پر میں گویا ہوا کہ سلطان جلال الدین کا دارالسلطنت آگرہ تھا جس کا بعد میں انہوں نے اکبر آباد نام رکھا جس میں تاج محل دنیا کی نوادرات میں سے ایک عجیب اور نادر عمارت ہے تو آگرہ میں سلطان کی طرف ایران کا سفیر آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ اسے شہر میں لے جاؤ تاکہ

امراء اور حکومت کے محلات کو دیکھے وہ تمام بلاد اور شہروں میں گھوما اور یہ شہراج کے موجودہ شہر سے کئی گنا بڑا شہر تھا اور اس کی مستقل تاریخ ہے اور یہ تھا اجتماع الادیان کا محور مدار تو وہ سفیر واپس لوٹا اور کہنے لگا (بلدۃ طیبتہ) بہت اچھا اور پسندیدہ شہر ہے لیکن اس میں ایک نقص ہے اور یہ کہ اس شہر کے ارد گرد ایسی فصیل نہیں جو اس کو محیط ہوتی۔ تو سلطان منبہ پڑا اور کہنے لگا اگر ہم کابل اور قندھار میں دشمن کا مقابلہ اور معارضہ کرنے پر قادر نہ ہوتے تو یہ فصیل ہمیں کوئی نفع اور فائدہ نہیں دے گی۔ اٹخ تو میں نے کہا سلطان کے امر کی طرح تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تم ہند میں حکومت قائم اور پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اس مسئلہ عظیم سے غفلت برت سکتے ہیں کہ ہمارے شہروں کی دیوار کے تحت پہاڑوں میں سے کوئی ایسی حکومت ہو جو ہمارے لئے خضوع اور جھکاؤ اختیار نہ کرے ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا تو میں تم روسیوں کے ساتھ سندھ کی نہروں کے واسطے جیون کی حد و درمباحثہ یا مقابلہ کروں گا تو یہ کلام تم ایک ایسے بند ورجل سے سُن چکے ہو جو بلاد (شہروں) کے مالک بننے کی قدرت نہیں رکھتا اور رجل مسلم سے جس نے ہندوستان میں سیاسی اجتماع میں تربیت یافتہ نہیں۔ یہ کلمہ فارغ از بحث ہے جس کی کوئی قیمت نہیں (تو یاد رکھئے) افغان ہندوستان کی ایک قوم ہے اور کابل اور قندھار ہمارے مراکز ہیں اور ایرانیوں و ترکوں کے ساتھ ہم صلح صفائی کر لیں گے لیکن تمہیں ہمارے ساتھ کلام کرنے کا کیا حق ہے کیا تم اقتصادیات میں میری حالت نہیں جانتے اور میرے گھر اور بیت میں ترکی اور ایران کے سفیر محبت اور داد و استرام سے ختم ہوتے جو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو دارالحکومت میں اجتماع کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا: ایلب) بہت اچھے۔

لہذا استدراج: درجہ و درجہ وہی اخذ و سلب ہوا ان لوگوں سے اس کے تمام درجے سلب کئے جائیں گے اگر وہ اس پر بھی متنبہ اور بیدار نہ ہوئے تو آخری درجہ (قومی سکون) بھی سلب کر لیا جائے گا اور اسی طرح ہم کابل کی طرف آئے اور ہمیں ہمارے شیخ (حضرت

شیخ الہند نے جو وصیت فرمائی — اس وصیت میں کوئی تفصیل نہیں

تھی وہ صرف لائی الایمر کی معرفت کرنے کا ذکر تھا۔ پھر جب ہم نے حکومت کے ساتھ اپنے بعض سیاسی معاملات کا اشتراک کیا تو ہم نے اپنے زمانہ میں امرار کے تبدل کے ساتھ ان کو کسی شے کے بارے میں خشیہ اور خوف و خطر میں نہیں ڈالا بلکہ تمام ارباب حکومت ہماری سیاست کی نزاہت اور پاکیزگی بیان کرتے کیونکہ ہماری سیاست فقط ہمارے بلاد کی سیاست پر اقتصار رکھتی ہے اور ہم نے ان کے امور مملکت وغیرہ میں کبھی دخل اندازی نہیں کی۔ مگر

صرف انہیں امور و معاملات میں جن میں انہوں نے ہمیں داخل کیا ہوا ہے لہذا ارباب حکومت کے عہدہ داروں میں سے کوئی ایک ہمارے اوپر تنقید کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکا۔ اور یہ اس حقیقت پر مبنی ہے جس کی ہم اپنی گذشتہ حکومت کے بقایا میں سے معرفت رکھتے ہیں۔

حکایت:۔ مرحوم جمال پاشا ہندوستانیوں کے ساتھ اشتراک کرنے کی غرض سے تشریف لائے تو میں نے کہا کہ (ہم کلامی اور گفتگو میں) میں واسطہ ہوں گا۔ پاشا نے اختلاطات راہیں

کے اشتراک اور میل جول کے بارے میں ہمارے افکار سننے اور اس کے ساتھ ہلے فرق مولانا برکت اللہ مرحوم بھی تھے اور ترکیوں کے اتباع میں سے تھے۔ پاشا نے ہمارے بعض احوال

کے پاس یہ کلام کیا کہ عبید اللہ (رحمہ اللہ تعالیٰ) تو افغانوں کو ترجیح دیتے ہیں گویا اس نے ہماری طرف سے ان کلمات کو نقل سمجھا تو مولانا نے ہمیں چوگ دی تو ہم نے اُس سے کہا۔ الامان

فرانس اور یورپین اطراف میں ہیں تم ان دونوں سلطنتوں کے کمال سے معرفت رکھتے ہو۔ کیا پھر تمہارا یہ ظن ہے کہ ہم کابل اور قندھار کو چھوڑ دیں گے جو درحقیقت ہماری دولت و سلطنت

کے بقایا میں سے ایسے ہیں جن میں قدرے استقلال ہے اور یہ بات میرے بھائی نے پاشا سے ذکر کر دیا کہ (مولانا) عبید اللہ (رحمہ اللہ تعالیٰ) ایسے اور ایسے کہتا ہے تو پاشا نے جو اب

میں کہا اب میں دربارہ ہند عبید اللہ کی علو سیاست کا عرفان ہوا پھر فخری پاشا ترک کی کا سفیر بن کر آیا تو اس نے جمال پاشا کی طرح ہم سے شکایت کی اور مجھے بالمشافہ کہا کہ تم 'افغان'

افغان کہتے رہے ہو۔ حالانکہ اب افغان تو کچھ نہیں چند ایسے قبائل ہیں جو کسی حقیقت اور معنی
 رلیٹیہ پر مجتمع نہیں ہو سکے، لہذا آج سیاسیات حاضر میں بھی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
 میں نے جواب میں اُسے کہا کہ بایں صورت تمہارا یہ فکر صحیح ہے چونکہ تم نے فقط افغان کی طرف
 نظر ڈالی ہے لیکن ہندوستان نے جب ان قبائل سے اشتراک و اجتماعیت اختیار کر لی
 پھر ان کی کیا قیمت ہوگی تو اس نے کہا (اللہ دیو یوک انتھی) (ہندوستان تو بہت قیمت
 رکھتا ہے واللہ اعلم)

ہماری جانب معرفت حاصل کر لو کہ آج تک ہم نے اپنے نفسوں کو پورا پورا طاق نیاں
 میں (بھلا) رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق بخشے ان تمام کتوں پر رد و تردید کرنے
 کی۔ اس کے بعد آیت (۱۸۳) میں واملی لہم ان کیدی متین یہ ایسی حکومتِ طاہرہ کے
 قیام کی بشارت ہے جو اہل حق کی نصرت و اعانت کرے گی۔ فصل تمام ہوا

الفصل التاسعُ نانوٰں فصل ۱۸۲ تا ۳۰۳

اس بارہ میں بحث ہوگی کہ کیا یہ نبی (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) اس امر جلیل (حکومتِ
 طاہرہ کا قیام) کی اقامت پر قادر ہوں گے؟ اولم تیفکر واما بصاحبہم من جنۃ اور ہم
 سورت نون میں حضور علیہ السلام سے نفی جنون کا ذکر پہلی ان آیات میں جو سورت میں نازل
 ہوئی ہیں کہ چکے ہیں قولہ اولم ینظروا فی ملکوت السموات وخلق اللہ من شیء میرے
 نزدیک میرے نظریہ کے مطابق دونوں سلطنتوں کے تفسیح (ٹوٹ پھوٹ جانا) کی طرف اشارہ
 ہے کہ ان میں سے جو فرض کی جائے کوئی ایک بھی اقامت حق پر قادر نہیں ہوں گی۔ اور
 آپس کے نزاع اور منازعات کو ترک کر دیں گے؟ ان عسی ان یکون قد اقربا جلیہم
 میں اسی طرف اشارہ ہے یہ آیت (۱۸۵) میں ہے اور آیت (۱۸۶) میں من یضلل اللہ فلا
 ہادی لہ لوگ حکومتوں کی اساسات (بنیادوں) کی طرف نہیں دیکھتے اسی وجہ سے حق

کو نہیں سمجھ سکتے یعنی نبی علیہ السلام اس اسکس اور بنیادی بات کی تعلیم فرماتے ہیں جس کا
 بذریعہ اعراض عنہ ابطال کر رہے ہیں اس کے بعد آیت (۱۸۷) میں ہے یسئلونک عن
 الساعۃ یعنی انقلاب کے وقت اور ساعت سے متعلق دریافت کرتے ہیں قل علمہا
 عند ربی جس حکومت مستقبلہ میں نبی علیہ السلام کے لئے حکم کا تکوین ہوگا؟ اس کا جواب لا
 (نہیں)؟ انما ہولقوم یؤمنون قل لا املک... لقوا یہ آیت (۱۸۸) میں ہے پھر اس
 کے بعد قصہ نفس واعدہ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زوجہ کا جعل کیا اور کس طرح انہوں
 نے شرک کیا یہ واقعہ آیت (۱۹۵) تک چلا گیا ہے فطرت انسانہ آدم سے لے کر اپنے آخر
 آیام تک عصمت من الاغلاط (غلطیوں سے بچے رہنے پر قادر نہیں ہو سکتی یہ لوگ اپنی حالت
 حاضرہ (موجودہ حالت) میں تقدم پر استحقاق نہیں رکھتے لیکن جو ان میں سے صالح ہوا
 وہی اس حکم کے متولی ہوں گے پس اول واقعہ غلطی کی طرف اشارہ ہے آیت (۱۹۵)
 تک اور اہل صلاح (صلاحیت والوں) کے تقدم کی طرف آیت (۱۹۷) میں اشارہ ہے
 ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وھو یتولی میں صرف اپنے رب پر ہی اعتماد کرتا ہوں۔
 اور سنت اللہ میں سے یہ ہے کہ وہ انقلاب والا ہیہ کے بعد صالحین کو متولی بناتا ہے پھر اس
 کے بعد آیت (۱۹۷) (۱۹۸) میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ لوگ مراد و مقصود کا فہم نہیں کرتے اور
 اللہ کے ساتھ استیقان (یقین کر لینا) نہیں رکھتے کہ اولاً کہہ دیں (سب کچھ اللہ تعالیٰ
 کے لئے ہے اور انجام و عاقبت میں کچھ اپنے نفس کے لئے) ولا یقولون للہ و فی العاقبۃ
 لنفسہ ایسے انسانوں کا ذکر بھی آیت (۱۹۸) میں ہے وان تدعوہم الی الھدی...
 لایبصرون۔ ان تدعوہم کا خطاب مومنین کے لئے ہے پھر علی سبیل التدریج خسو علیہ السلام
 بھی مخاطب کئے گئے ایسے ابوسعود نے تفسیر کی ہے تو آیت (۱۹۷) اپنے ماقبل ان ولی
 اللہ سے متعلق ہے اور آیت (۱۹۹) میں نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ
 اور برتاؤ کے بارہ میں امر فرمایا خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاہلین

یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ (نبی علیہ السلام) اپنی ذات اور اپنی قوم کے لئے دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے امثال سیرت انہی کی تفسیر میں مشتمل ہوئے اور لوگوں نے یوحنا، برنی، القرآن نہ ہونے کے ان پر اعتماد کر لیا پھر نبی علیہ السلام نے اس پر استقامت کا امر فرمایا۔ آیت (۲۰۱) (۲۰۲) میں اَمَّا يَنْظُرُكَ وَهَ لَوْ كَوَيْهِي اور تصور نہیں کریں گے لیکن اپنے افکار پر وہ لوگ اصرار کریں گے اسی طرف اشارہ ہے آیت (۲۰۳) میں وَاذَلِمَ يَا قَوْمِ يَا قَالُوا لَوْلَا نَبِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْهِي اور جواب کا بیان ہے جو ان جاہلوں کو ملا آیت (۲۰۳) کے آخر میں ہے قُلْ اَتَّبِعْ مَا يَدْعُو سَيُؤْتِيكُمْ فَاثْمَارًا... یومنون فصل تمام ہوا۔

الفصل العاشر وسواں فصل ۲۰۳ تا ۲۰۶

جماعت حاکمہ قرآن عظیم کی اسی طرح اتباع کرے گی جیسے نبی علیہ السلام نے قرآن کی اتباع فرمائی اور خطیرۃ القدس کے ساتھ اتصال میں علی الدوام اجتہاد اور کوشش کرتے رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ اتصال کے ذریعہ فطرۃ نیتفظ اور بیدار رہے گی اور وہ لوگ جو اختلافات پر قادر نہیں ان سے نفع ہوں گے آیت (۲۰۴) میں بے واذا قرئ اور آیت (۲۰۵) میں بے واذا کورب فی نفس جہر بالذکر اجتماع میں حق کے حکم کی اشاعت کی وجہ سے ہوگا۔ اور نفس میں ذکر کا سرار پوشیدہ کرنا خطیرۃ القدس کے ساتھ اتصال کی وجہ سے ہوگا اور اسی طرف اشارہ ہے واذا کورب اس میں جہر کی نفی ہے امر بالتوسط نہیں جیسے بعض فقہانے اس کی تفسیر کی ہے متفکر انسان اپنے سلسلہ افکار میں سے کسی کلمہ کے جہر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ قولہ بالغدو... الغافلین۔

امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التہذیبات میں ادراک صحیح میں توجہ کی حکمت کی تفسیر کرتے ہوئے چنداں اشیاء کا ذکر کیا جن کا انہوں نے اپنے نفس پر تجربہ کیا اور منتہی فی النظر خطیرۃ القدس ہوگا یعنی ائمة الملا الاعلی۔ للذی عند... ولی سجدون پس امام

ولی اللہ رحمہ اللہ کی ملاء اعلیٰ کی تفسیر اور ان کے ہر شیون اور حالات کے شرح و بیان میں پوری توجہ اور اعتناء ہے اور اس کی مثل ہم نے کسی دوسرے کے ہاں نہیں پائی اور وہ بات جو میں ان کے منبع اطرز تحریر یا طریق کلام کے سمجھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس خیال کی طرف رجوع کیا جو یونانیوں یعنی افسر اقیوں اور مشائخوں کے نزدیک مسئلہ عقول عشرہ اور نفوس افلاک کے بارہ میں مسلم نے پھر نفوس نجوم اور یہ لغت عربی (یعنی عربی زبان میں تصنیف شدہ) کتب کے اندر بسط سے موجود ہے پھر انہوں نے اس خیال کی طرف رجوع کیا جو مجوسیوں کے ہاں پایا جاتا ہے یعنی انہوں نے جویر دان اور اہرن کی تعریف کی ہے اور یہ خیال ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس ریل کی کتاب کے واسطے سے جو ایرانی مجوسیوں میں سے سلطان جلال الدین کی معیت میں نکل کر آیا تھا اور وہ کتاب جو اس نے لکھی "تساہب" بنے پھر امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس خیال کی طرف مراجعت کی جس پر اہل ہند یعنی براہمہ اور سمینہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب خیالات اس زبان میں موجود ہیں جس کی سعی جلال الدین اور اس کے اخلاف نے کی تو امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان تمام اذکار سے امر مشترک (قدر مشترک) کو اخذ کر لیا اور اس کو ترک کر دیا جو کسی ایک قوم سے مختص تھا پھر اس کو کتاب اللہ سے آیات کی تفسیر بنا دیا تو مسلمانوں کے ہاں اس نئے میں یگانہ اور منفرد ہیں واللہ ولی التوفیق اور ہر وہ بات جسے انہوں نے مقرر کیا ائمہ عارفین کشفوں سے سچتہ اور اس کی تائید ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا شرح صدر فرمایا حتیٰ کہ انہوں نے ہر ایک شے کو خود بنفس نفیس دیکھ لیا تو انہوں نے اسی بات کو زینت تحریر بخشی جس کی انہیں رویت ہوئی لیکن اس کے تحت ایسی حکمت اجتماعیہ ہے جو اجتماعاً اقوام کو مستجمع ہے اور یہ ہمارے اور تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔

بحمد اللہ سورت اعراف تمام ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مقدمہ
تفسیر سورۃ انفال

تعلیم الدین :- اس کا معنی ہے دین کے گراؤ پر دیگر کام (برنامہ) اور اس کے دستور نظام کی نشرو اشاعت اور اس کے اصولوں سے بحث کرنا تاکہ فطرت انسانیہ سے موافقت پیدا ہو اور تمام انسان سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کو اسی میں مان لے گی اور اسی کے ذریعہ اس زندگی کی تکمیل ہوگی۔ اور یہ چیز کبھی ممکن اور مستر نہیں ہو سکے گی مگر ایسی جماعت کی تکوین و تشکیل کے ساتھ جو نظام حیات میں منتقل ہو تو اس کے ذریعہ ایک حکومت قائم ہوگی اور حکومتوں کے اصول یہ ہیں کہ وہ اپنے نفس کے فیر کو قبول نہیں کرتیں تو حکومتوں کا معاوضہ اور آپس میں تعارض ہوتا ہے تو اس حکومت جدیدہ (نئی) کا معاوضہ اور معاہدہ لازمی ہے اور اس حکومت اجتماعیہ کے لئے بعد اختراعات میں تمام بہرہ عزم اور تنظیم جماعت پر ہو گا گویا وہ فرد واحد جس کا عزم مستحکم ہے تو یہ تائید ہو اسطرح عزم علی الحق کے ملا علی کی توجہ کو اس جماعت کی تائید کے لئے کھینچے گی تو ایسی ایسی برکتوں کا نزول ہو گا جو عبادت میں موجود اور معلوم نہیں ہیں اور یہ جماعت مستعد و تاجسے کو جو تہیہ بنا ہو (ایسی قوی اور قابرو جماعت پر غالب ہوگی جو محدود و محدود والی ہو اگر قوی ہے اور واقعہ بدر میں اس کی شناسی واقعہ بریک میں اور اس واقعہ کا نتیجہ اور اس تجربہ کا اثر یہ ہے کہ اس جماعت کی تنظیم ایسے نظام پر ہو جو ملا علی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے استجاب (کھینچ لسنے) میں بہت بڑا قوی ہو۔ لہذا اس واقعہ بدر کا ذکر تعلیم قانون ایسی جماعت کی تکوین کے لئے جو ہمارے ہاں ہمارے دستور کے ساتھ لٹنے والی ہو اور ملا علی کی توجہ کے لئے مستجابہ (اپنی طرف کھینچنے والی) ہو سورت انفال میں یہی مقصد ہے مسلمان کہہ کے اندر اپنی اجتماعیہ کی ابتداء میں اپنے داخلی معاملات (امور داخلیہ اندرونی معاملات) میں اس حکومت کی شکل تھے جو نبی (علیہ السلام) کے حکم ہی کا نتیجہ ہوتی ہے اور یہ جماعت خاصہ تھی جن میں عوام نہیں تھے لیکن جب یہ جماعت مدینہ طیبہ کی طرف منتقل ہوئی تو ان کے ساتھ عوام کا اختلاط ہوا۔ لہذا یہ لوگ ایک تنظیم کی طرف یا کسی دوسری تبدیلی کے ذریعہ تکمیل نظام کے محتاج ہوئے اور ذرا بعد ازاں واقعہ سے متنبط ہوئے ہیں اور یہ واقعہ زمانہ بدر میں ہوا جو اصول کی طرف ان لوگوں کی توجہ کا سبب بنا اور سورت انفال ہی ہیں اصول و قواعد میں جن پر جماعت معاہدہ کے نظام کا اہتمام اور مدار ہے۔ یہ تجربہ اجنبی حیات میں مقرر ہو چکا ہے کہ ایک قوم جس کا کوئی قومی نظام نہ ہو جب انہیں غلبہ حاصل ہو اور اموال غنیمت ہاتھ لگے ہوں تو ان کی تقسیم میں اختلاف واقع ہوا کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن پلٹ کر ان پر غلبہ پاتا ہے تو لشکر اور فوج (میش) کے قادیوں کے ہاں ایسے فائدہ کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے ذریعہ وہ دشمنوں کی صفوں میں اختلاف ڈال سکیں (اس وجہ سے) وہ اچھے لئے بعض (کچھ حصہ) اموال غنیمت قسماً چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ان غنیمتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اور آپس میں اختلاف کرنے لگیں۔

سُورَةُ الْاِنْفَالِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِنْفَالِ قُلِ الْاِنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو بہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا سو ڈر اللہ سے اور صلح کر آپس میں

بَيْنَكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۝۱ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ

اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو ایمان والے وہی ہیں کہ جب

اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تَلَّيْتْ عَلَيْهِمْ اٰيَةً زَادَتْ لَهُمْ اِيْمَانًا

نہ آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝۲ الَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا

وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو

الفصل الاول پہلا فصل ۱ تا ۴

اور سورت انفال میں ابتداءً اسی علت پر تشبیہ ہے۔ قولہ یسألونک عن الانفال یعنی

اموال غنیمت کے بارہ پوچھتے ہیں کہ کیسے انہیں تقسیم کیا جائے۔ قل الانفال لله ولرسوله

رسول علیہ السلام ان امور و معاملات کی مثل میں خلیفۃ اللہ ہوتا ہے جیسے اللہ کی حکم

تشریح قرآن کے حکم سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے ہی اللہ کا حکم معاملات اور لین دین اور

فیصلوں میں حکم الرسول مشروح ہو گا۔ لہذا قانون تو قرآن ہی ہوا اور وہ ذات جو اللہ کے

حکم کو نافذ کرے گی وہ رسول ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اسی لئے ان دونوں (قرآن اور

نبی) شعائر اللہ کہا جاتا ہے قولہ الانفال لله اس کا معنی ہے کہ یہ اموال حکومت کیلئے

ہیں اور یہ حکم رسول کی تنقید سے نافذ ہو گا تو انفال (مال غنیمت) غنائم نہیں ہوں گا تاکہ غنائم کے ماہرین

رَزَقْنَهُمْ يُقْنُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ

ان کو روزی دی ہے اس میں سے خیر کرتے ہیں وہی ہیں سچے ایمان والے ان کے لئے درجے ہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ذُرِّيَّةٌ كَرِيمَةٌ ﴿٤﴾ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

رب کے پاس اور معافی اور رزق نازت کی جیسے نکالنا تجھ کو تیرے رب نے

مِّنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ

تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کا اُکھارنے کے واسطے اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی وہ تجھ سے جھگڑتے

فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

تھے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ ہائے بنا تھے یہ موت کی طرف آنکھوں دیکھتے

وَأذِيعِدُكُمْ لِلَّذِي أَحَدَقْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا لِمَا كُفِرْنَا تَرْجِنَا

اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جہتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم پوجتے تھے

أَن نَّغِيرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

کہ جس میں کاشا لگے وہ تم کو ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے

إِخْتِلَافِ كَافِرِيهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا كُفِرُوا فِي الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَخْتَلِفُ فِي مَا يَشَاءُ

مُتَّعِدِينَ لِلْحَقِّ وَمَا يُغَايِبُ لَهُ شَيْءٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

کہتے ہیں۔

اور یہ بات ان دماغوں میں اس فساد کی وجہ سے ہے جو فلسفہ باطلہ پر اعتقاد کر لینے

پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے مان لیا ہے ہر وہ شے جس پر انسان قدرت نہیں رکھتا وہ

حقیقتہً اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ اور یہ کہ ہر وہ شے جو آخرت میں ہوگی تو وہ بھی حقیقتہً اللہ تعالیٰ

کے لئے ہے۔ ان کا یہ ایمان تو صحیح ہے لیکن یہ کہ ہر ایک اجتماعت توت بشر سے پیدا

اور ناشی ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہو تو یہ ان کی نزدیک

مثل اعجازیہ مثلاً ابدت الربیع البقل (زمین نے سبزہ اور ترکاریاں پیدا کیں) اس کا

وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلِيَكَرِهَ

اور کاٹ ڈالے جلاظوں کی آگ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو اور گرجے ناموس

الْمُجْرِمُونَ ۝ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي

ہوں گنہگار جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو

مِمْدُكُمْ بِالْأَيْمَنِ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا

بجوں کو تمہاری ہزار ذراستے گتہ کرنے والے وہی توحی اللہ نے نختہ

بَشْرٍ وَلِيُظْهِرَ بِهٖ قُلُوبَكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ

خوشخبری اور تہا کہ مخلص ہو جاؤ اس سے تمہارے دل اور مرد نہیں مگر اللہ کی طرف سے ہے تک اللہ

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ اِذْ يَغِيثُكُمُ النَّاسَ اَمْنًا مِنْهُ وَيُنزِلُ

زور آور ہے سخت دال جس وقت کہ ڈال دی اس نے تم پر اونگھ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور تا

عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرًا بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسًا

تہا آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دُور کر دے تم سے شیطان کی

عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اگرچہ انہوں نے اللہ کا نام مجاز کا دے رکھا ہے یہ بات

ان کی فہم کے مطابق نہیں ہے اور یہ سب باتیں مسئلہ تجلی کے ادراک میں غفلت ہونے کی

وجہ سے پیدا اور ناشی ہوتی ہیں تو ان غنائم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا جو اہل ایمان

کی سعی و کوشش سے حاصل ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری کے مطابق مجاز ہے اور اگر وہ اس

بات کا ادراک لیتے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی جو اس اجتماع پر فیصلہ اور حکم نافذ

کر رہی تھی اور یہ لوگ اس انفال کو اسی کی طرف نسبت کر دیتے تو یہ ایک حقیقت ایمانیہ

ہوتی اور اس مصلحت عقیدہ کے ساتھ توافق ہوتا جو مصلحت عقیدہ انفال کی ملکیت کو حکومت

کی طرف تفویض کرنے سے ہے لہذا حکومت اس صورت میں اس تجلی کا منظر ہوگی تو ان

لوگوں کو اجتماع کے معنی اور تجلی کے معنی کا ادراک نہ ہونا قارئین تفاسیر سے واضح اور بین ہے

الشَّيْطَانِ وَلِيَرَبِّطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ اذْ يُوحَىٰ

نجات اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جماد اس سے تمہارے قدم جب علم بھیجے میرے

رَبِّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَبِتُوا الَّذِينَ أٰمَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ

رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے ساتھ سو تمہیں دل ثابت رکھو مسلمانوں کے میں وہاں دوں گا دل میں

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ

کافروں کے دہشت سو ماہر گردنوں پر اور کاتو ان کی پور

بَنَانٍ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ

پور یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوتے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور جو کوئی مخالف ہوا اللہ کا اور

وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ

اس کے رسول کا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے یہ تو تم پہنچو اور جہاں رکھو کہ کافروں

لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ

کے تے ہے عذاب دوزخ کا اے ایمان دار جب بھڑو تم

مُحَرَّمًا تَوَدُّهُ أَهْلُ فِقْهِ كِي خَاطِرِ مَدَارَاتِ كَرْتِهٖ بِوَسْطِ صِرَاحَتِ سِ اس بَاتِ كَبِيَانِ نِهِي

راتے جو غلطی سے صواب کی طرف عامۃ الناس کے فہم میں تبدیلی اور تغیر پیدا کر دے۔

(الحاصل) اللہ تعالیٰ کے قول قل الانفال لله وللرسول کا معنی یہ ہوا کہ انفال (مال غنیمت)

اس قرآنی حکومت کی ملکیت ہوگی جسے رسولؐ نے قائم کیا ہے یہی حکومت دینی مصلحتوں

اور ضرورتوں کے مطابق خرچ اور صرف کرے گی فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم

اللہ تعالیٰ سے ڈرو (فاتقوا الله) یعنی قانون تقویٰ صرف قرآن عظیم ہی کو بناؤ کہ غیر قرآن

کی طرف التفات اور کوئی توجہ بھی نہ دو۔ اس قانون نے اموال غنیمت کی ملکیت کی

سم سے نفی کر دی ہے لہذا تم اسحقاق انفال کے دعویٰ میں تھوڑا یا زیادہ (قلیلاً او کثیراً)

کوئی اختلاف پیدا نہ کرو اسی طرف اصلحوا ذات بینکم میں اشارہ ہے تم سارے

كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْآذَانَ ۗ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْمِدْ دُبْرَهُ

کافروں سے میدان جنگ میں توست پیرو ان سے بیٹو اور جو کوئی ان سے پیرے بیٹو اس دن

الْأُمَّتِ حَرًّا فَإِلْقَالِ أَوْ مَحْزِرًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

مگر یہ کہ بزرگرا ہو شائق کا یا باقتا ہو فوج میں سو وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر اور

وَمَا أُوذِهِ جَاهِلْتُمْ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ

اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا بڑا ٹھکانا ہے سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو

قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ

مارا اور تو نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ کرے ایمان والوں پر

مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كِيدِ

اپنی طرف سے خوب احسان ہے اللہ جسے سننے والا جاننے والا یہ تو ہو چکا اور جان رکھو کہ اللہ سست کر دے گا

الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ إِنْ تَسْتَفِخُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا

تدبیر کافروں کی اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ اور اگر باز آؤ تو

مَلِكٌ نَهَبْتُمْ فِيهِ بِرَأْسِهَا وَإِلَىٰ ظُنْفُرَيْهَا أَقْسَامُهَا لِصَفَرِهَا

ملک نہ ہونے میں برابر لہذا ایسا کوئی نزاع اور جھگڑا نہیں ہونا چاہتے جو عدم الانظام کو پیدا

کرے اور پہلی تنظیم اپنے حال پر قائم رہے اسی طرف اشارہ ہے واطيعوا الله ورسوله لئلا

انظام و تنظیم کے ابطال میں استحقاق ملکیت (تمکک) کا فکر موثر نہ ہو اسی طرف اشارہ ہے

ان کنندہ مؤمنین لہذا پہلی آیت سے جو مفہوم مستفاد ہوا وہ ہے انظام جماعت کو محفوظ رکھنا

(الاحتفاظ بانظام الجماعة) اسی کو ہم نے اسی سورت کا مقصد بنایا ہے آیت (۲) تا (۴)

اس نظام کا بیان ہے جس کا حفظ فی المؤمنین (ایمان والوں میں محفوظ رہنا) مطلوب ہے

اتما المؤمنون رزق کرید فصل تمام ہوا۔

الفصل الثانی دوسرا فصل ۵ تا ۱۲۰

غازیوں کے مالک نہ بننے کی حکمت (وہ حکمت یہ ہے کہ) یہ واقعہ مؤمنوں کے قرار کے

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا وَلَنْ نُنْفِيَ عَنْكُمْ فِئْتًا شَيْئًا وَلَا

تمہا سے نئے بہتر ہے اور اگر پھر یہی کر دے تو ہم پھر بھی یہی کریں گے اور کبھی کام نہ آئے گا تمہارا تمہا اگر پھر

كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ

بہت ہوں اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اسے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور

رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا غِبَّهُ وَإِنَّكُمْ لَسَمْعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

اس کے رسول کا اور اس سے منہ پھرد سن کر اور ان جیسے ست ہر جنہوں نے کہا تم نے

قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمَمُ

سن یا اور وہ سنتے نہیں بے ٹھیک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی ہے

الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَا

گنتے ہیں جو نہیں سمجھتے اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سناتا اور اگر

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرَضُونَ ﴿٢٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا

ان کو اب تمہا سے تو ضرور بجا نہیں منہ پھیر کر اسے ایمان والو حکم مانو

ذریعہ وقوع میں نہیں آیا اور فتح بھی فقط ان مومنوں کی قوت اور اسلحہ کے استعمال ہی سے

نہیں ہوتی بلکہ یہ لوگ حصولِ فتح اور قرار کی تجویز میں مثل جارحہ لخطیۃ القدس کے دستِ بازو

کے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایمان رکھنے والے اور

تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے

سے کسی فعل اور کام کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ارادہ کو ان کے ارادہ پر ظاہر کر دیا تو

یہ ان عارفین کے مثل ہوئے جو ولایتِ کبریٰ کے مقام میں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے

مثل ہوئے جنہیں ابدال کا نام دیا گیا ہے جن کے ارادہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ

عمل کرتا ہے اس کے مثل یہ واقعہ ہوا ہے کما اخرجک ربک ... لکارھون (۵) ایجاد لونک

(۶) ینظرون اس واقعہ بدر کے متعلقات کے بارہ میں انتہائی بحث ہے جو بات ہمارے

لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ

اللہ کا اور رسول کہ جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ روک بچا ہے

بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ ﴿١٤﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ

آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہو گئے اور بچتے رہو اس فساد کو جس سے

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٥﴾

گناہگاروں سے خاص ظالموں ہی پر اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔

وَاذْكُرُوا أَن تَمَّ قَلِيلٌ مِّنْكُمْ قَلِيلٌ فِي الْأَرْضِ نَحَا فُونِ أَنْ يَخَطِفَكُمْ

اور یاد کرو کہ جس وقت تم تھوڑے تھے مغلوب ہو گئے تھے اور تمہیں ڈرتے تھے کہ ایک ہی تم

النَّاسُ فَأَوْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾

کو لوگ پھر ان سے تم کو ٹھکانا دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے اور رزق دی تم کو تھری چیزیں تاکہ تم شکر کرو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوَّاتُوا أَمْتِكُمْ وَأَنْتُمْ

اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں

ہاں متحقق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے نفس میں قتال کا پختہ ارادہ فرمایا اور

مدینہ میں اپنے خواص صحابہ کرام سے اس کا ذکر فرمایا لیکن مدینہ میں عمومی مشورہ نہیں ہوا

تھا اور بعض مصلحتیں اور چند مواعظ بھی اس کے مانع تھے نبی علیہ السلام نے اعدی لٹاقین

کے ارادہ سے اطیب خاطر اپنے بیت سے خروج فرمایا امانتہ الناس فانہ کو سمجھے اور خاصہ

الناس قوت محاربہ کو سمجھ چکے تھے اور مدینہ میں منافقین کی مداخلت کی وجہ سے یہ بحث

مضر تھی منافقین تو نکلیں گے ہی نہیں اگرچہ اعتناء فانہ (فانہ کو عنایت بنا لینا) ہی کیوں

نہ ہو تو حضور علیہ السلام ان لوگوں کو اپنی تدبیر سے مدینہ کے باہر نکال لاتے پھر بحث

فرمائی اور ان سے مشورہ لیا اور دشمنوں کی قوت کے باوجود ان پر حملہ آور ہونے میں

صحابہ نے حضور کی موافقت کی یہ بات دربارہ مکہ نص میں یقیناً داخل نہیں تھی پس اگر مدینہ

تَعْلَمُونَ ۝ وَاَعْلَمُوا انَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ

جان بکر اور بنان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد غرابی میں ڈالنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ

عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ

کے پاس بڑا ثواب ہے اسے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں

بُرْسًا نَاوٍ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

نیسہ اور دوہ کر دے تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا اور اللہ کا فضل بڑا ہے اور جب

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَتَّبِعُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ

فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں اور وہ بھی داؤ

وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ۝ وَإِذْ اتَّخَذْتُمْ مِيثَاقَ الْوَاقِدِ

کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اور جب کوئی بڑے ان پر ہاری آیتیں تو کہیں ہم سے

سَمِعْنَا لَوْلَا نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

چکے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ میں ایسا یہ تو کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں انہوں کے

میں ہوتے ہوئے اس سلسلہ میں بحث کرتے تو سارے منتشر ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے

اپنے نبی کو ایہام کیا کہ غلبہ حق کے اظہار کے لئے یہ طریقہ بیان صالح اور مناسب ہے لیکن

جب انہوں نے دشمنوں کی قوت پر اچانک حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا اور قریش مکہ

سے نکلنے وقت اس کے متوقع نہیں تھے پس اگر یہ صحابہ ان قریشیوں پر اچانک حملہ کر دیتے

تو ان میں دہشت واقع ہو جاتی لیکن ان کو اس اچانک حملہ کے لئے متفق اور جمع کرنا ایک

عظیم مشکل تھی اور اس (مذکورہ صورت کے) وقت جنگی امور میں نبی علیہ السلام قوت

تدبیر کا ظہور ہوا کہ بغیر یقین احدی الطائفین کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ سے

نکل پڑے اور یہ صورت جماعت انصار کے اعتبار سے تھی لیکن مہاجرین خصوصاً حضرت

صدیق تو ابتداء الامر سے جانتے تھے کہ یہ خروج جہاد کے لئے بے قافلہ کے لئے نہیں

وَاذَقُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا

اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر برساتے

حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اِثْنَا بَعْدَ اِلَيْهِمْ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

پتھر آسمان سے یا لایم پر کوئی عذاب دردناک اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرتا۔ ان پر

وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُوْا ﴿٣٣﴾

جب تک تو رہتا ان میں اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا

اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے اور وہ اس کے

كَانُوْا اَوْلِيَاءَ اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا

اختیار والے نہیں اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثروں کو اس کی

يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْاَمْكَاةٍ وَتَصَدِيْقُهُ

خبر نہیں اور ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس محرابوں بھائی اور تمباکی

اور منافقوں مدینہ ہی میں ہی رہ گئے اور کثیر تعداد مخلصین اہل ایمان نے نبی علیہ السلام کے

تصدیق لہجہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تخلف کیا اور اس میں کوئی حرج اور باس نہیں تھا لیکن

نبی علیہ السلام صرف تائید ہاجرین پر اکتفا نہیں فرمایا حتیٰ کہ انصار کو متنبہ فرمایا اور انہوں

نے نبی علیہ السلام کے غم و ارادہ پر اپنی موافقت کی تصریح کی تو کیا اس صورت حال کے

وقت کہا جاسکتا ہے کہ تمہیں نے قتال اور جہاد کا ارادہ کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس

قول كما اخرجك ربك ... بالحق میں اسی طرف اشارہ ہے اور یہ آیت اسی

کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام فرمایا کہ قتال واقع ہو کر رہے گا وان فرلقا
..... بیظرون یہ بات مدینہ سے خروج کے بعد واقع ہوئی نہ کہ مدینہ ہی میں اور علی گڑھ
کالج کے بانی سید احمد خان کو اصرار ہے کہ یہ مشورہ مدینہ میں ہوا اور شبلی نعمانی نے سیرۃ النبی میں

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُفْقِرُونَ

سورچھو عذاب بدلا اپنے کفر کا بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خیر کھتے ہیں اپنے

أَمْوَالِهِمْ لِيَبْذُرُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَيُفْقِرُونَ بِهَا تَكُونَ عَلَيْهِمْ

اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے سو ابھی اور خرچ کریں گے پھر آخر ہر گاہ ان پر

حَسْرَةٌ لَّمْ يُغْلِبُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ

افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ جدا کر دے اللہ

الْحَيِّثُ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ

ناپاک کو پاک سے اور رکے ناپاک کو ایک کو ایک پر پھر اس کو ڈھیر کرے

جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اکٹھا پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں وہی لوگ ہیں نقصان میں تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر

إِن يَتَّبِعُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ

وہ باز آجائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ

انہیں کی اتباع کی ہے اور ہم اس میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کعب ابن مالک کی

حدیث میں خبیثوں نے غزوہ تبوک میں تخلف کیا تھا صراحتاً موجود ہے کہ نبی علیہ السلام

نے کوئی بات ظاہر نہیں فرمائی صرف یہ کہ قافلہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور قتال کیلئے کسی

ایک پر خروج کو واجب نہیں فرمایا تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے بدر میں بھی تخلف کیا تھا

اور اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عقاب و عقاب نہیں فرمایا۔

سید احمد خان اور سلی نعمانی کا ارادہ یہ ہے کہ تاریخ سقوط روم میں (TUNER) کے

اعتراض کا جواب دیں اس (نصرانی مصنف) نے اصحاب النبی کو المغابین المقدسین

(لوٹ مار کرنے والے مقدس اور پاکیزہ لوگ) کا نام دیا ہے تو تقدیس اور پاکیزگی

کے نام سے لوگوں کے اموال غارت ڈالتے اور اس مصنف کی یہ بات عام شہرہ میں

الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ

انگلوں کی اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے حکم سب اللہ کا

فَإِنْ أَنْتَهُمْ وَإِنِ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمَ إِنْ اللَّهُ

پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا

مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

حمایتی ہے کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے

فَإِنَّ لِلَّهِ حِمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

سوا اللہ کے واسطے ہے اس میں سے پانچواں حصہ اور رسول کے واسطے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں اور

السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

مٹا جو اور مسافروں کے واسطے اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے تمہاری اپنے بندے پر فیصلہ کے دن

يَوْمَ التَّقِيَا جَمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ

جس دن بھڑکیں دونوں فوجیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس وقت تم تھے دوسے کنارہ پر

نہرت پاپگلی بنے اور نوجوان مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس (سید احمد خان) کا

ارادہ ہے کہ ثابت کر دے کہ نبی علیہ السلام قافلہ پر غارت گری کے لئے نہیں نکلے۔ بلکہ

حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں قرار کے بعد دفاع کے لئے خروج فرمایا۔ (لکھتے ہیں) لہذا

سیرت میں یہ روایات کہ نبی علیہ السلام نے قافلہ کے لئے خروج فرمایا ہم ان کو قبول نہیں

کرتے اس لئے کہ قرآن عظیم نے تصریح کی ان فریقاً من المؤمنین لکارہون یعنی

مؤمنوں کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کے خروج من بیتہ کو منظر کر اہت دیکھتے تھے

اور ان پر واضح ہو چکا تھا کہ نبی علیہ السلام قتال کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول سی

طرف اشارہ کر رہا ہے کا نما یا قون الی الموت وہم نیظرون اور سید احمد اسلام پر

اس نصرانی کے اعتراض میں جھک گئے اور (نئی روشنی کے) نوجوانوں میں نشاط اور

الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ

اور وہ پرے کٹارہ پر اور قافلہ پیچے آگیا تھا تم سے اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے

لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ

تو نہ پہنچے وعدہ پر ایک ساتھ لیکن اللہ کو کر ڈانا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ مرے

مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَتِهِ وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

جس کو مرنے سے قیامِ حیات کے بعد اور جو جینے سے قیامِ حیات کے بعد اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا

إذِيرِكُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَسَلْتُمْ وَلَنَنَازِعُنَّكُمْ

ہے جب اللہ نے دیکھ لائے وہ کافر تھے کہ تیری خواب میں تھوڑے اگر کچھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے

فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٢﴾ وَإذِيرِكُمْ هُمْ

اور جھکڑا ڈالتے کام میں لیکن اللہ نے بچایا اس کو غیب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں اور جب تم کو دکھلائی

إذِ التَّقِيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّبُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

وہ فوج مقابلہ کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام

خوشی پیدا کر دی اور اس کے بعد ہمارے بلاد میں عام مورخین اس بیان و تحریر پر تاثر لے کر بغیر

نہ رہ سکے اور سید احمد خان نے جن افکار کن تاسیس و بنیاد ڈالی تھی شبلی نے اپنی عامہ کتب میں

ان کے ارکان کو قومی اور اونچا کر دیا جس سے عامۃ المسلمین کے دلوں میں روایات حدیث

پر عدم اعتماد پیدا ہو چلا ہے اور ہم اسی میں مبتلا ہوئے ہیں اور اس (عدم اعتماد کے شبہ)

سے جان خلاصی (مخلص) حاصل کرنے میں موطا امام مالک پر اعتماد اور جمع کتب احادیث

پر اس کے ترجیح دینے پر اپنی رائے قائم کی اور یہ وہ رائے ہے جسے اولاً امام ولی اللہ رحمۃ اللہ

نے ترجیح دی ہے اور ہم مجبور ہوئے کہ اسے (موطا امام مالک) تمام کتب احادیث پر ترجیح

دیں اور ہم پہلے موطا امام مالک پر تمام کتب احادیث کے ترجیح دینے میں ابن حجر رحمۃ اللہ

اور اتباع کے مقلد تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کتب سیرت پر ہمارے اس زمانہ والے

مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ

جو تفر ہو چکا تھا اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام اسے ایمان والو جب بھڑو کسی فرقہ سے

فِتْنَةٌ فَانْتَبِهُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٤﴾ وَأَطِيعُوا

تر نہایت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ اور حکم مانو

اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّزِعُوا عُقْبَيْهِمْ وَأَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبُرُوا إِنَّ

اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آپس میں نہ جھگڑو پس نامرد ہو جاؤ گے اور جان رہے گی تمہاری ہوا اور صبر کرو

اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٥﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

بیک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اور تر ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے

بَطْرًا أَوْ رِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

اتراتے ہوتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ

مُحِيطٌ ﴿٣٦﴾ وَإِذْ زَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ

کہتے ہیں اور جس وقت خوش تھا کہ دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو اور بولا کہ کوئی بھی غالب ہو گا تم پر

لوگوں کی طرف سے انکار و نیکیر کی شدت بڑھ رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ (اسے بتلیم پانتہا)

نوجوان متاثر ہو رہے ہیں تو ہم نے موطا سے تمام ان کتب احادیث کو جو سیرت اور تفسیر

پر مشتمل ہیں مؤخر مانا اور ہم نے قرآن عظیم کے ساتھ عمل کرنے کے لئے مایحتاج الیہ سنن

(وہ احادیث جن کی طرف احتیاج ہو) میں موطا پر اکتفا کیا ہے

لہذا (ہماری اس راہی اور تجویز سے) ہمارے نوجوانوں (کے دلوں) سے علم الحدیث

کا انکار ضعیف ہو کر زائل ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے ان باتوں پر جو

مغازی میں ہیں اور روایات تفسیر پر اپنے انکار کو متوجہ کیا لیکن ہمارے نزدیک اس میں

تو باس اور عرج نہیں ہے کیونکہ نظر و فکر اور بحث کی اس میں گنجائش ہے اور بالخصوص

اس بحث میں ابارع سینا احمد خان کے آراء کی دوجہ سے ہم نے مخالفت کی ہے۔

الْيَوْمِ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِتْنَىٰ نَكَصَ

آج کے دن لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئیں دونوں فریسیں تو وہ اٹا پھرا

عَلَىٰ عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بريُّ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ

اپنی ایٹریوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں ڈرتا ہوں اللہ سے

اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢٨ اذ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

اور اللہ کا عذاب سخت ہے جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں

مَرَضٌ غَرَّهُوا إِذِ انبَغَضُوا مِمَّا آتَاهُم مِّنْ اللَّهِ وَمِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٢٩

بیماری ہے یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ انبَغَضُوا مِمَّا آتَاهُم مِّنْ اللَّهِ وَمِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٢٩

اور اگر تو دیکھے جس وقت جلا قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے مارتے ہیں ان کے منہ پر اور

وَأَذْبَارُهُمْ وُذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝٥٠ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيَاتِكُمْ

ان کے پیچھے اور کہتے ہی چھو عذاب جلنے کا یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے ایتوں

گینسی اور اس کے اتہاع نے مومنین کی وضعیت (خناسست اور اخلاقی انحطاط) کا سفوف

بنایا ہے کہ ان مشرکین جو مکہ میں قائم شدہ قومی حکومت کی طرف سے فارت گری کرتے

ہیں کے مقابلہ میں مومنوں کو قتال میں ابتدا کرنے کا حق نہیں اور ان کی طرف سے صرف

لوٹ مار ہی ہوگی اس لئے کہ حکومت کی جانب سے اعلان جنگ نہیں ہوا اور عامہ اہل

تاریخ اور اہل تفسیر کے کلمات سے وہی بات مستفاد ہوتی ہے جو اس (گینسی وغیرہ) کی کلام

سے قریب ہے اور ایسی وضعیت (خناسست) کے فرض لینے میں ہم ان کی مخالفت کرتے

ہیں بلکہ (ہم کہتے ہیں کہ) ہمارے نزدیک (مومنوں کی) حکومت اجتماعیہ مکہ میں متحقق اور

اور جو پذیر ہو چکی تھی اور حرب و جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی اور وہ اس کا اعلان بھی

کر چکے تھے تو اس کے بعد مسلمانوں کو اعلان قتال کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن

اور اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے

قبلہم کفروا بآیت اللہ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

پہلے تھے کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو بڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر بیشک اللہ زور آور ہے

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ لِمَن يَكُفِّرُ بَعْدَ إِعْمَانِهِ

سخت عذاب کرنے والا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلتے والا نہیں اس نعمت کو جو دی تھی اس نے

عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ أَمْرًا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَذَابِ

کسی قوم کو جب تک وہی نہ بدل ڈالیں اپنے جیوں کی بات اور یہ کہ اللہ کے سننے والا جاننے والا ہے

آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے بھلائی باتیں اپنے رب کی پھر ٹاک کر دیا۔ ہم نے

بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَاذِبٍ مِّنَ الْإِنسَانِ

ان کو ان کے گناہوں پر اور ڈوب دیا ہم نے فرعون والوں کو اور سارے ظالم تھے۔

لیکن مسٹر گینی اور اس کے اصحاب حکومت انقلابیہ کے اصول سے ناواقف اور جاننے

والے نہیں تھے اور مکہ میں اہل ایمان کی انقلابیہ اجتماعیہ حکومت تو قائم ہو چکی تھی۔ پس

جب مکہ کے مشرکوں نے حکومت انقلابیہ کے امام نبی علیہ السلام کے قتل کرنے پر اتفاق

کر لیا تو بتائیے اس کے بعد اعلان جنگ کی کوئی حاجت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ

امبراطوریوں (شہنشاہیت والے) اور آسمالیوں (سرمایہ دار) لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ

نے موکہ لعنت کر دی ہے ان کے اصول پر ان کے کل فروع پر اور ان کے نظام پر

یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے خلاف حج اور دلائل پیش کرتے ہیں اور سید احمد خان اور

اس کے اتباع نے ان کی خاطر مدارات کی ہے جسے ہم قبول نہیں کرتے لہذا حرب اور

جنگ تو مکہ ہی سے قائم ہو چکی ہے اور اعلان حرب کے بعد کل مال اور کل تجارت پر

شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾ الَّذِينَ

سب جانوروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوتے پھر وہ ایمان نہیں لاتے جن سے تو نے

عہد کیا ہے ان میں سے پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے

فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرُّ دِيْلِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْعُونَ ﴿٥٨﴾

سو اگر کسی تو پتے ان کو لڑائی میں تو ان کو ایسی سزا دے کہ دیکھ کر بھاگ جائیں ان کے پچھلے تاکو

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَايْذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنْ اللَّهُ لَاجِبٌ

حیرت ہو۔ اور اگر تم کو ڈر ہو اور اگر کسی قوم سے دغا، پھینک دے ان کا عہد ان کی طرف ایسی طرح پر کہ ہو جاؤ تم اور وہ بڑے

الْخَائِبِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّا لَهُمْ لَاعْجُونَ ﴿٥٩﴾

بیشک اللہ کو غرہ ہرگز نہیں آتے دغا باز اور یہ نہ سمجھیں کافر لوگ کہ وہ بھاگ نکلے وہ ہرگز تھکا نہ نہیں گئے ہم کو

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ

اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پہنے ہوئے گھوڑوں سے کہ اس سے دھاک پڑے

ممكن ہے کہ فریق محارب قبضہ کر لے اور یہ غنیمت ہوگی اسے غارت گری اور لوٹ مار کا

نام نہیں دیا جاسکتا یہی ہے وہ چیز جو امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہیں ثابت

ہوتی ہے جیسے ہم سورت رعد میں ذکر کرتے ہیں (۴۱) اُولَئِكَ رِجَالُ الْأَرْضِ تَفْسِيرُ

فتح الرحمن سے اور اسی طرح فیوض الحرمین سے دُعا (داعیوں) کے نظام کی تنظیم کے بیان

میں اور ایسے ہی سورت افراتیم نظام حکومت میں مشرکین کے ساتھ نبی علیہ السلام کے

موافقت نہ کرنے کے بیان میں جس کی طرف ہم حقیقتہً محتاج ہیں۔ اور اپنے نوجوانوں کے

ذہنوں سے پیدا احمد خان کے اصحاب کی ذہنیت کے ذبیحہ کے لئے بھی محتاج ہیں اور

تم اسے دو سٹکوں کی صورت میں دیکھ سکتے ہو (۱) وہ اجتماعہ یہاں یہ مسئلہ ہے جس کی

امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تالیس اور بنیاد رکھی اور پھر اپنی تمام کتابوں

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ

اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے

يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

اور جو کچھ تم خرچ کر گئے اللہ کی ماہ میں وہ پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق

لَا تظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ جُنَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

نہ رہ جاتے گا اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو تو بھی جھک اسی طرف اور بھروسہ کہ اللہ پر

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ

بے شک وہی ہے سُننے والا جاننے والا اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں تو

حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَدُكَ بِبَصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَالْفَ بَيْنَ

تجھ کو کافی ہے اللہ اسی نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا اور آفت ڈالی ان کے

قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ

دلوں میں اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا نہ آفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں لیکن

میں اسی کی شرح فرمائی جس کی طرف ان یورپین کفار کے ذمہ اعتراض میں ہم محتاج ہر

جنہوں نے حقائق تاریخ میں اتہزاز کے ساتھ جرات کی ہے اور وہ موطا امام مالک کی

کی تقدیم کا ایک علمی مسئلہ ہے جسے امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے جس کی طرف

ہم دو باتوں میں محتاج ہیں ایک تو علم الحدیث سے اعتراضات کے ذمہ کے لئے

دوسرے تاریخ اسلام اور کتب سنن میں ثابت شدہ روایات کے انکار سے اپنے

نوجوانوں کے ذہنوں کو محفوظ رکھنے اور حیانت میں لینے کے لئے ان جیسی ضرورتوں

اور احتیاجات علمیہ کی بنا پر ہم امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی امامت کے متقدّم ہوتے

ہیں ورنہ تو علوم میں ہمارا کوئی مقام نہیں مگر یورپ کی تقلید (۱) یا یورپ کی کون تقلید کرتا

ہے (۲) دوسری وجہ سید احمد خان کی رائے سے جواب میں یہ ہے کہ ہم تورات کا انکار

اللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ

اللہ نے الفت ڈال ان میں بے شک وہ زور آور ہے حکمت والا۔ اسے نبی کافی ہے۔

وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

اور جتنے تیرے ساتھ ہیں مسلمان اسے نبی شوق ولا مسلمانوں کو لڑائی

الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرٌ وَنَصِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ

کا اگر ہوں تم میں ہیں شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دس سو ہر

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ

اور اگر ہوں تم میں سو شخص تو غالب ہوں ہزار کافروں پر اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ

قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ نَخَفْ لَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

نہیں رکھتے اب بوجھ بٹکا کر دیا اللہ نے تم پر سے اور جانا کہ تم میں سستی ہے

فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ

سو اگر ہوں تم میں سو شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دس سو ہر اور اگر ہوں تم میں ہزار

نہیں کرتے اس لئے یہ جنگی سیاست کے فنون سے ہے اور جب کوئی نبی محاربے جنگ

لڑنے پر تیار ہو جاتے تو وہ تو این حرب سے باہر نہیں ہو سکتا اور یہ بات شہرت کو پہنچ

چکی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے غزوات میں تو یہ کرتے تھے تو ہم سید احمد کی یہ بات تسلیم کرتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا فرمایا اور نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اس

جنگ لڑنے پر عزم مصمم کر کے نکلے تھے لیکن جب غرودج فرمایا تو تو یہ کی اصطلاح کو

استعمال فرمایا تاکہ منافقین پیچھے رہ جائیں اور خلف سے کام لیں اور راستہ میں پہنچ کر اپنے

عزم دارادہ کی تصریح فرمادی اور مومنوں کے ایک فریق نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ

کیا کہ وہ تو قافلہ کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ قافلہ ان کے لئے غنیمت بارودہ (بلا تکلیف

اور مفت) ہوتی۔ لہذا ہمارے نزدیک مدینہ میں رہ کر مجلس مشاورت کا انعقاد اس مقصد

يَغْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ

تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے حکم سے اور اللہ ساتھ ہے ثابت تم رہنے والوں کے نبی کو نہیں چاہئے کہ اپنے

يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يَشِخْنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

ہاں رکھے قیدیوں کو۔ جب تک خوب خوہریزی نہ کرے ملک میں تم چاہتے ہو اباب دنیا کا

وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ

اور اللہ کے ہاں پہلے آفرت اور اللہ زور آور ہے حکمت والا اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو کچھ چکا اللہ

لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا خَلَتْ حَلَالًا

پہلے تو تم کو پہنچا اس لینے میں بڑا عذاب سوکھا جو تم کو قیمت میں ملا حال

طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ

شیرا اور ڈرتے ہو اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان اے نبی کہہ دے ان سے جو

فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَىٰ ۗ إِنَّ يَلْعَلِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۗ أَلَيْسَ لَكُمْ

تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو

کے لئے مخالف ہوتا جس کا نبی علیہ السلام ارادہ فرما چکے تھے پس جب عزم مصمم کر چکے تو

بدر کی طرف رجوع کر لیا اور ہم مسٹر گینی کو بھی معذور سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے غام تور خین

کو دیکھا ہے کہ راسمالیہ (سرمایہ پرست) فرقہ ملعونہ کی مسموم سے ان کی ذہنیت مسموم اور

زہر آلود ہو چکی ہے وہ واقعات کو اپنی ذہنیت کے موافق صورت و شکل دے کر بیان

کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم کو فہم واقعہ خطا واقع ہو تو وہ معذور ہے لیکن راسمالیوں

اور امیرا طور یوں میں سے کوئی ایک جب انبیاء علیہم السلام کے خلاف کلام کرے جو

انقلاب حق کے ائمہ ہیں تو وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ بحث تمام ہوئی۔

قولہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفین یہ بات مدینہ میں بطریق مبہم ظاہر ہو چکی تھی

وتودون ان غیر ذات الشوكة تکون لکم یہ اس مجادلہ کے تتمہ میں سے ہے جو

خَيْرًا مَّا أَخَذْنَاكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٤﴾ وَإِنْ

بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا۔ اور تم کو بخشے گا اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان اور اگر

تُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكِنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

چاہیں گے تجھ سے دغا کرنا سو وہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے پھر اس نے ان کو پکڑا دیا۔ اور اللہ سب

حَكِيمٌ ﴿٨٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

یکجہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ

اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی زناقت سے کچھ کام نہیں جب تک

يهاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ الْأَعْلَىٰ قَوْمٍ

وہ گھر نہ چھوڑ آئیں اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنی مگر مقابلہ میں ان لوگوں

مدینہ سے باہر خارج ہوتے وقت پیش آیا تھا یرید اللہ آیت (۸۴، ۸۵) میں ہے یہ قتال نبی

علیہ السلام کے اس غزم کا اظہار ہے جو مدینہ سے خارج ہو کر بوقت مشورہ ظاہر ہوا مسلمان

تو اپنی طرف کسی مقرر شدہ قول و قرار کی وجہ سے نہیں نکلے تھے۔ بلکہ فقط نبی علیہ السلام کے

اتباع میں انہوں نے خروج کیا تھا تو کیا اس واقعہ کے بعد انفال کا استحقاق رکھتے ہیں۔

حکایت :- ہمارے شیخ طریقت الحافظ محمد صدیق ہندھی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے

شیخ فی الاسلام ہیں لیکن حضرت شیخ الہند تو وہ ہمارے علوم دیاست میں شیخ ہیں اور ہمارے

شیخ الحافظ محمد صدیق کیسے شیخ کا نام محمد حسن ہے ان کی عادت تھی کہ وہ ہندوستانی حکومتوں کی

آبادیوں اور شہروں میں کانفرنسوں کو اسلام کی طرف دعوت و ارشاد کے لئے سفر کیا کرتے

تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک سفر کے بارہ میں اپنے بعض اتباع سے سنا کہ وہ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ

کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے اور جو لوگ

كَفَرُوا وَابْعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الْآتِقَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں

وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٤٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ

اور بڑی غزالی ہوگی اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ

اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَأَوْ وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ

اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ہیں سچے مسلمان ان کے لئے

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤٤﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا

بخشش ہے اور روزی عزت کی اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ

وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ

آئے اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر سو وہ لوگ بھی تمہی میں ہیں اور رشتہ دار۔ آپس میں حق دار زیادہ

بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٥﴾

ہیں۔ ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں۔ تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے

کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سفر میں کئی خراجن (خرچین اور تھیلے) مال سے بھر کر لائیں گے

تو انہیں یہ سننا برا لگا تو وہ اسی مقام سے اپنے شیخ ایشخ محمد راشد سندھی کی طرف

لوٹ آئے اور انہیں خبر دی کہ اس جیسے سفر کرنے کے لئے ہماری نیتیں صالحہ اور اچھی

نہیں ہیں کیونکہ میری جماعت میں چند انسان ایسے ہیں جو ایسی باتیں کرتے اور کہتے ہیں

تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے سفر میں جائیے کیونکہ اس میں فقط نیت امام

کا اعتبار ہے اتباع کی نیت کوئی معتبر نہیں تو وہ واپس لوٹے اور سفر شروع رکھا۔

اس امر ارشاد پر قائم رہے تو ہم اسی طریق سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اترقال

اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت تحصیل و مابصل کرنے کا طریق ہے، اس بات کے فہم و سمجھ لینے کے بعد کہ اسی میں ہماری (حقیقی) حیات اور زندگی ہے اگرچہ ظاہر میں یہ موت ہے۔ اور اس کے چھوڑ دینے میں (حقیقتاً) ہماری موت ہے اگرچہ بظاہر اس میں زندگی ہے تو لہ و اطیعوا اللہ ورسولہ (۲۰) تمہارے لا تو لوہد سن لینے لے بعد یہ حکم ہے اور جس نے نہیں سنا تو وہ جبراً مامور نہیں ہے۔ ولا تکونوا (۲۱) ان شرالدواب.... صمد بکم (۲۲) ولو علم... معضون (۲۳) جو انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنتے رہتے ہیں اور سمجھتے نہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی ان مشر الدواب سے اس تصریح ہو جانے کے بعد وہ تمارح (ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے) کیا ارادہ کئے ہوئے کیوں ایسے انسان اپنے رب سے حیا نہیں کرتے جو بدوں فہم (بغیر سمجھے) کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کے دھوکے یا غرور میں رکھتے ہیں آیت ۲۴ میں استجیدوا یعنی قتال اور جہاد کی آواز اور دُعا کی استجابت کرو جو اگرچہ اپنے ظاہر حال میں دعوت الی الموت ہے لیکن یہ درحقیقت زندگی کی طرف دعوت ہے حق کی نصرت و اعانت کے راستہ میں موت کے بغیر انسان کی زندگی کامل ہی نہیں ہوتی یہ ایک ایسا امر ہے جس پر فطرتِ انسانیہ کا اتفاق چلا آیا ہے واعلموا ان اللہ یحول بین المرء و قبلہ انسان کا قلب و دل انسانی ارادہ کا محل اور مقام ہے پس انسان ایک شے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ارادہ (کے پورا ہونے) سے مانع ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس انسان اور اس کے قلب کے مابین حائل ہوا لہذا ایسے امر کا ارادہ کرنا جس کا رسول علیہ السلام ارادہ کئے ہوئے نہ ہوں وہ مومنین کے قلوب میں خیر اور بھلائی نہیں بن سکتا کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب میں حائل ہو جاتا ہے تو کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ انہیں وہ شے حاصل ہو جائے گی جس کا وہ ارادہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور موت سے فرار کرنا بوجہ محبت زندگی بسا اوقات نفع مند ثابت نہیں ہوتا بلکہ مضر ہوتا ہے

اور انسان مرجاتا تو احسن اور بہتر تمہارے لیے ہی ہے کہ تم اس حکم کی استجابت کرو۔ جس کی رسول علیہ السلام تمہیں دعوت دے رہے ہیں آیت (۲۵) اللہ تعالیٰ کا قولے و اتقوا فتنہ... خاصۃً وہ فتنہ جو مسلمانوں کے لئے عام ہو سکتا ہے وہ سلطنت اور امارت اور خلافت ہی کا فتنہ ہے کیونکہ جب کبھی لوگوں کا ان مناصب پر تنازع ہوا جو فساد اس جیسے نزاع سے اُبھرتا ہے وہ عام ہوا کرتا ہے اور تنازعین کے ساتھ مختص نہیں ہوا کرتا لہذا اس آیت کا معنی یہ ہو کہ ریاست اور امارت پر آپس میں تنازع نہ کرو اور تنازع فی الریاست اعداء کے قتال پر عزم کے ترک سے ہی پیدا ہوا کرتا ہے۔ تو مفہوم و اتقوا فتنہ کا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ترک جہاد ہی ہے جو انسان ارادہ قتال کر چکا ہو تو موت اس کے جوتے کے تسمہ سے زیادہ قریب ہے تو تنازع علی الریاست ابدی طور پر واقع نہیں ہوگا۔ ان کبار صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے جو قتل عثمان رضی اللہ عنہم کے فتنہ میں مبتلا ہوئے ایک بڑا آدمی (صحابی) کہا کرتا تھا کہ اس آیت کے معنی کی ہم معرفت نہیں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ہم اس فتنہ (قتل حضرت عثمانؓ) میں واقع ہوئے (تو جب حقیقت معلوم ہوتی)

تنبیہ :- فطرت انسانہ کے لئے قاعدہ کلیہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول ولن تجد لسنة الله تبديلا کے حکم کے تحت داخل ہو بہر ایسی جماعت جو مخالف یعنی دشمنوں کی جماعت پر قتال کا متوکل عزم کر چکی ہو۔ جب ایک لمحظہ عزم قتال سے سکون کرے تو آپس میں قتال اور جنگ برپا کر دیں گے کیونکہ قتال و جنگ ان کی عادت بن چکی ہے جب اس قوت کو قتال اعداء کے راستہ میں پڑنے سے مجبوس کر دیا گیا تو یہ قوت اپنے نفس پر التفات کرے گی (دیکھئے) جزیرۃ العرب کی قوت جب قتال دوم اور فارس کی جانب متوجہ رہی تو ان کا نظام قائم رہا۔ حجاز کی قوت نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں انتظام پذیر ہو چکی تھی اور جزیرۃ العرب کی قوت کا نظام حضرت صدیق

کے زمانہ میں قتالِ بُردین کے بعد تہمت کو پہنچ چکا تھا۔ پھر یہ ساری توت ہمدردی
 (رضی اللہ عنہ) کے آخر میں مقتلِ عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے قبل پانچ یا چھ سال تک فارس
 اور روم کے قتال کی جانب متوجہ رہی تو اس سے آخری حد تک جو قتال ممکن تھا۔ اس
 تک ان لوگوں نے وصول کر لیا اور اس کے بعد ان کا سکوت و سکون کر لینا ضروری
 اور بدیہی امر تھا تو طبعی طور پر داخلِ قتال واقع ہو کر رہا۔ اہل تاریخ اس قتال کی حکمت
 بیان کرنے سے قاصر رہے ہیں جو مسلمانوں کے اندر واقع ہوا۔ انہوں نے اس قتال کو
 ان اسبابِ ضعیفہ کی طرف منسوب کیا ہے جو فقط بعض یہودیوں اور بعض اہل فارس کے
 دعووں پر مبنی ہیں اور ان کی غرض عربوں کے شرف کو اپنے مال پر باقی رکھنا ہے اور وہ
 یہ نہیں جانتے کہ اس میں اسلام کی قدر و منزلت کتنی گری ہے۔ وہ اسلام جس کی قوت
 کو اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے نبی علیہ السلام کی تدبیر اور خلفاء راشدین (رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم) کی تدابیر سے وہ غلبہ نصیب ہوا جس کی تاریخ دُنیا میں کوئی نظیر اور مثال
 ہی نہیں ہے لیکن دشمنوں کے ایک آدمی یا دو آدمیوں کے دعویٰ اور جھوٹے بناوٹی
 دعووں سے اس کا کل نظام اور انتظام باطل ہو کر رہ گیا ہے اور ایسے دعوے جو مثل
 الاعراب (بے شعور لوگ۔ گنوار) لوگوں میں اثر پیدا کر سکتے ہیں لیکن حکما (دانشمند اور
 دانا) انسانوں اور ان لوگوں میں اُن کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔ جنہوں نے کسی سلطنت کو
 فتح کیا اور قوانین سے نظام مرتب کیا جو ان سے اعلیٰ ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان جیسے
 انسان ان جھوٹے دعووں سے متاثر ہو جائیں گے لیکن درحقیقت جس بات کو ہم سمجھ
 ہیں وہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کی قوت پر جو وظائف اور مساعی واجب و لازم تھے۔
 جب ادا کر چکی اور دائرہ اسلام کی حدود وسیع ہو چکیں تو دارالاسلام کی آخر حد و تک
 مجاہدین کے پہنچنے سے پہلے مجاہدین کی قوت انتہائی کچھنی تو اس وقت میں دار الخلافت کو
 تبدیل کرنا واجب و لازم تھا یا مختلف اقالیم میں بادشاہوں کے ماتحت جہاد کے لئے مراکز

قائم کرنا واجب تھا اور اس میں دو جماعتوں کے مابین اختلاف ہوتا (۱) ایک جماعت
 پسند کرتی کہ مرکز بلا دروم میں ہو (۲) ایک جماعت پسند کرتی کہ مرکز بلا و فارس میں اور یہ سب
 تنازع علی الریاست اس وقفہ کا نتیجہ ہے جو سعی فی سبیل اللہ میں واقع ہوا اور اجتماعیت کے
 نظریات سے ان مہمات کی مثل میں تثبت (ثابت قدمی) ممکن ہی نہیں مگر اہل عمل سوا غلط
 کے وقوع سے تجربات ہو جانے کے بعد لہذا جب انہوں نے ایک مرتبہ تجربہ کر لیا اور اپنے
 خطا اور غلطی کی معرفت کر لی اور راہ صواب معلوم کر لیا تو نظام قرآن کے تحت ان دونوں
 سلطنتوں سے کسی گنا زیادہ اپنی سلطنت کے نظم و نسق پر قادر ہو جائیں گے۔ اور اس قرآن کے
 نظام کی رعایت کرنے پر نسبت رعایت یہود اور نظام تورات کی رعایت جو خلافتِ اوداؤ
 سلیمان علیہما السلام میں ہوئی اکثر و بیشتر قادر ہوں گے۔ لہذا اس فتنہ کے اسباب اور اس
 میں واقع ہو جانا اس بارہ میں ان لوگوں کے عدم تجربہ کی وجہ سے ہوا ہے حتیٰ کہ حضرت زبیر
 یانگہ دہل کہتے ہیں مَا عَرَفْنَا مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى وَقَعْنَا فِيهَا بِعِنْيِ اس فتنہ میں واقع
 ہو جانے تک ہم اس آیت کے معنی کو معلوم نہ کر سکے تو بعد الوقوع ان کو عرفان ہوا اور پہلے
 پہل علی کی جماعت پر جماعت عثمان کے تقدم (پیش قدمی) کرنے کی وجہ سے دمشق میں ہوا تبہ
 کی حکومت منظم ہوئی پھر جماعت عثمان پر جماعت علی کے تقدم سے عراق کی خلافت منظم ہوئی
 لہذا ان حکومتوں کے نظام جن پر وہ لوگ قادر نہیں ہوئے مگر کئی فتنوں کے بننے اور تجربات
 حاصل ہو جانے کے بعد تو کیا ان سیاسی امورِ عظیمہ جیسا کوئی امر کسی خارجی سبب کی تاثیر سے
 ہو سکتا ہے؟ ہم نہ کبھی ایسی بات کہتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں اور ہم نے ان افکار کیلئے
 اس اس اور بنیادوں کا استفادہ امام ولی اللہ کی تصنیف ازالۃ الخلاف سے کیا ہے اگرچہ اپنے
 زمانہ کے تقاضا کی وجہ سے ہم نے بیان کی شکل و صورت بدل دی ہے آیت (۲۵) کے اندر
 ہمارے نظریہ میں اس بات پر اعتبار و عبرت تھی کہ زندگی کی محبت جب شخصی ہو تو فتنوں
 کی موجب ہوتی ہے واذکروا... الناس اس حالت کی طرف اشارہ ہے جس پر وہ تگہ

میں تھے یعنی اساس حکومت مکہ میں قائم ہو چکی تھی لیکن ان کے اعداد انہیں کمزور اور
 ضعیف سمجھتے تھے فاوانکہ... بتفکرون اس حالت کی طرف اشارہ ہے جو انہیں مدینہ
 میں پہنچ کر امن حاصل ہوا جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اطاعت اور ان کے کلام کے فہم کی برکات سے ہوا اور نہ مکہ صیامتہم ان میں سے کسی
 ایک کے لئے چھوڑ دینا کوئی سہل اور آسان نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے قری تیرب
 (مدینہ کی بستیوں) کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ (شہر) بنا دیا۔

(فصل نام ہوا)

الفصل الخامس پانچواں فصل ۲۷ تا ۲۰

اللہ تعالیٰ کے احکام میں تدبیر اور تدبیر (سوچ اور فکر) سے اموال اور اولاد
 کی محبت ہی مانع ہے اور انسان کے قلب میں اس محبت کا مستتر بیہوشی اور اطاعت
 (فرمان برداری) کی امانت میں خیانت کا سبب ہوتا ہے اور ہر قسم کی خیانت سے اجتناب
 دیر سیر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امانت سے مراد ایک وظیفہ عظیمہ کی امانت ہے۔
 اور وہ امانت جہاد و قتال ہے اور ہم فتنہ کے رفع و دفع کے لئے قتال کرنے کا ارادہ
 رکھتے ہیں اور یہ کہ امر اللہ میں تفرق اختلاف رفع ہو اور نظام قرآن کا انشا ہو لیکن
 جب ہم اس قتال کو تحصیل اموال کے لئے سبب بنالیں تو کیا ان خیانتوں کی مثل یہ
 ایکٹ نہیں ہوگی؟ ولا تخافوا... وانتم تعلمون واذ جعلنا الآیۃ (۲۸) انما
 اموالکم واولادکم فتنۃ یہ آیات آیت (۲۹) وقالوہم حتی لا تكون فتنۃ
 کے ساتھ تنازع اور ارتباط رکھتی ہیں جب ہم ایسے کر لیا تو یہ معاملہ اور امر واضح ہو چکا
 قتال کی غرض حقیقی تو یہ تھی کہ دین سارا اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے بعض دنیا اور اموال
 میں سے کسی شئی کی تحصیل کے لئے نہیں ہے (۲۹) یا ایہا الذین آمنوا ان تمقوا...
 الفرقان۔ فرقان سے مراد ہمارے نزدیک وہ نور احسان ہے جس کے ذریعے حق و

باطل کے امتیاز میں تبصر اور بصیرت بڑھتی ہے پس اگر انہوں نے قرآن یعنی قانونِ تقویٰ کی اطاعت کی اور اس امانت کو اس کی اپنی حقیقت پر ادا کر دیا تو ایسے انسانوں کے لئے یہ نور یعنی اتصالِ بخیرۃ القدس حاصل ہوگا۔ لہذا یہی مجاہدہ اصلاحِ نفس میں اور اس کے اتصالِ بخیرۃ القدس کے لئے کافی وافی ہے۔

ہمارے مشائخ میں سے بعض شیوخِ طریقت نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مقاماتِ دلالت پر جہاد فی سبیل اللہ اور درجہ شہادت کے ذریعہ فائز المرام اور کامیاب ہو کرتے تھے اور انہیں آدابِ صوفیہ یعنی اذکار اور مراقبات وغیرہ میں سے کسی شے کی طرف باحتیاج نہیں ہوتا تھا۔ تو قتال فی سبیل اللہ کا امر صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ جن انسانوں کو مسجدِ حرام (بیت اللہ) پر تکمیل اور تسلط حاصل تھا انہوں نے اس مسجدِ حرام سے تعلق رکھنے والی ہر شے کو بدل دیا تھا اور اس کی شکل و صورت متغیر کر رکھی تھی (۳۴) یصدون عن المسجد وما كانوا اولیاء ولا آیت (۳۵) میں ہے وما كان صلواتهم عند البيت الامكاه وتصدية پھر حضور نبی علیہ السلام نے مسجدِ حرام میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ مکر و فریب کاریاں کرنا شروع کر دیں لیثبتوك ويقتلوك او يخرجوك اور جب وہ لوگ قرآن سننے لگے تو نساء لقتنا مثل ہذا یہی اعمالِ باطلہ ہی تو ہیں جو قتال کو واجب کر رہے ہیں نہ کہ تحصیل مال کی غرض سے قتال کیا جاتے پھر ان جاہل انسانوں نے غرور و اختہار کیا اور اپنے رب کو پکارنے اور دُعا مانگنے لگے اللہمان کان ہذا هو الحق اور جب اپنی طلب کے باوجود ان پر عذابِ خداوندی نہ آتا تو دُعا کے سے غرہ ہو جاتے حالانکہ تاخیر عذاب میں اصل سبب کو سمجھ نہیں سکے ما کان اللہ ليعذبہم (۳۲) لیکن جب آپ تکہ سے تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد کفر پر اپنے اصرار کو ترک نہ کیا تو عذاب اور قتال ان کے حق میں واجب ہو جائے گا اور یہ لوگ

اس قتال میں یقیناً مغلوب ہوں گے تو مقصد درحقیقت مسجد الحرام کی تطہیر اور پائیزہ رضا سے یہی مفہوم آیت (۳۶) اور (۳۷) میں بیان ہوا ہے اور اگر انہوں نے کفر کو ترک نہ کیا تو ان کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا۔ آیت (۳۷) میں اسی طرف اشارہ ہے۔ قل للذین کفروا یہی اس کتاب کا مقصد ہے لہذا اس امانت میں خیانت نہ کرو اور اسے اموال کا ذریعہ نہ بناؤ وان تولو... نعم النصیر (۴۰) ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد و نصرت کی اور تمہیں بہت سی عظیم فتوحات حاصل ہوں گی لیکن یہ امر قتال اس غرض کے لئے عمل میں نہیں لایا جائے گا۔ فصل تمام ہوا

تنبیہ: ہم نے فہم و بیان میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بعض آیات میں تقدیم و تاخیر کر دی ہے اور انسان اس مسئلہ کے سمجھ جانے کے بعد ان آیات کے سوتق (روش) کو اتساق (ردانی اور سلاست) پر مرتب دیکھے گا اور جب ہم نے اس مفروض مسئلہ میں ناسلہ طویلیہ سے تاخر معلوم کیا تو تقدیم و تاخیر پیدا کر دی (واللہ اعلم)

الفصل لسانی چھٹا فصل ۳ تا ۴

واعلموا انما غنمتم... وابن النبیل اللہ تعالیٰ نے ایک امر کا فیصلہ فرمایا تھا جو یہی ہوا اور اسی نے تدبیر میں موجود فرمائیں اور اسی نے قتال و جنگ حاصل فرمادی ورنہ تو یہ ممکن ہی نہ تھا تو یہ دن (یوم الفرقان) حق اور باطل کے درمیان فرق اور فیصلہ کا دن ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکے تھے کہ مبطلین (اہل باطل) کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جب حق کی نصرت و اعانت کا ارادہ کرتے ہیں تو اہل باطل کو اس کے منع پر کوئی قدرت نہیں رہتی۔ مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا اور اسکی تقسیم ایسے ہی ہوگی اور ہم اس کی تفسیر و تفصیل خوشتر میں ذکر کر چکے ہیں۔ یساعی اور مساکین اور ابن سبیل (مسافروں) کا اموال غنیمت (غنائم) میں اشتراک ہوگا خواہ یہ اموال

قلیل مقدار ہوں یا کثیر جو کچھ حاصل شدہ غنائم ہوں گے۔ ان میں ایسا ہی کیا جائے گا نہ تو بنام امت حکومت کیلئے (یہ اموال غنائم) ہوں گے اور نہ فقط قاتلین (مجاہدین) کے لئے ہوں گے اور مجاہدین کو فضیلت جو دی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ قتال میں اطاعت کرنے والے اور مستطوعین ہیں جنہوں نے مرکز کو اسلحہ اور سامان اور وہ اشیاء بہتیا کر دیں جو ان کو اور فوج (جیش) کو کافی ہوئیں یعنی کھانے اور پینے کی چیزیں اور اسن جیسی تفصیل ان کی شخصیات کی طرف راجع نہیں ہوتی بلکہ یہ تو کثرت حاجات اور ضروریات کی طرف رجوع ہوتی ہیں لہذا اگر ہم جہاد کے تمام اخراجات حکومت کی ذمہ داری پر ڈال دیتے تو اموال غنیمت کے ثلاثہ انحصار (پانچ حصوں میں سے تین حصے) کو بلکہ اس سے زائد حصوں کو یہ ضروریات مستغرق ہو جائیں لہذا ضروریات جہاد کے بعد غنائم کی تقسیم امت کے لئے ہوتی لیکن دراصل کل اموال سبب اللہ تعالیٰ کے لئے تھے اور آیات کے اول میں اسی بات کی تصریح کر دی گئی ہے تو حکومت جب نظام مجاہدین کو بدل دے اور فوج کے سارے اخراجات اپنے گھرا بیت المال سے ادا کر دیا کرے تو غنائمین کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ کل مال غنیمت امت اور حکومت کے لئے ہوگا اور شاید کہ ہمارے زمانے کے فقہاء اس بات کو جائز نہ بنائیں حالانکہ قرآن کے اس مقام سے ان کی پوری خطا اور غلطی معلوم ہو رہی ہے جو ان کے مقاصد میں تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

ان آیات کے بعد آیت (۴۴) تک یہ ساری آیات اس غزوہ کی تکمیل کی غرض سے تعریف الہی کے بیان کے لئے ہیں تو نتیجہ بھی رب العزت کے حکم پر متفق ہوگا اور کسی ایک کے لئے اس میں حق ملکیت نہیں ہے۔

الفصل السابع (ساتواں فصل) ۲۵ تا ۵۹

جنگ کا مسئلہ اور اس کی حکمت اور انسانیت میں اس جنگ کے وقوع اور

پیدا ہو جانے کی حکمت نوع بشر (انسانوں) پر مادی تفکر کا غلبہ ہی ہے۔ راسخوں کو
 (دیکھئے کہ لڑ رہے ہیں اور اہل طور یوں (کو بھی دیکھئے کہ) قتال کرتے
 ہیں اور ان کے کل افکار کی اساس مادیت ہے لہذا جب اس مادیت میں تو عین
 (انتہائی غلو کرنا) کرتے ہیں تو زب کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے زمانہ کی پیدا
 کردہ (محدثات) نہیں ہے بلکہ تمام (عصور) زمانوں میں انسانی تاریخ حروب و جنگ
 کی تاریخ رہی ہے لیکن یہ قتال و جنگ جس کا قرآن امر کر رہا ہے اور تورات میں اس
 جنگ کا ذکر آچکا ہے یہ مادہ پرست لوگوں کی حروب و جنگوں کی مثل نہیں ہے۔ لہذا
 غنائم (اموال غنیمت) تورات کے حکم کے مطابق جلادی جاتی تھیں اور قرآن کے حکم میں
 مجاہدین سے سب ملکت سلب کر لیا گیا ہے تو قاتلین (لڑنے والوں) میں شکر و صورت کے
 اندر تشابہ اور مشابہت قطعاً طور پر موجود ہے تو ان دو (مادہ پرست قاتلین مجاہدین ،
 اہل اسلام) میں سے ایک کی دوسرے سے امتیاز و تمیز کے لئے مجاہدین اسلام کثرت
 سے ذکر اللہ کے مأمور کئے گئے ہیں اور تجربہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مادیت
 اور اس کے قصد و تفکر سے ترفع (دوری اور پاکیزگی) بکثرت ذکر اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں
 تو قرآن عظیم جیسے کہ عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے ایسے ہی ظلم کو کسی صورت سے جائز نہیں رکھتا
 ایسے ہی بکثرت ذکر اللہ کا امر و حکم دینا ہے۔ اس قرآن عظیم کی عامہ تعلیمات میں بلا قید و
 شرط یہ بات موجود ہے۔ لہذا حکمت عدل واضح ہوتی۔ لیکن کثرت ذکر اللہ کی حکمت تو
 اس کی طرف اہل نسک (عبادت گزار اور صوفیاء) کے سوا کسی نے تو جہ نہ دی جو انسانیت
 کے ضعیف ترین لوگ ہیں حالانکہ اس ذکر اللہ کا کثرت سے امر کیا جانا اور اس میں تکرار
 ہونا اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ یہ ذکر اللہ پوری فطرت انسانہ کے نزدیک امور اہمہ
 (قابل اہمیت اور لائق اہتمام) میں سے ہے اور جس بات کی طرف میرا فکر پہنچا ہے وہ
 یہ ہے کہ اجتماعیت انسانہ کا دنیاوی زندگی کی ضروریات و موافق میں مادیت کیساتھ

متلبس ہونا (تعلق رکھنا) بدابستہ دائمی ہے اور انسان پر مادی تفکر کا غالب ہو جانا اجتماعی ضروریات کے لوازم میں سے ہے اور یہی وہ تفکر ہے جس نے اجتماعات کو اسلامیات (سرمایہ داری) اور آبراطوریات (شہنشاہیت) کی طرف تبدیل کر دیا ہے اور یہی وہ تفکر ہے کہ اپنے غلو کی انتہا اور غایت کو جا پہنچتا ہے تو اجتماعات کو لادینیات اور بے دینی کی جانب بدل دیتا رہا ہے اور پوری انسانیت کو تجربات سے یقین حاصل ہو چکا ہے کہ اس تفکر سے نجات نہیں مل سکتی مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر انسان پر کثرت ذکر کے غلبہ پالینے سے تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ فطرتِ انسانیہ کے ضروریات اور لوازمات ہیں سے ہوا یہی وہ تھے جس سے اکثر فقہاء اور حکماء غافل رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا.....

فاشتبوا اس قتال و جنگ کا امر کیا جائے جسے مادی فکر والے لوگ ثابت کرتے ہیں اور اس جنگ سے نجات حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ واذکروا اللہ..... کثیراً (۴۵) پھر حکم کیا گیا ہے واطیعوا اللہ ورسولہ یہ وہ قانون ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کے امر سے اخذ کر رہے ہو یہ بھی ذکر اللہ کے قائم مقام ہے ولا تنازعوا..... الصابرين لهذا طاعت اللہ (اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا) ہی وہ مرکز ہے جس میں کسی فرد کی جانب سے کوئی تنازع نہیں ہونا چاہئے۔ کتاب اللہ کی تفسیر میں اختلاف دو وجہ سے ہو سکتا ہے (۱) بایں وجہ کہ آپس میں اننازع اور جھگڑے کی طرف متودی (پہنچانے والا) نہ بنے اور یہ اختلاف مباح ہے اور اس کی مثال وہ ہر تھے اور اور بولیاں (لغات) (جس میں) عرب اور ایران اور توران اور حبشہ کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی مثل ہے جو محققین مجتہدین مذاہب کا اختلاف ہے (۲) ہر ایسا اختلاف جو تنازع کی جانب مقضی (پہنچانے والا) ہو تو ایسا اختلاف حرام ہے اور یہ ایسا اختلاف ہے جو بلا و اسلام پر اعداء کے غلبہ ہو جانے کی طرف مقضی ہوگا اور لفظ فتنل (بزدلی) سے اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے آیت (۴۶) (۴۸) سے تنازع کے اسباب اور فتنل و بزدلی کے

موجبات و عوارض کو بیان کیا گیا ہے ولا تكونوا... یصدون عن سبیل اللہ اگر
 کوئی شخص ایسا ہوا جو اپنی زندگی کے معاملات و مراعات میں امر اللہ کی تہلیل کو تقدیم
 نہیں رکھتا تو یہ چیز اسے فخر (بطر) اور رباہار (دکھاوت) کی طرف سے پہنچے گا۔ پھر آپس میں
 لڑا اور جھگڑا پڑیں گے اور اس خصوصیت اور جھگڑے کا فیصل ہونا ممکن ہی نہیں رہے گا
 اور اس نسل (بزدلی اور کمزوری) سے کل اقوام میں فتنل اور بزدلی پھیل جائے گی۔ ازاں
 بعد اس کے لئے ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور آخر الامر
 تک ہدایت طریق پر قادر نہیں ہونے دیتا لہذا اگر کوئی قائد (پیش رو) جنگ میں شروع اور
 داخل ہو کر اپنے لشکر کو چھوڑتے ہوئے اپنے نفس بچانے کیلئے بھاگ کھڑا ہو تو وہ شیطان ہے انہیں شیاطین
 کی مثل جو تائید طریقین اور از زیادتنازل کے لئے کھڑے ہوتے اور راستہ میں ہی فرار کر
 جاتے ہیں یہ قریش میں نبیوں نے (جنگ کے لئے) خروج کیا اور ان کی معیت میں شیطان
 نے موافقت کی لیکن جب (قرآن سے) اہل ایمان کا غلبہ دیکھ چکا تو بھاگ نکلا۔ اور یہ کہ
 جن تھا جو صورت انسانی اختیار کئے ہوئے تھا یا اس کے شیوخ (سر داہن) قبائل میں
 کوئی تھا۔ ہر دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اس واقعہ سے چاہئے کہ انسان استفادہ کرے
 یعنی انسان کو ایسے جل کی معیت میں کھڑے ہونا چاہئے جو طریق راستہ کو نہایت
 تک جان چکا ہو اور اسے بھی سمجھا دے کہ وہ راستہ کی معرفت رکھتا ہے یعنی اس کے
 علامات و نشان کو بیان اور واضح کر دے پھر اس کی رفاقت اور موافقت نہایت
 الامرتک ہو سکے گی پھر فتح ہوگی یا فتنل لیکن اس کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ جماعت کو
 راستہ ہی میں چھوڑ جائے اور وقوع تنازع کی حالت میں کسی انسان کے لئے ممکن ہی
 نہیں کھڑا ہو جائے اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتا جائے آخر الامر میں جانکر اسے معلوم
 اور ظاہر ہو کہ یہ امر اور کام اس کے لئے جائز نہیں تھا۔ اتنی اخاف اللہ یہ تنازع کا سبب
 ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے ترک تنازع کے امر (لا تنازعوا) کا یہ معنی

نہیں کہ انسان اہل کفر اور اہل نفاق سے منازعت اور نفاصت کو چھوڑ دے۔ ان (کفار اور منافقین) کا ارادہ ہی یہی ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ تنازعات اور جھگڑنا ترک کر دیں۔ آیت (۴۹) میں اسی طرف اشارہ ہے اذ یقول الذین کفروا غرہوا لاء دینہم یہی لوگ جنہوں نے کفر کیا مرنے کے بعد ان کے لئے جہنم ہوگی مثل آل فرعون کہ ان کے لئے دنیا میں خزی (رسوائی) ایسے ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ مصالحت کرنا مطلوب نہیں ہے یہ مضمون آیت (۵۵) تک ہے اور انہیں کادروں کے ساتھ ہی وہ لوگ ملحق جو اپنے عہد پیمان کی محافظت نہیں کرتے جب ایسے لوگ آجائیں اور ان سے بھی قتال اور جنگ کرو اور ساتواں فصل آیت (۴۸) اور (۴۹) پر ختم ہو جاتا ہے۔

الفصل الثامن المصطلحات فصل ۵۰ تا ۵۹

اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کفر اور جو ان کے ساتھ مل گئے۔ ان کے لئے کوئی عزت نہیں نہ ہی دنیا میں اور نہ آخرت میں اور آیت (۶۰) اور (۶۵) میں اس چیز کا کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اہل نفاق اور کافروں کے ہر قسم کے رد و دفعیہ کے لئے مرکزہ عمت کی تنظیم بنانا اور پیدا کرنا چاہئے۔ اس جماعت کے ہر فرد پر متبادلہ اور مقاومت کیلئے اعداد اور تیاری واجب واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ یہ اعداد ہر ایک پر واجب ہیں اس حکم سے کوئی مستثنیٰ نہیں نہ عورت اور مرد تو اس فریضہ کو اجتماعت کے بغیر ادا نہیں کیا جاسکتا۔ ومن زباط الخیل... عدو کہ تمام ضروریات اور وسائل جنگ کا جمع کرنا اور تیسرا زمانہ کے مطابق اسلحہ اکٹھا کرنا اسی آیت کے حکم میں داخل ہے عدو کہ ظاہر ہے کہ وہ قریش ہیں و آخرین من دونہم یہ اہل فارس اور اہل روم ہیں واللہ یعلم ہر ایسی قوم جن پر تم نے قتال کو قائم کر دیا ہے ان کا افسار (فنا کر دینا) مراد نہیں اس آیت وان جنحوا للسلم میں اسی طرف اشارہ ہے (۶۱) لوگ صلح صفائی کرنے سے اس لئے امتناع

(باز رہنا) اختیار کرتے ہیں چونکہ انہیں اندازہ (مقابلہ) کی جانب سے خداع بہ تہدین
 اور دھوکہ) کا خوف اور ڈر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس خداع سے
 محفوظ کر لیا ہے وان یروا ان یخدعوك اس (انتہائی پست) درجہ تک تنازل (اُتر
 آنا) اختیار کرنا پوری مراد کو واضح کر رہا ہے اور جب ہم ترک قتال کا ادنیٰ سا جملہ دیکھ
 لیں گے تو قتال کو ترک کر دیں گے اور یہ بات پوری طرح قوت اور طاقت کے مستجمع
 ہونے کے بعد ہو سکے گی اور قوت کے جمع کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام
 فرستے ہوئے ہوا الذی یدک بنصرہ وبالْمُؤْمِنِينَ... والذین قلوبہم
 مؤمنون جو مہاجرین اور انصار ہیں یہ ان مختلف قبائل کی طرف منتسب (نسبت رکھتے
 ہیں جن کی باہم ضد ضدی اور لڑائیاں تھیں اور کسی ایک انسان کی سعی و کوشش سے
 تالیف الفت پیدا ہونا ممکن ہی نہیں تھا و لکن اللہ الذی یهدی الذالین
 فی صرور اور کسراؤں کی حکومتوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے ان میں تالیف و
 الفت ڈال دی یہ مہاجرین و انصار کی جماعت ہی مرکز یہ جماعت ہے۔ اسی طرف
 اس آیت یا ایہا النبی... المؤمنین میں اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن اور
 اسی کی حکمت کے ساتھ (رائینا الناس عطفرا کاف الخطاب تعجبا من هذا التفسیر
 فی الذی یرید نہ فی فان حک اللہ) ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے خطاب میں
 عطف کا طریق اختیار کیا ہے جس سے تعجب ہوتا ہے کیونکہ اس کی تفسیر اس معنی میں
 جس کا وہ ارادہ کئے ہوتے ہیں فان حسبک اللہ میں موجود ہے (واللہ اعلم بما دعباد
 انقلاب دستور اور قوانین اور جماعت مرکز یہ کی طرف محتاج ہوا کرتا ہے تو اللہ
 تعالیٰ کا قول حسبک اللہ میرے عقیدہ اور نظریہ میں حسبک اللہ کا معنی حسبک کتاب
 اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب (دستور بنانے کے لئے) کافی اور کافی ہے ومن اتبعک من
 المؤمنین (یہ حصہ آیت) جماعت مرکز یہ کے حق میں ہے۔ مہاجرین اور انصار جنہوں نے

(جنگ) بدر میں شرکت کی یہی السابقون الاولون ہیں اور یہی اسلام کے لئے جماعت

مرکزیت کی اساس ہیں ومن اتبعك میں اسی طرف اشارہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کا قول

يا ايها النبي حرض المؤمنین علی القتال یعنی جماعت مرکزیت کی حکومت کے ماتحت

تو عزمیت (جو قانون رخصت سے پہلے اصل قانون ہوا سے عزمیت کہا جاتا ہے) یہ

ہے کہ بیس (مجاہد دوسو) کافروں کے مقابل قتال کریں (۶۵) صحیح تنظیم کی برکت دس

گونہ قوت کے بڑھ جانے میں ظاہر ہوا کرے گی اور اس میں رخصت یہ ہے کہ دو (کافروں

کے مقابلہ میں ایک (مجاہد) ثابت قدم رہے السابقون کی تابعیت کے باوجود بھی ممکن

ہے کہ ان کے اثنال (ان جیسے) نہ بن سکیں اس نظام کی اتباع کر لینے سے ان کی قوت

مثلیں (دو گونہ) تک بڑھنے سے مختلف نہیں کرے گی اور اس حکم میں کوئی نسخ نہیں اور

یہی صورت (اب) عزمیت اور رخصت (دونوں پر منطبق) ہے۔ رئیس جماعت

صدیقون ہوتے تو اس جماعت کا درجہ اعلیٰ اور اتوی ہوگا۔ پھر جماعت کے رئیس وہ

اصحاب اسی میں ہوں گے جو السابقین میں سے نہ ہوں گے اور بحسب الامکان ان السابقون

کی اتباع کرتے ہوں گے یہی رخصت ہی ہے کبھی ایک جماعت غلطی اور خطار سے حکومت

سنبھال لیتی ہے لیکن ان سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا جب ان کا اجتہاد و سعی کتاب اللہ

کی اتباع میں ہوئی۔ آیت (۲۸۱، ۲۶) میں اسی جانب اشارہ ہے ما کان لنبی

عظیم لولا کتاب من اللہ سبق اس جملہ میں کتاب اللہ سبق کی تفسیر میں اختلاف واقع ہوا

ہے اور میرے نزدیک اس میں ایک مخصوص مطالعہ ہے (وہ یہ کہ) اس میں سورت

یوسف کی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بھائی نبی کی طرف آئیں گے جیسے یوسف

کے بھائی اس کی طرف آئے تھے یہ ایسا لطیف سا استنباط ہے جس کی طرف سوائے ابو بکر

صدیق کے کسی کو ابتداء نہیں ہوا لیکن ناموس کلی (تو قریش اور کسری

اور قیصر کے ما بین کوئی فرق نہیں برتا کرتا تھا کتاب اللہ کی اتباع میں اجتہاد کے اندر اختلاف

واقع ہو۔ خطا میں پڑ گئے تو ان کے لئے عفو اور معاف ہوا (جب انہوں نے) اتباع حکم ظاہر کو واجب کئے رکھا اور اگر اس کی مثل استنباط خفی سے ہوئی تو اس کی ایضاً اور وضاحت کرنا واجب ہو گا یہاں تک ساری قوم مطمئن ہو جائے لیکن قوم کے اطمینان سے پہلے استنباط خفی کے ساتھ حکم اور فیصلہ دینا تو از بس خطا رہے لیکن جب کتاب اللہ کے اعمال کے سبیل میں تھا تو ان سے معاف کر دیا گیا فکوا مٹا غمتمہ....

رحیمہ اس برکت کی طرف اشارہ ہے جو ان کے اموال فدا کر (بدلہ کی مالیت) کے ذریعہ سے حاصل ہوئی (اور یہ برکت) انہیں صرف ان کی اولی الامر یعنی جماعت مرکزیہ کی اتباع کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ان قبیلوں کے اندر ایسے رجال تھے کہ مکہ میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو اختفا پوشیدگی میں رکھتے اور مسلمانان کی طرف قریش کی خبریں پہنچانے کے ذریعہ اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے جیسے حضرت عباس اور یہ لوگ کثیر تعداد میں تھے۔ لیکن ان کے ناموں کی تصریح حکمت اختفا کی وجہ سے غیر مناسب تھی۔ حالانکہ حرب اور جنگ بھی قائم اور موجود تھی۔ لہذا ان سے بھی فدیہ لیا گیا.....

اور کیا انہوں نے اس بارہ میں استنباط خفی کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا؟ بلکہ نبی علیہ السلام اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ (اس حقیقت کی پوری معرفت رکھتے تھے لہذا (مذکورہ بنا پر) اس کا کفارہ مقرر کیا گیا (اور ان افراد کی) بشیر (خوشخبری) کیلئے اور واروہوا قل لمن ایدیکم من الاسوی یعنی اپنے ایمان اور توہین کو نفع رسانی پر تم ثابت قدم رہے وان یویدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل یعنی بصورت ترک ہجرت اور اظہار ایمان کو چھوڑ کر اور اس کے بعد اہل ایمان کی طرف خبر رسانی کا سلسلہ بھی انہوں نے چھوڑے رکھا یہ اسی طرف اشارہ ہے وان یویدوا خیانتک اور اس حکم میں جماعت مرکزیہ کے قیام کی ضرورت کی جانب اشارہ ہے کیونکہ بعض اسرار اور راز ایسے ہو کرتے ہیں جو افشاہ (پھیلانا) ممکن نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً وہ قیدی جو قریش کے

کی خبریں پہنچا کرتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ یہی حکمت ہی استنباطِ خفی کے ساتھ عمل کرنے کی خطا کی معافی کے لئے سبب بنی تھی کیونکہ انہوں نے ایسی قوم کے دما (خون بہانے) سے گریز کیا جو (مؤمنینِ مستحقین) درپردہ مؤمنین تھے۔ لہذا جب اس جماعت مرکزیہ کی ضرورت متحقق ہوئی تو اس جماعت کے اوصاف بیان کرنے کے لئے نص وارد ہوئی ان الذین آمنوا یعنی ہاجرین اور انصار اولئک بعضہم اولیاء بعضہم نبی

جماعت واحد ہیں۔ اور اس کے بعد مؤمنوں کی ایک ایسی جماعت باقی رہ جاتی ہے جو ایمان تو لاپچکے لیکن اپنے گھروں میں ٹھہرے (سکون سے) رہے تو یہ جماعت مرکزیہ کے تابع ہیں کہ اس (جماعت مرکزیہ) کے مقابلہ میں تم الذین کفروا (کافروں) کو بناتے ہو جو دراصل یہ کافر بھی جماعت واحدہ (ایک ہی جماعت) ہیں والذین... رزق کریں

یہی لوگ ہی اصل ہیں اور بوجہ ان اوصاف کے ہیں جو پہلے بیان ہوئی تھیں یہی لوگ ہی اساس ہیں واصلحو اذات بینکم اس بنا پر ان لوگوں کی ایک مثالی جماعت کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے ہم بالتحقیق بیان کر چکے ہیں کہ اس سورت میں مقصود ایسی جماعت مرکزیہ کی تنظیم بنانا ہے جو علی الاستدامت (دائمی طور پر) قائم بالجہاد رہے اور اس جماعت کے استدامت کی طرف آیت (۵۴) میں اشارہ ہے والذین آمنوا... منکم تمام وہ

لوگ جو تمہاری اتباع کر رہے ہیں یعنی یہ جماعت جو کافروں سے منفرد اور علیحدہ ہوئی تو یہ لوگ انہیں مؤمنوں میں شمار ہوں گے اور اولوالارحام (رشتہ دار اور قرابت دار)

ہونگے اور انکے حقوق محفوظ رہیں اور کوئی شے انکے حقوقِ منسوخ نہیں ہوئی اور ہم اہل علم کے اس قول کا بیٹنے نہیں سمجھ سکے ان هذه الآیة فاسخہ (کہ یہ آیت ناسخ ہے) لہذا یہ تو مستقل اساسی اور

بنیادی قاعدہ اور اصل ہے جس کا منسوخ ہونا ممکن نہیں یہ ولایت (تعلق اور رشتہ داری جو ہاجرین اور انصار کے مابین قائم ہوئی تھی اور وہ اشتراک جو ہاجرین اور انصار

میں قرار پایا تھا۔ ایک مستقل قاعدہ اور اصل تھا جسے ابداً منسوخ نہیں کیا جاسکتا اور

ایسے ہی اولوالارحام ایک اصل متقل ہے جیسے ابدانفسوخ نہیں کیا جائے گا اور اگر
 کسی وقت میں کوئی شے اس خلاف پرتقاطع ہوتی تو وہ وقتی ہے اور مستثنیات
 (استثنا کردہ اشیاء) سے ہے اور ہم نے اس استنباط کیا کہ انتہا اسلامی اتحاد اسلامی
 رشتہ داریوں اور قومیتوں کو باطل اور رائیگان نہیں کر دیتی یہ فکر تو کسی جاہل کی پیدا کردہ
 ہے اور یا کسی ایسے سیاسی شخص کی جانب سے ہے جو اسلام کے ہم سے قوموں پر غلبہ
 حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بایں حال کہ وہ اپنی قومیت کی حفاظت اور امان چاہتا
 ہے۔ حالانکہ وہ خاندان قریش یا عرب خاندان سے ہوتے ہوئے پھر بھی لوگوں کو اسلام سے
 نام سے قومیتوں کے ابطال کی طرف دعوت دے رہا ہے پس یا تو قومیتوں کا مطلقاً ابطال کر
 گے۔ کیا عرب ہوں اور قریش اور عجمی ہوں تو یہ ہونا ممکن ہی نہیں اس لئے کہ یہ قومیت
 (عرب ہونا، قریش، اور عجم ہونا) ایک ایسی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا
 کیا ہے اگر (یہ ابطال قومیت) ایک وقت محدود تک ایک ایسی محدود جماعت میں ہو جائے
 تو یہ کوئی حجت اور دلیل نہیں۔ البتہ ایک قوم کو باقی رکھنا، کوئی قوموں کا ابطال کرنا یہ
 ہے وہ چیز جو اسلام کی تقریر کے لئے دخل انداز ہے یہی جماعت مرکزیہ ہے جو بہاجرین
 و انصار سے ترکیب پائی اور ان انسانوں سے جو جمیع اقوام عالم نے بصورت احسان
 (بصفا قلب) ان (بہاجرین و انصار) کی اتباع میں آگئے۔ سورت انفال ختم ہوتی۔

تفسیر سورہ توبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمَةٌ

یہ سُورت عمومی طور پر اُس انسان کے لئے اعلانِ جنگ ہے جسے قرآنی دعوت پہنچ چکی ہو اور پھر بھی وہ اس کی عدم اطاعت پر اصرار کر رہا ہے (حالانکہ حقیقت میں یوں ہونا چاہئے) کہ اگر اس دعوتِ قرآنی سے اس کا انشراح صدر ہو چکا ہے تو اسے اسلام قبول کر لینا چاہئے ورنہ اُسے تسلیم کر لینا چاہئے کہ قرآن کی حکومت روتے زمین پر ایک اعلیٰ اور برتر حکومت ہے اور مناسب حال اس حکومت سے عہد و پیمانہ باندھ لے۔ لیکن اگر وہ انسان (ان دنوں باتوں میں سے) نہ یہ کرتا ہے (کہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو جائے) اور نہ وہ کرتا ہے (کہ قرآنی حکومت کی ماتحتی قبول کرے) تو (ایسے انسان کے لئے) اس سُورت کے ذریعہ قرآنی حکومت کی جانب سے اعلانِ جنگ (اپنے حاق) قائم ہے۔ البتہ عمل بالحرِب (عملاً جنگ چھیڑنا) توبہ مناسب حالات پر مبنی اور موقوف ہے لہذا یہ سُورت اسلام کے جنگی اور خارجی اور سیاسی قانون اور اُصولوں کی ایک تِساویر ہے تو گویا یہ سُورت تمام سُورتوں سے آخری ہے جو نازل کی گئی ہے یا (یوں کہئے) کہ سُورت انفال میں اسلام کے جنگی قوانین کی ابتدائی باتیں بیان ہوئی ہیں اور یہ سُورت ان جنگی قوانین کا تتمہ اور آخری ہیں۔

قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے والے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے اجتہاد سے اس سُورت توبہ کو سُورت انفال کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور ایک مصحف میں قرآن کا

جمع ہونا اور لا حضرت صدیق (ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول) کے زمانہ میں ہوا اور ثانیاً حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کے زمانہ میں واقع ہوا تو وہ صحابہ جنہوں نے حضرت عثمان کے زمانہ میں قرآن کو جمع کیا ان کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ دونوں سورتیں اصل ایک ہی سورت ہے پورا نہیں اس خیال میں تردد اور شک ہوا کیونکہ اعلان جنگ تو سورت برارہ کی فقط ابتدائی آیات سے ہوا ہے (تو اس تردد کی وجہ سے) انہوں نے سورت کے فاصلہ کے لئے بسم اللہ کو نہ لکھا اور اسے ایک سورت کی مثل بنا دیا یہ اکثر صحابہ کا حکم اور فیصلہ تھا (چونکہ) اس عہد و زمانہ میں حکومت تبوعہ تھی (یعنی حکومت کے ہر فیصلہ پر اتباع کا مظاہرہ ہوتا چونکہ یہ حکومت علی نہج النبوت تھی) تو وہ حکومت کوئی کام کسی جماعت مخصوصہ کو تفویض کر دیتی تو تفویض جمیع امت کی جانب سے اجماعی تفویض ہوتا تو ہر وہ کام جو یہ جماعت منتخبہ ممتازہ انجام دیتی اور امت کے کسی فرد کا ان پر انکار ثابت نہ ہوتا تو یہ حکم اور فیصلہ اجماعی بن جاتا اور اسی سورت کی مثل بالا جماع ایک ہی مصحف میں مکمل قرآن کا جمع ہونا قرار پایا ہے لیکن ہر ایک سورت کی علیحدہ علیحدہ کتابت علیحدہ علیحدہ صحیفہ صحیفہ کی شکل میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی موجودگی میں ہوئی تھی اور یہ صحیفے اہل بیت المؤمنین (نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیویوں) کے گھروں میں محفوظ کر لئے جاتے تھے اور ایسے ہی کثیر التعداد صحابہ کے سینوں (صدور) میں بھی محفوظ تھیں۔ یہ ہے وہ حقیقت واقعہ جس پر ہمارے فہم و عقیدے کا استقرار ہے اور اس عقیدہ کو ہم نے روایات حدیث سے استفادہ کیا ہے لیکن ہم نے اہل علم کی ایک جماعت دیکھی جو غلو سے کام لیتے ہیں کہ ایک مصحف نبی علیہ السلام کے فرمان سے کتابت کر لیا اور لکھوایا جا چکا تھا اور اس بات کے لئے اپنی فہم کے مطابق چند آیات کے ساتھ استدلال کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ان کے نزدیک اس بات کا سبب اکثر و بیشتر مستشرقین کے بعض شبہات اور اعتراضات کا جواب دینا ہے۔

تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ حد اعتدال سے نکل چکے ہیں کیونکہ بیک جنبش انہوں نے کتب قدیمہ کے صحف کا انکار کر دیا اور ان کتب قدیمہ (تورات، انجیل، زبور وغیرہ) میں اس مقدار سے جو ان میں تھی زائد تحریف کا دعویٰ کیا اور ثابت کر دیا اور انہوں نے ان کتب کو ایسے بنا ڈالا کہ ان میں سے اپنی اصل پر بغیر تحریف کوئی صحیفہ ہی نہیں لیکن ان صحف قدیمہ (انبیاء سابقین پر نازل شدہ کتابوں) کے بارہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صحف مقدسہ امام دلی الشدرحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اس طرح ہیں۔ جیسے کہ ہمارے نزدیک احادیث کی کتابیں ہیں اور مسلمانوں کی کثیر جماعت یہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ جو کچھ کتب احادیث میں ثابت ہو چکا ہے ان کا کثیر حصہ قطعی ہے اور یہ بھی اعتقاد رکھتی ہیں کہ حدیث نبوی رب العزت کی جانب سے الہام ہے (ایسے ہی) ان (اہل کتاب یہود و نصاریٰ) کے پاس کتب الہیہ کے (ثبوت کے لئے) بہت سے نمونے (نمازج) تھے جیسے کہ ہمارے ہاں کتب احادیث کے ثبوت کے لئے (بہت سے دلائل ہیں) ادیان سابقہ میں کتب مقدسہ کے ثبوت کے دلائل کا اہل اسلام کی طرف سے انکار ہونا ہماری رائے میں (یہ) غلو ہے لیکن جن لوگوں نے ان جیسے غلو کی طرف میلان کیا ہے ان پر مستشرقین کی جانب سے کتاب التذکیہ پر اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ لوگ اس اعتراض کے جواب دینے میں اس بات کے کہنے کی طرف محتاج ہوتے ہیں کہ قرآن عظیم کا ایک مصحف میں جمع ہونا ہی علیہ السلام سے ہوا تھا حالانکہ یہ ان کی اپنی جانب سے اختراع ہے جو دراصل مذکورہ اعتراض کے جواب کا احتیاجی ہیں سرزد ہوئی اور ہمارے زمانہ میں کلام جدید کی یہی اساس ہے کہ یہ لوگ جب ارباب مذاہب کے ساتھ معارضہ علیہ کے مباحث اور کلام و گفتگو کرنے سے باز ہوئے تو جو لوگ (علماء وقت) انیسویں صدی عیسوی سے متقدم اور پہلے تھے اور کلام جوہر کی تائید میں کمر بستہ ہو کھڑے ہوئے تو وہ امر واحد جس کی طرف وہ مضطر اور مجبور ہوئے وہ یہی ہے

اور حال یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے متقدمین سے اپنی موافقت کے لئے کوئی کثیر التعداد
دلائل نہ دیکھے تو نئے دعویٰ (دعوۃ التجدید) کرنے کی طرف محتاج ہوئے پھر وہ چیز جو ہم نے
ضیغ (طرز و طریق) صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے دیکھی ہے تو ہم نے ان کی ذہنیت اور
عقائد سے یہ معرفت حاصل کر لی کہ وہ (صحابہ کرام) یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک سورت
(کا ہونا ان علامات سے ہوگا) جب ہوگی کہ اس میں معانی اور مفاہیم کی وحدت ہو اور
آیات میں نظم و نسق ہو مگر یہ کہ ہم سورت انفال اور توبہ کو ایک سورت بنائیں تو اس کی
کوئی وجہ نہیں اور یہ ہی بات مخصوص علیہ ہے اور ہم نے کتاب اللہ کے سمجھنے کی ضرورت
میں سے یہ قرار دیا ہے کہ انتظام اور اتساق ہو یعنی ہر سورت میں نظم و نسق (معانی کا
باہمی ارتباط اور تعلق) اور ہر سورت کا علیحدہ علیحدہ کتاب ہونا یا کتاب کا جزو اور حصہ ہونا
اسی پر مبنی ہے البتہ اتساق اور سورتوں کی ترتیب تو ہمارے نزدیک بھی مسلم اور مقبول
ہے لیکن اس درجہ پر نہیں لہذا پہلی بات تو لازم ہے کیونکہ وہ کتاب اللہ کا امر ذاتی
ہے اور امر ثانی امر مستحسن اور مکمل (باعث حسن و کمال) ہے۔

سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ①

وہ صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

سو پھرو اس ملک میں چار مہینے اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو اور یہ کہ اللہ

وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ② وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ

رسوا کرنے والا ہے کافروں کو اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی لوگوں کو

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ

دن بڑے حج کے کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول سو اگر

الفصل الاول: براءة من الله ورسوله..... الى الذين عاهدتم (آتا ۵)

آیات میں اعلان جنگ کا متن ہے اور ان کے بعد کی دس آیات اس متن کی تشریح ہیں

تر پہلا فصل آیت (۱) سے آیت (۱۵) تک اعلان جنگ کے بارہ میں ہے۔ فسبحوا

فی الارض الی اربعة اشهر جب معاہدہ نظر ثانی کا محتاج ہو تو اسلام نے اس کے مواد

میں تدبیر اور فکر کیلئے چار ماہ کی مدت تجویز کی ہے (دیکھئے) نکاح (بھی عورت اور مرد کے درمیان) ایک گھیر بلو قسم کا

معاہدہ تھا لیکن جب کسی مرد نے اپنی عورت (ایلا) ایک طرح کی اپنی بیوی (انقطاع پریم کھانا) کر لیتا ہے تو اسے شرعاً

چار ماہ کی مدت تک تائید کر دی گئی ہے تو پھر یا پہلے عہد کا مطالبہ کرے یا ترک کرے اور یہی مقدار اجتماعی مصلحتوں

میں نظر و فکر کیلئے کافی ہے اور اسی طرح ملکی معاہدات میں چار ماہ کی مدت کو نظر ثانی کی سہولت کیلئے مقرر کیا گیا ہے

لہذا وہ معاہدات ملکیہ جو قبائل عرب کے ساتھ تھے نہ کہ افراد کے ساتھ یا خارجیہ حکومتوں کے ساتھ اور ہر اس ذبیہ جاس کے ساتھ

جو منظم طریقہ پر سو مثل کنسیہ (یعنی اہل کنسیہ یہود و نصاری) تو ان کو بھی مثل قبیلہ اور حکومت

تُبْتَلُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِندَ اللَّهِ بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

تم تو بہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز نہ تھکا سکو گے

اللَّهُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ آتٍ بِهِمْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

اللہ کو اور خوشخبری سنا دے کافروں کو عذاب دردناک کی مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا وَكَمْ يَظَاهِرُونَ عَلَيْكُمْ أَحَدًا

پھر انہوں نے کچھ قصور نہ کیا تمہارے ساتھ اور مدد نہ کی تمہارے مقابلہ میں کسی کی

فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَاهِدُهُمْ إِلَىٰ مَدْيَنَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ فَآذًا

ان سے پورا کر دو ان کا عہد ان کے وعدہ تک بیشک اللہ کو پسند ہیں ایستادہ والے پھر جب

أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

گزر جائیں مہینے پناہ کے تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ اور پکڑو اور

وَخُذُوا حُمْرَ الْحَرَامِ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن

گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں پھر اگر وہ

اعتبار کیا گیا ہے لہذا بایں نظر سورت برارۃ الناس (تمام لوگوں) کے لئے اعلان جنگ

ہے اور وہ لوگ جن کے لئے کوئی عہد نہیں تو ان کی مدت انتظار (ترہیں) چار مہینے

لیکن وہ لوگ جن کے واسطے کوئی عہد ہے تو اس سورت کے ذریعہ وہ اپنے عہد پر رہیں گے

لہذا یہ سورت اعلان کی صورت میں نازل ہوئی ہے تو فتح مکہ کے بعد حج اکبر کے دن یہ

اعلان ہوا اور اشہر حرم (عزت کے مہینے) ان کی عزت و حرمت باقی رہے گی ان میں

مشال و جنگ کی ابتداء نہیں کی جائے گی لیکن دشمنوں کا دفاع اور بقدر ضرورت استمرار

(جنگ کا جاری رکھنا) ضروری اور جائز ہے اس سے اشتباہ (شبہ) واقع ہوا تو بعض

فقہاء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت منسوخ کر دی گئی تھی لہذا آیت د

میں اسی طرف اشارہ ہے فاذا انسلك الاحرام الحرام... وصد... فان تابوا

تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑوان کا راستہ بیشک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

ہیران اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیدے یہاں تک

كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

کہ وہ سن لے کلام اللہ کا پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ

کیونکہ ہووے مشرکوں کے لئے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک مگر جن لوگوں سے

عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا

تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا

بے شک اللہ کو پسند ہیں امتیاط والے کیونکر سے صلح اور اگر وہ تم پر ظاہر ہوں تو

سَبِيلَهُم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ حکم اور فیصلہ مشرکین کے حق میں ہے اور اہل کتاب

کا حکم اس سے بعد آ رہا ہے وان احد من المشركين... حتی یسمع کلام اللہ لا یعلمون

یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس کی حقیقت معلوم نہ کر سکیں تو جہالت کی وجہ سے معذور سمجھے

جائیں گے اور قرآن عظیم جس کی تبلیغ میں مسلمانوں نے عرب کے لئے ہر قسم کی قوت سے

بیس سال کی مدت کے اندر پوری پوری کوشش کی ہے تو کوئی حکومت اس سے زیادہ کی

تکلیف نہیں اٹھا سکتی (یا مکلف نہیں ہے) تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قرآن عظیم ہر اس

انسان تک پہنچ چکا ہے جو جزیرہ عرب میں عربی زبان بولتا ہے کہ یہ اس قانون کا حکم

ہے اور اس کے باوجود اگر شخص واحد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو قرآن عظیم کا نام نہیں پہنچا

تو اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہے فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلفہ ما منہ لیکن

يَرْقُبُوا فِيكُمْ الْأَوْلَادِمَةَ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ

تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے اور ان کے دل

وَكَثَرَهُمْ فَسْقُونَ ﴿٩﴾ اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا

نہیں مانتے اور اکثر ان میں بد عہد ہیں بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر پھر روکا اس کے

عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ

رستے سے بڑے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں لحاظ کرتے کہو مسلمان کے حق میں قرابت

الْأَوْلَادِمَةَ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

کا اور نہ عہد کا اور وہی ہیں زیادتی پر سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز

وَاتُوا الزَّكَاةَ فَآخَرًا نَكُفُّوا فِي الدِّينِ وَنَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

اور دیتے رہیں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں حکم شریعت میں اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے

يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِنْ نَكَثُوا آيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي

دالے لوگوں کے واسطے اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور رعب لگائیں تمہارے

اگر کوئی انسان حکومت سے قرآن کی تبلیغ کا سائل اور خواہاں نہیں ہوا تو قانون یہ فیصلہ دیتا

ہے کہ اسے قرآن کا حکم پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد اعلان جنگ ہونا عین حکمت کا تقاضا ہے

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ دشمن کے لئے کیسے ہو گا ان کی حقیقت تو یہ ہے۔

ان بظہر واعلیٰ کم لا یرقبون کہ اگر انہیں تمہارے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے تو ہر قسم کی

انسانیت اور قانون کو پس پشت ڈال دیں گے اور انہیں ایسا موقع اور چانس دینا جو

مصلحت کے سراسر خلاف ہے کبھی جائز نہیں ہو سکتا یہ مضمون آیت ۱۵ تک جاتا ہے۔

(فصل تمام ہوا)

الفصل الثانی دوسرا فصل ۱۶ تا ۲۸

مؤمنوں پر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے دجوب کے بیان میں ہے جنہیں

دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اِيْمَةً الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾

دین میں توڑو کفر کے سرداروں سے بے شک ان کی تمہیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔

الْاِنْفَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكثُوْا اِيْمَانَهُمْ وَهُمْ اُوْحَاخِرِجِ الرَّسُوْلُ وَهُمْ

کیا نہیں رتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی تمہیں اور نکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں اور

بَدْعُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَّخَسَنُوْهُمْ فَاِنَّهُ اَحْسَنُ اَنْ تَخْشَوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ

انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے کیا ہے ڈرتے ہو سوائے اللہ کا ڈر چاہتے تم کو زیادہ اگر تم ایمان

مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوْهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اِنَّهُمْ اَبَدُكُمْ وَيُخْرِجُوْكُمْ

رکھتے ہو۔ کہو ان سے تم عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے اور

وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُصِفْ صُدُوْرَقَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمانوں کو ان کے

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

اور نکالے ان کے دل کی جلن اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا

اعلان جنگ دے چکے آیت ۱۶ میں ہے امر حسبہ ان تترکوا... منکم قرآن کی تعلیم اہل

ایمان کو حاصل ہوتی اور اس تعلیم سے حکومت میں نظام قرآن کا قائم کرنا بصورت حکمرانی

فرض ہوا تھا یہی عمل بالقرآن ہے تو تمہیں قرآن اسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم قرآن

کے ساتھ عمل بھی نہ کرو اور اپنے آپ کو اہل القرآن (قرآن والوں یعنی مسلمانوں میں) شمار

کرتے رہو۔ آیت ۱۹ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولایہ بیان کیا کہ اہل شرک

(مشرکین) اللہ کی مسجد کو آباد اور تعمیر نہیں کرتے یہ قرآن کا حکم ہے لیکن تم (اے تو منوا)!

مسجد حرام (بیت اللہ) کی تعمیر و آبادی کو تعلیم قرآنی کی آخری غرض و غایت نہ بنا لینا۔

آیت ۱۹ میں ہے اجعلتم یعنی اللہ کے نزدیک (عند اللہ) والذین آمنوا... اجعلتم

قرآن میں عظیم مسلمانوں کو جنت کی دعوت دیتا اور یہ (جنت) صرف مجاہدین کے لئے ہے

حِكْمٌ ۱۵) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

حکمت والا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو

مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً

جنہوں نے جہاد کیا ہے اور نہیں پکڑا انہوں نے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بیعت

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۱۶) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ

اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں

اللَّهُ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

اور تسلیم کر رہے ہیں اپنے آپ پر کفر کہ وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں

وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ ۱۷) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

رہیں گے وہ ہمیشہ وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر

الْآخِرَةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشِ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ

اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکوٰۃ اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے

پھر آیت ۲۲ تک یہ بیان ہوا ہے کہ تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا تمہارے قبائل

(رشتہ داریاں) تمہارے اموال تمہارے مکانات اور گھرانے جہاد سے مانع اور رکاوٹ

نہیں ہونے چاہئیں آیت ۲۲ میں اسی طرف اشارہ ہے قل لن كان للقانتین

... واللہ لایہدی القوم الفسقین مؤمنوں تو اپنے ایمان قبول کرتے وقت اس پر

بیعت کر دی تھی کہ وہ بلا قید و شرط مطلقاً اللہ تعلقے اور اس کے رسول (علیہ السلام)

کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں گے۔ تو اول زمانہ (ابتدائی دور قبل از ہجرت)

میں قرآن کے تسلیم اور سیکھنے اور آبادی مساجد اور ان میں نظم و نسق اور ادا زکوٰۃ کا ان

سے مطالبہ کیا گیا اور یہی اس وقت کافی تھا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ ان سے مذکورہ

طلب کردہ اعمال سے زیادہ کسی دوسری شے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ (در اصل)

أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ

سوایدوار ہیں وہ لوگ کہ ہر میں ہدایت والوں میں کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا

وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي

اور مسجد الحرام کا بنانا برابر اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

کی راہ میں یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ رستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

جو ایہ ان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے

أَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يَسْتَوُونَ

ان کے لئے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں خوشخبری دیتا ہے ان کو

رَبِّهِمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نِعْمٌ مَقِيمٌ ﴿٢١﴾

پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا

قرآن کا مقصد فقط دین کی تعلیم دینا ہی بلکہ (درحقیقت) اس قرآن کا مقصد خلافت اور

دولت کے درجہ پر ایسی حکومت کی اقامت ہے کہ کوئی اعلیٰ حکومت اس کے معارض اور

متقابل نہ ہو سکے تو اس کے اتمام (پورا کرنے) کے لئے تو منوں سے جہاد کا مطالبہ کیا جا

رہا ہے جو ان میں سے استطاعت رکھتے ہوں اور اس میں کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا

اور عسکری (فوجی) خدمت تو منین کے ہر ایک فرد پر فرض (عین) ہے اور جس نے

خلافت کیا (ظاہراً اور باطناً، عملاً اور اعتقاداً) تو وہ فاسق ہے اور اس قانون (خلافہ کی

یعنی قرآن عظیم کی اطاعت سے خارج اور باہر ہوا اللہ تعالیٰ کے اس قول واللہ لا

یہدی القوم الفاسقین کا یہی معنی اور مفہوم ہے (اور فاسق اس انسان کو کہا جاتا ہے)

جو اپنی مصالح (منافع - فوائد ضروریات) کو اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے مقابلہ میں ترجیح

خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

رہا کریں ان میں دام بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے اے ایمان والو! پکڑو

لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَجَبُوا لَكُمْ عَلَى

اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر ایمان

الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾ قُلْ إِن

سے اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ ہیں گنہ گار تو کہہ دے اگر

كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کما ہے ہیں

وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا

اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور جوئیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں

أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ

اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ

دیئے (بین حج مصالحہ علی امر اللہ)

تنبیہ :- بے شک مسلمان سلاطین (بادشاہوں) نے کثرت سے دوسرے سلاطین

کی اقتدار کرتے ہوئے ایسا مخصوص لشکر اور فوج بنائی جو فقط انہیں کے امر و حکم کے تحت

ہو جو ان کے حکم کے ماسوا کسی کی اطاعت نہ کریں اور ان سلاطین نے عام مسلمانوں کو

قرآن کے حکم کی اطاعت کے لئے عسکری (فوجی) خدمت سے منع کئے (روکے) دکھایہ عمل

ان ہوہوں پر دے مارا جائے (هذا العمل مردود علی وجوہہما) اس کام میں ان

سلاطین کی اطاعت کسی شخص کے لئے بھی جائز نہیں بلکہ نماز کی طرح تمام مسلمانوں پر عسکری

خدمت فرض ہے۔ لہذا جو بھی ان مسلمانوں کو اس خدمت سے منع کرے خواہ وہ سلاطین

سے ہوں یا امراء اور علماء سے ہوں کلیم فاسق ہیں پھر ان کا اس فسق پر اصرار کرتے رہنا ان کے

يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٣﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ

بھی اللہ اپنا حکم اور اللہ سستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو مدد کرے گا ہے اللہ تمہاری

اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ

بہت میدانوں میں اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر

تَغْنَنَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ

پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے پھر ہٹ گئے تم پیٹھ دے کر

مُدْبِرِينَ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

پھر تمہاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر

وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾

اور تمہاری فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سزا ہے منکروں کی

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٦﴾

پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

معاملہ اور امر کو یا تو کفر تک اور بانفاق کی طرف سے پہنچے گا لیکن وہ لوگ جنہیں استطاعت

ہی نہیں تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے مستثنیٰ رکھے جائیں گے یہ امر مومنین (ایمان

والے مردوں) اور مومنات (ایمان والی عورتوں) میں سے ہر اس فرد کے لئے علی السواء

(برابر) ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔

عَذَابُ الْقَلِيلَةِ، یعنی تھوڑی تعداد میں ہونے کا عذر اہل ایمان کا قلیل تعداد میں

ہونا اور اعدا یعنی اہل کفر کا کثیر تعداد میں ہونا (یہ عذر) نہ تو مستجاب ہے گا۔ اور نہ

قابل قبول ہوگا۔ آیت ۲۵ تا ۲۴ میں اسی طرف اشارہ ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ...

مدد بیزین جب کثرت نفع مندرجہ ثابت نہ ہو تو قلت کیسے مانع بن سکتی ہے۔

تنبیہ:۔ یہاں عصریہ (موجودہ زمانہ کی سیاسیات) میں بقدر امکان میرے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

اے ایمان والو! مشرک جو ہیں سو پلید ہیں سو نزدیک نہ آنے پائیں مسجد الحرام کے

بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ

اس برس کے بعد اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آئندہ غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے

فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ قَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

فضل سے اگر چاہے بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لڑوان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر

وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے

دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

ہیں دین سچا ان لوگوں میں سے جو کہ لہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل

صَغِيرُونَ ﴿٢٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى

ہو کر اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ

مطالعہ کے وقت یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچی ہے کہ یہ حکم اور فیصلہ ایسی جماعت سے متعلق ہے

جو منظم ہو ایسے اصول پر جو اس جماعت کے نزدیک صحیح ہوں کہ یہ جماعت ان اصولوں

کی صحت میں کوئی شک اور شبہ نہ رکھتی ہو اور اس جماعت کے پاس اس کا انتظام کابل

اور قوی کہ اجتماعیت کے بغیر زندگی کا خیال بھی کر سکیں اور جس کو جماعت پر امیر بنا کر

مقدم کریں اسکی ستر (پوشیدگی میں) اور علانیہ (ظاہر داری میں) اطاعت کرتے ہوں

اور کوئی اس پر امیر بن کر مسلط نہ ہو سکے مگر جماعت جب اپنے اوپر اسے مقدم (پیشتر)

مان لے تو جس وقت ایسی جماعت زمین کے کسی قطعہ اور حصہ میں متمکن ہوئی اور اسے

اس زمین کی آمدنیوں کے استعمال کرنے کا حق حاصل ہوا تو ایسی جماعت پر کوئی غلبہ

ہیں پاسکے گا انشاء اللہ تعالیٰ لیکن جماعت کا قلیل ہونا یا کثیر ہونا تو اس کی نہ کوئی

الْمَسِيحِ ابْنِ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يَا فَوَاهِشُ نَصَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ

سیح اشد کا بیٹا ہے یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے ریس کرنے لگے لگے کافروں

كُفْرًا مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِمْ لَلَّهِ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ۝۳۱ اتَّخَذُوا أَجْرًا هُمْ

ک بات کی ہلاک کرے ان کو اشد کہاں سے پھرے جاتے ہیں ٹھہرایا اپنے عالموں اور

وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا

درویشوں کو خدا اشد کو چھوڑ کر اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم یہی ہوا تھا

أَلَّا يَلْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُ الْأَهْوَى سَجْنَهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ ۝۳۱

کہ بندگی کریں ایک معبود کی کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہ پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ

چاہتے ہیں کہ بجھادیں روشنی اشد کی اپنے منہ سے اور اشد نہ رہے گا بدون پورا کئے اپنی

نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝۳۲ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ

روشنی کے اور پڑھے بڑا مانیں کافر اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین

شان ہے اور نہ کوئی اہمیت اور نہ کوئی قیمت ہے۔

الفصل الثالث تیسرا فصل ۲۹ تا ۳۳

جنگ (اقال) لوگوں کو بیرونی ملکوں سے (من الخارج) ضروریات زندگی کی تحصیل

سے مانع بنے گی تو کیا ترک جہاد میں یہ عذر بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے لا (نہیں)،

آیت ۲۸ میں اسی طرف اشارہ ہے یا ایہا الذین.... عیلة فسوف یفنیکم اللہ

مسألة :- ایک قوم جو دیانت (دین داری) کا دعویٰ رکھتے ہیں مثل یہود اور نصاریٰ

کے یا حکمت اور فلسفہ کا دعویٰ رکھتے مثل صائبہ کے اور قتال تو صرف نظام صالح کی

اقامت کے لئے ہوگا اور یہ اقوام صالحین ہی تو ہیں۔ کیا ان کے خلاف قتال بڑا کرنا جائز

الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور بڑے بُرا مانیں مشرک اے ایمان دانو

أَمْنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ

بہت سے عالم اور درویش اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے

بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

باطق اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور جو لوگ گاڑھ کر رکھتے ہیں سونا

وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں سونان کو خوشخبری سنا دے عذاب دردناک کی

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

جس دن کہ آگ دہکائیں گے اس مال پر دوزخ کی پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کڑھیں اور

وَأُظْهِرُوا هَهُذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

پیشیں (کہا جائے گا) یہ ہے جو تم نے گاڑھ کر رکھا تھا اپنے واسطے اب چھوڑنا اپنے گاڑھنے کا

ہوگا؟ اس کا جواب ہے نعم (ہاں) (اس کی وجہ یہ ہے) کیونکہ ان اقوام نے نہ تو اپنے

دین کو قائم رکھا اور نہ اپنی حکمت پر قائم رہے لہذا جب کوئی دعویٰ (اپنی اصل حقیقت سے

خالی ہو تو قابلِ سماع (سنوائی) نہیں ہوا لیکن وہ اقوام جو حقیقت اپنے مصالح کی اقامت کے ہوئے ہیں۔ وہ

اقامت صلاح میں ہمارے شریک ہو جائیں گے ہماری مخالفت نہیں کریں گے (ہمارے

ساتھ اشتراک کی صورت میں) یا تو اہل فساد کے ساتھ ہماری محبت میں قتال کریں گے

اور یا ہماری اطاعت کریں گے اور ہمیں اموال و آلات (سامان جنگ) کے ذریعہ امداد

دیتے رہیں گے یا اغترال اور کنارہ کشی اختیار کریں گے پھر مخالفت کریں تو یہ کسی ایک

تخص سے ممکن نہیں جو امر حق کی اقامت کا ارادہ رکھتا ہو اسی طرف اشارہ ہے۔ آیت

۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ میں یہی پانچ آیات ہی تیسرا فصل ہیں قَالُوا الَّذِينَ... هُوَ الَّذِي

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

ہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا

کئے تھے آسمان اور زمین ان میں چار مہینے ہیں ادب کے یہی ہے سیدھا دین سوان میں

تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ

ظلم مت کر اپنے ادپر اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسے وہ لڑتے ہیں تم

كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝۳۶ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

سب سے ہر حال میں اور جان لو کہ اللہ ساتھ ڈرنے والوں کے یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی ہوئی بات ہے

يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا

کفر کے عہد میں گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر ملال کر لیتے ہیں اس مہینہ کو ایک برس اور حرام رکھتے ہیں دوسرے برس تاکہ

عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَّهُمْ سَوْعَاءٌ لِمَنْ لَا يَهْدِي

پوری کر میں گمنامی ان مہینوں کو جو اللہ نے ادب کیسے رکھے یہی پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینہ کہ اللہ نے حرام کیا بھلے کر دینے کے لئے ان کی نظر میں اچھے لگتا ہے

ارسل..... ولو كره المشركون سورت صف میں اس آیت کی تفسیر گزری چکی ہے۔

الفصل الرابع جوتھا فصل ۳۳ تا ۴۲

اس فتن کا بیان جو ترک جہاد کی وجہ سے کفر کی طرف یا نفاق کی طرف منفضی

(پہنچانا) ہوتا ہے اس کا بیان ہم نے تفصیل سے دو فصلوں میں کیا ہے فصل اول جس میں

کفر ازید (بہت زیادہ) ہے اور فصل ثانی جس میں نفاق بہت واضح ہے اور چوتھے فصل

کا خلاصہ! اس شخص کا بیان جو بسبب ترک جہاد کفر تک پہنچا ہے۔

مسالت :- اجارہ علماء اور مولوی رہبان (مشائخ اور گدی نشین) اور سرمایہ دار

(راسالیون) حرفت (کمائی اور بلا مشقت آمدنی وصول کرنے) کے سوا ان کی اور دوسری

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ

راستہ نہیں دیتا کافر لوگوں کو اسے ایمان والو تم کو کیا ہو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کوفت کرو

انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَدْ لَمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اللہ کی راہ میں تو گرے جاتے ہو زمین پر یہ کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر

مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٥﴾

آخرت کو چھوڑ کر سو کچھ نہیں لے آئے دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں گھربت تھوڑا

الْآتِنَا نَصْرَكَ وَتَجْعَلْ لَنَا صِدْقًا وَأَنْتَ الْبَاقِي ﴿٣٦﴾

اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو فدا دینا اور بدلے میں لائے گا اور لوگ تمہارے سوا اور کچھ نہ بگاڑے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ تَتَّقُونَ لِيُغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٧﴾

سکو چھے تم اس کا اور اللہ سب چیز پر قادر ہے اگر تم نہ بد نہ کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ

إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّخَذْنَا فِي النَّارِ حَرَجًا ﴿٣٨﴾

نے بس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا دو میں کا جب وہ دونوں تھے غار میں جب وہ کہہ رہے تھے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

کوئی غرض نہیں اور (اپنی اغراض پورا کرنے کے واسطے) لوگوں میں فساد ڈالتے رہتے ہیں

وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤٠﴾

اور اصلاح (معاشرہ) سے رکاوٹ بنے رہتے ہیں یہی ان کا صدق عن السبیل یعنی اللہ

کے راستہ سے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے آیت ۳۲، ۳۵ میں اسی طرف اشارہ ہے یا ایہا

الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤١﴾

الذین... بعد اب الیم... یوم صحیحی

مسالتہ جماعت اہل تقنین (ماہرین اور حُزاق) اور یہ اجتماعت کا لازمی جزو ہے

کی طرف محتاج رہتی ہے اور ہم فقہاء کی اصطلاح پر ان کو مجتہدین کا نام دیتے ہیں۔ ان (ماہرین) نے جب اجتہاد کیا یا کوئی قانون شارح وضع کیا ان دونوں عبارتوں کا مودی

يَصَاحِبُهُ لِاتَّخِزَنَّ أَنْ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ

اپنے رفیق سے تو غم نہ کھا بیچک اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اناری اپنی طرف سے اس پر سکین اور اس کی

وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ

مذکورہ نہیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھی اور نیچے ڈال بات کافروں کی اور اللہ کی بات

اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٠﴾ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَالْجَاهِدُوا

ہمیشہ اوپر ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا نکلو چکے اور بوجھل اور لڑو

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ

اگر مال ہوتا نزدیک اور سفر ہوتا قاصد تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو جیتے لیکن نبی نظر آئی ان کو

عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خُرُوجًا مَعَكُمْ

ساتھ اور اب تمہیں کھاتیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ

(مفہوم) ایک ہی ہے اگر اس سے مقصد قوم کو بھادنی سبیل اللہ منع کرنا ہوا تو یہ کفر ہے

آیت ۳۰، ۳۱ میں اسی طرف اشارہ ہے ان عدة الشہور... المتعین... انما النبی

... للکافرین قولہ ذالک الذین القیامہ اشہر حرم کی تحریم ملت حنفیہ کی اساس سے

تین توجج البیت میں اجتماع کے لئے متوالی (یکے بعد دیگرے) ہیں اور ایک علیحدہ

(ذو منفرد) حج البیت میں افراد کے لئے ہے پس عمرہ حج ہی ہے لیکن جب مقرر زمانہ

میں لوگوں نے اجتماع کیا پھر حرم سے نکلے اور وہاں اجتماع کیا اور اقامت البیت زیارت

بیت اللہ کا ارادہ کیا یہ حج ہی ہے لہذا جب اس دین کی تعمیم (عام کرنے) کا طریق حج

ہو تو اشہر حرم (یعنی حج) دین کے اساس سے ہوگی۔ اہل فقہ سے جس نے زعم کیا ہے کہ

یہ تحریم اشہر منسوخ کی جا چکی ہے تو اس نے خطا کی ہے ان کی حرمت اپنے حال پر باقی

يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣٢﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ

وہاں میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بھوٹے ہیں اللہ بخشنے بخشنے کو کیوں رخصت

لَمَأذَنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿٣٣﴾

رہے دی تو نے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تھے کہ سچ کہنے والے اور جان لینا تو بھوٹوں کو

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا

نہیں رخصت مانگتے تھے سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس سے کہ لڑیں

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ

اپنے مال اور جان سے اور اللہ خوب جانتا ہے ڈردالوں کو رخصت وہی مانگتے ہیں

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي

تجھ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تک میں پڑے ہیں دل ان کے سو وہ اپنے

رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

ہی تک میں ہنک رہے ہیں اور اگر وہ چاہتے نکلتا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا

ہے۔ اور حالتِ عذر مستثنائے قولہ قَاتِلُوا... کافہ استثناء کی طرف اشارہ ہے۔

جب اہل شریک قتال میں تو اصل اختیار کریں اور اشہر حرم میں جنگ و جدال کو نہ

چھوڑیں تو ہم بھی ان کے ساتھ قتال کو جاری رکھیں گے اور حرمتِ اشہر حرم جہاد سے

مانع نہیں۔ ظلم سے مانع ہے تو ترکِ ظلم کی عادت ڈال دینا ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان پہلی

مرتبہ اس پر قادر ہو سکے۔ لہذا جب ہر سال میں اشہر حرم کے اندر ترکِ ظلم کا التزام کرنا پڑا

تو ترکِ ظلم پر عادت بنالے گا اور عادل ہو جائے گا۔ اشہر حرم کے تحریم سے یہی مراد ہے

لیکن رفعِ ظلم اور اقامتِ عدل کے لئے قتال کرنا تو اشہر حرم کی تحریم کے مسئلہ کے معاصر

نہیں ہے بلکہ یہ قتال تو اس کا موکہد تاکید کرنے والا ہے۔ ہاں قتلِ امن للہجج کیسے

امن ہونا کے مسئلہ کا معارض ہے لیکن جب ہم مخالفین کے اچانک حملہ سے اس قتال

وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ ابْنِئَاتِهِمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيْنَ ﴿٣٦﴾

اس کا لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اثنا سو روک دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں کے

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَا اَوْضَعُوا اِخْلَاصَكُمْ

اگر نکلتے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لئے مگر خرابی اور گھوڑا دوڑاتے تمہارے اندر

يَبْغُوْكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُوْنَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

بگاڑ کر دانے کی تلاش میں اور تم میں بیٹھے جا سوس ہیں ان کے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو

لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ اَلْمُوْرَحِيْمَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ

وہ تلاش کرتے رہے ہیں بگاڑ کی پہلے سے اور اللہ نے رہے ہیں نیرے کام یہاں تک کہ آپہنچا تو وعدہ اور نائب ہوا

اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَرِهُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُوْلُ اَسْذُنْ لِيْ وَلَا تَفْتِنِيْ

حکم اللہ کا اور وہ ناخوش ہی رہے اور بیٹھے ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور گراہی میں نہ ڈال

اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِنْ

نقابہ وہ گراہی میں بڑچکے ہیں اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کوفروں کو اگر تجھ کو

کی طرف مضطرب اور مجبور ہوتے ان مخالفین کے حملہ اور جنگ پر اصرار اور دوام کرنے کی وجہ

سے تو یہ قتال ہمارے لئے ضروری اور لازمی اور جائز ہوا البتہ اپنی بہارت طبعی کے رفع

قتال کے لئے کوئی اجتہاد اور قانون سازی کرنا تو یہ کفر ہے۔

مسائل تہذیبیہ۔ قتال کے لئے فراوانی کے اسباب کی قلت کا عذر مسوع نہیں ہوگا۔ آیت

میں اسی طرف اشارہ ہے انفر و اخفا فاقول لا بغیر اسلحہ کے چپا دیں خانہ تھوں سے

خدمت گزاری کی طرف بھی ہتھیار ہی ہوا کرتی ہے مثلاً ایک فرد فوج میں سے کسی دوسرے

فرد کا سامان ہی اٹھالے گا یا اس کی سواری کے لئے گھوڑا یا اونٹ ہی لادے گا یا ان کے

کھانا تیار کرنے کی خدمت بجالائے گا یا جماعت کی طرف خبر رسانی کی خدمت انجام

دے گا ایسے کام بہت ہو سکتے ہیں لہذا ہتھیاروں اور اسباب و ذرائع کے نہ ہونے کا عذر

نُصِبَكَ حَسَنَةً تَسُوهُمُ وَإِنْ تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ لَيَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا

پہنچے کوئی خوبی تو بڑی گنتی ہے ان کو اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سبھی لیا تھا

أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا

اپنا کام پہلے ہی اور پھر کچھ جائیں خوشیاں کرتے تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی

كُتِبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤٥﴾ قُلْ

جو کچھ دیا اللہ نے ہمارے لئے وہی ہے کارساز ہمارا اور اللہ ہی پر پابستے کہ بھر دے کہیں مسلمان تو کہہ لے

هَلْ تَرَبِّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنِينَ ﴿٤٥﴾ وَخَن نَرَبِّصُ بِكُمْ

تم ایک قید کرنے کے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی اور ہم امید دار ہیں تمہارے حق میں کہ

أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ

ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب پہنچے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے منتظر رہو ہم بھی تمہارے ساتھ

مَتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يَقْبَلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ

منتظر ہیں کہہ دے کہ ان خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز قبول نہ ہو گا تم سے بے شک تم

قبول نہیں یہ غدر تو اہل نفاق جو حکومت قرآن کی اقامت کا ارادہ ہی نہیں رکھتے ان کے

تخلف (قتال سے جان چرانے) میں جیلہ بن سکتے آیت ۲۲ میں اسی طرف اشارہ ہے

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَكَاذِبُونَ سامان جنگ کی تیاری اور اغدا کیلئے اجازت

چاہنا بھی (تخلف کیلئے) جیلہ ہو گا آیت ۲۵ میں اسی کی طرف اشارہ ہے انما یستأذنك

..... یترددون آیت ۲۸ تک ان لوگوں کے حالات کا بیان ہے اور جب حقیقت امر

ایسی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مومنین صادقین کو حکم دیا ہے کہ جب انہیں کہا جائے انفسوا

فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستہ (جہاد) میں نکل پڑو تو اس سامان کو لے کر جس کی انہیں

مقتدرت ہے علی الفور کھڑے ہو جاتے ہیں اور جمع انقال (ساز و سامان اکٹھا کرنے) کیلئے

اسے تاخیر نہیں کرتے کیونکہ یہ (مذکورہ صورت میں تاخیر) کبھی قعود کے لئے جیلہ بننے میں

كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ

نافران لوگ ہو اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کے

إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ

مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور نہیں آتے نماز کو مگر اسے جی

كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ

سے اور خرچ نہیں کرتے مگر بڑے دل سے سزا تو بے ذکر ان کے مال اور

وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

اور اولاد سے یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں لکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں

تَرَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لِمُنْكَمُ

اور سچے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ سچ تم میں ہیں

وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا

اور وہ تم میں نہیں لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں تم سے اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ

ذریعہ ثابت ہوتی ہے آیت ۳۸ میں اسی کی طرف اشارہ ہے یا ایہا الذین... انا قلمم

الی الارض... ارضیتم... قلیل اور محسنین پر اس حکم کے واجب ہونے کی طرف اشارہ

کے لئے آیت ۳۹ میں انہیں کہا گیا ہے الاتصروا... قدیر اور محسنین کے لئے اس حکم

کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں آیت ۳۹ میں حکم دیا گیا ہے پھر کبھی

ان اسباب کے جمع نہ ہونے کے باوجود بھی یہ وجوب ہوگا جس کا نام اہل فقہ نے قدرت

میسرہ رکھا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں اس امر کا واقع ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ اور

اس کا علم نبی علیہ السلام کی طرف نازل ہو چکا ہے۔ اور جسے یہ امر پہنچا ہے اُسے چاہئے کہ

اسکی تائید کے لئے کھڑا ہو جائے خواہ جس حالت پر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم اسباب

مادیہ ارضیہ پر موقوف نہیں ہوا کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ (تضار) اس حکم کے ساتھ اسباب

أَوْ مَغْرِبٍ أَوْ مَدْخَلًا لَوْ لَوَا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُمْ مَن

یا غار یا سرگھسٹے کی جگہ تو آئے بھاگیں اسی طرف رستیاں تڑپاتے درجنے ان میں وہ

يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا

ہیں کہ تجھ کو ظمن دیتے ہیں خیرات ہانٹنے میں سو اگر ان کو شے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ شے تو جی بھی وہ

إِذَا هُمْ لِيُخْطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَمَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا

ناخوش ہو جاتیں اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اور

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

کہتے کافی ہے ہم کو اللہ وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہم کو تو اللہ ہی چاہئے

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ

زکوٰۃ جو ہے سورہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کا دل پر چاہا منظور ہے

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

اور گردنوں کو بھڑانے میں اور جو تادان بھر میں اور اللہ کے رستہ میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے

سماویہ کے ذریعہ جاری ہو چکا ہے جب اسباب ارضیہ میں تقصیر (کمی) پائی جائے

تو امر جہاد نبی علیہ السلام کی حیات میں قیام النبی کے بعد اسی کے مثل ہو گا: آیت (۳۰)

میں اسی کی طرف اشارہ ہے ان لا تتصروہ فقد نصرہ اللہ... عزیز حکیم اس چیز

کے ذکر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا امر حکم آپہنچا انفسا و اخفا فاقوالا لہذا جو مومن محسن

ہوا وہ تو اپنی استطاعت کے مطابق دائما ہمیشہ کے لئے جہاد کے لئے سامان کے جمع

کرنے کی سعی کرتا رہے گا۔ اور جب اسے کہا گیا انفسا وافی سبیل اللہ کے راستہ جہاد

میں نکل پڑو تو وہ کسی قسم کی تاخیر نہیں کرے گا اور جو ایسا نہیں یعنی محسن نہیں بلکہ اسمیں

نفاق کی ملاوٹ (مزج النفاق) یا کفر ہے جب انہیں امر بالخروج (نکلنے کا حکم) دیا گیا تو

ایسے اشخاص سامان کی تیاری میں شروع ہو جائیں گے آیت ۲۶ میں اسی کی طرف

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ

اللہ کا اور اللہ سب باریوں والا ہے اور جیسے ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبی کی اور کہتے ہیں

هُوَ أَذْنٌ قُلٌّ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ

یہ شخص تو کان بے تو کبہ کان ہے تمہارے بھلے کے واسطے یقین کرتا ہے مسلمانوں کی بات کا اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق

أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

میں تم میں سے اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ان کے لئے عذاب ہے دردناک

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا بِهِ إِنْ كَانُوا

قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضرر ہے راضی کرنا اگر وہ

مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُجَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

ایمان رکھتے ہیں کیا وہ ایمان نہیں چنے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اسکے واسطے ہے دوزخ

خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يُحْذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ

کی آگ سردا ہے اس میں ہی ہے بڑی رسوائی ڈرا کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر ایسی

اشارہ ہے ولو ابادوا... القاعدین... کارہون یہ منافقین کا طریقہ ہے جو اس مقام

پر تمام ہوا۔

مسألة :- دار کفر کی طرف جانے اور اہل کفر کے ساتھ اختلاط ہونے سے اخلاق کے فاسد

ہو جانے کا عند ترک جہاد میں قبول نہیں کیا جائے گا (یہ مسئلہ) آیت ۲۸ سے آیت ۵۵ تک

بیان ہوا ہے۔ آیت ۲۹ میں ہے منہم من يقول ائذنی لی... الا فی الفتنۃ سقطوا

اور دنیا میں ترک جہاد کے مقابل کون سا بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے، اس لئے کہ انسانیت

میں اعلیٰ درجہ کی فضیلت حق کی معرفت ہی ہے اور بعد ازاں اس معرفت کی موافقت پر

سعی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں اپنے مال اور جان تک کو خرچ کر دے اور اخلاق تو

اس مکرمت اور عزت کی تحصیل ہی کیلئے معلوم کئے جاتے ہیں لیکن جب کسی انسان نے اس

سُورَةٌ تَنْبِيْهِمْ بِمَا فِي قُلُوْبِهِمْ قُلْ اسْتَخْرِعُوا اِنَّ اللّٰهَ يَخْرِجُ مَا تَخْتَرُونَ ﴿٦٥﴾

سورت کہ جنادے ان کو جو ان کے دل میں ہے تو کہہ دے ٹھٹھے کرتے ہو اللہ کہوں کہ ہے اس سے کجا جس کو کہوں

وَلِيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخْوُضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللّٰهِ وَاٰتِيْهِ وَرَسُوْلُهُ

ہے اور اگر تو ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی تو کہہ کیا اللہ سے اور اس کے حکموں اور

كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَقْتَدِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اِنَّ

اس کے رسول سے تم ٹھٹھے کرتے تھے بہانے مت بناؤ تم تو کافر ہو گئے انہماک ایسا ان کے پیچھے اگر یہ

نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعَذِبُ طَآئِفَةٌ اٰنْهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

معاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو اس سبب سے کہ وہ گنہگار تھے

الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يٰۤاٰمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ

منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے سکھائیں بات بُری اور چھڑائیں بات

عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ لَسُوْا اللّٰهَ فَنَسِيْبُهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

بھل اور بند رکھیں اپنی مٹھی بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو تحقیق منافق وہی ہیں

مکرمت سے اعراض برتاؤ کو کون شئی اخلاق سے شمار ہو سکتی ہے اور کون سے اخلاق اس

(مکرمت کے حصول) کی طرف طریق بن سکتے ہیں۔ اخلاق ہی اس مکرمت تک پہنچنے کا

طریق تھے اور دعوت الی الجہاد اور اقامت الحق کے بعد ان کے مقابل اخلاق میں کوئی اعلیٰ

ہو کر شمار نہیں ہو سکتی ہے (تو ثابت ہوا) یہ لوگ اہل الاخلاق میں سے نہیں ہیں اور یہ لوگ

اس بات کے ذریعہ صرف (تخلف کے لئے) جیلے تراشتے ہیں اور ان کی نظریں تو فقط

حصولِ منافع کی طرف لگی ہوئی ہیں لہذا ان کی حقیقی حالت یہ ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف

اور مصیبت حاصل ہوئی تو کہہ اٹھتے ہیں ہم نے تو پہلے سے اپنا بندوبست کر لیا ہے اور

آزاد نہیں منافع حاصل ہوا تو انہیں یہ حالت بُری لگتی ہے کہ وہ کیوں محروم رہے آیت

۵۰ میں اسی کی طرف اشارہ ہے ان تصبک حسنة ... غرضوں یہ محسنوں ایسی دو

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَعَدَّ اللهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكٰفِرٰنَ اٰجِهٰمَ

ناسرمان وعدہ دیا ہے اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ

اٰخِلٰدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللهِ وَاللّٰهُمَّ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٥﴾

کا پڑے رہیں گے اس میں وہی بس ہے ان کو اور اللہ نے ان کو پھٹکار دیا اور ان کے لئے عذاب سچا برقرار رہنے والا

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا

جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے زور میں اور زیادہ رکھتے تھے مال اور اولاد پھر

فَاَسْمَعُوْا بِنَجْلٍ لِّقَوْمٍ فَاَسْتَمَعْتُمْ نَجْلًا لِّكُمْ كَمَا اسْتَمَعْتُمْ اَلَّذِيْنَ

فائدہ اٹھا گئے اپنے جسد سے پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے جسد سے جیسے فائدہ اٹھا گئے تم

مِنْ قَبْلِكُمْ بِنَجْلٍ لِّقَوْمٍ وَّخُصْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا اَوْلِيٰكُ جَبَطَتْ

سے اگلے اپنے جسد سے اور تم بھی چلتے ہو انہی کی سی چال وہ لوگ مٹ گئے

اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاٰخِرَةِ وَاَوْلِيٰكُ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْمٰرِيْطُهُمْ

ان کے عمل دنیا میں اور آخرت میں اور وہی لوگ پڑے نقصان میں کیا پہنچی نہیں ان کو

جماعتیں ہیں جو مقاصد میں مختلف ہیں آیت ۵۲، ۵۱ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قل

لن... المؤمنون ہم امر اللہ کے ساتھ علم و عمل رکھتے ہیں اور تم منافع کی طرف نظر رکھتے ہو

اور آیت ۵۲ قل هل ترصون لهذا الصلاح اخلاق کا ایک ایسے طریقہ سے دعویٰ کرنا جو اس

طریقہ سے مخالف رکھتا ہو جس پر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) ہیں یعنی جہاد

تو یہ کفر اور نفاق ہے آیت ۵۲ میں اسی طرف اشارہ ہے قل انفقوا... کارہون ۵۲ فلا

تعبك ۵۵ و يحلفون... يفرقون ۵۶ يوم يجدون... يجبحون ۵۷

تنبیہ: ہم اس بات میں حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر کسی انسان نے اپنی زندگی

کے لئے ایسے اصول بناتے ہوں جو دوسرے انسان کے اصول زندگی کے مخالف اور خلاف

ہیں تو یہ دونوں انسان انجام اور مال میں متحد نہیں ہو سکتے اگرچہ ہزاروں طرق اور جوہ سے

يَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ

خبران لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور قوم ابراہیم کی اور میں

مَدِينٍ وَالْمُؤْتَفِكِ أَتَاهُمْ مُسَلِّمِينَ بِالْبَيْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ يُوْظِرَهُمْ

دالوں کی اور ان کی بستیوں کی خبر جو اٹل دی گئی تھیں پہنچے ان کے پاس کچھ رسول صاف سمجھ لے کر سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی

أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

مددگار ہیں۔ سکھاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بُری بات سے اور قائم رکھتے ہیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے وہی لوگ ہیں جن پر

حَمْلُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

رحم کرے گا اللہ بیشک اللہ زبردست ہر حکمت والا - وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو

اتفاق ظاہر کرتے رہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھ چکے ہیں جو کابل میں ہمارے اعضاء اور

معاون تھے تو ہم دو فرقوں کے ساتھ مبتلا ہوئے۔ ایک فرقہ ان اہل حدیث کا جو الامیر

الشہید کے حبش میں جماعت مجاہدہ کے بقایا میں سے حدود ہند میں زندگی گزار رہے ہیں اور

ہم ان کے ساتھ جہاد کے معاملہ میں مثل شیئی واحد (ایک شیئی کی مثل) تھے لیکن ہم بعض شیئا

میں اصولوں کے اندر افتراق رکھتے تھے تو ہمارے اوپر ان کی جانب سے مصائب آتے

تھے اور ان کے اوپر ہم سے مصائب پڑتے تھے اور یہ سب کچھ بعض امور میں ہمارے افتراق

کی وجہ ہوا۔ پھر ہم اپنے ان رجال کے سبب مبتلا ہوئے جو روسی انٹرا کیوں میں داخل

ہوتے۔ انہوں نے ہمیں بہت کچھ نفع پہنچایا اور نقصان اور ضرر بھی کثرت سے پہنچایا لیکن

نفع کا تو ہم ذکر کریں گے اور ضرر و نقصان تو اس کے بیان سے ہم سکوت اختیار کرتے ہیں

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي

باغوں کا کہہ رہی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں انہی میں اور ستھرے مکانوں کا رہنے کے

جَنَّتِ عَدْنٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٤١﴾

باغوں میں اور رضامندی اللہ کی ان سب سے بڑی ہے یہی ہے بڑی کامیابی

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ

اسے نبی پڑائے گا کافروں سے اور منافقوں سے اور تند خوئی کر ان پر اور ان کا ٹھکانا

جَهَنَّمَ وَيَسُ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ

دوزخ ہے اور برا ٹھکانا ہے تمہیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا اور بے شک کہا ہے انہوں نے

الْكُفْرَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ مَا نَأْمُرُ

لفظ کفر کا اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر اور قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی اور یہ سب کچھ

إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لِّهِمْ

اسی کا بدلہ تھا کہ درگت مند کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے سو اگر توبہ کریں تو بھلا ہے ایسے ہی

تو ہمیں ان تجربات سے یہ بات حاصل ہوئی کہ اصولوں میں اختلاف کے ساتھ (کبھی باہمیں)

اتفاق اور الفت (متلاف) پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ جو کتاب اللہ کے معارضہ کے ساتھ

اخلاق کا دعویٰ رکھتے ہیں یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔

مسألة: جب کسی انسان کو بیت المال سے وہ اشیاء نہ ملیں جن کی طرف وہ محتاج

ہے تو کیا ترک جہاد میں یہ عذر بن سکتا ہے۔

الجواب لا۔ اس کا جواب ہے کہ نہیں! اس لئے کہ جہاد کی بنیاد حصول مال پر رکھنا اور

اصل خطا اور غلطی ہے آیت ۸ تا ۱۰ میں اسی طرف اشارہ ہے ومنہم من علیہم حکیم

مسألة:۔ اگر کسی رجل کی ایسی بات نہ سنے جس سے وہ شخص مسلمانوں کیلئے نصیحت

درخیر خواہی کرنا چاہتا ہو تو کیا یہ صورت اس شخص کے ترک جہاد میں عذر ہوگی؟ اس کا

وَأَنْ يَتَوَلَّوْا عَذَابَ اللَّهِ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ

اور اگر نہ مائیں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں اور نہیں ان کا

فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٣﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا

ردے زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے

مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٥﴾ فَلَمَّ اٰتٰهُم

ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہورہیں ہم نیکی والوں میں پھر جب دیا ان کو

مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا

اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے مٹا کر پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے

فِي قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہٗ بِمَا اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا

دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے اسوجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا اور اسوجہ سے کہ

يَكْذِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ

بوتے تھے جھوٹ کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بیہ ادان کا مشورہ اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے

خواب ہے لایعنی نہیں آیت ۶۱ میں اسی طرف اشارہ ہے ومنہم الذین یؤذون النبی

.... منکم (تنبیہ) ہم نے اپنے استاد اور شیخ کو دیکھا کہ ان کی طرف ہر ایک طالب علم

پہنچا (صل ایہ) خواہ ذکی تھا یا غبی اور وہ شیخ ہر ایک سے سننے اور اس سے مساحت اور

خندہ پیشانی سے برتاؤ کرتے اور محسنوں تو اس میں لذت حاصل کریں گے لیکن یہ کہ وہ

ہر ایک کے مشورہ کے ساتھ عمل کرے تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے وہ عالم ہیں۔ (مستقول)

ان سے گرفت ہو سکتی ہے جو عمل کرتے ہیں اس کی انہیں معرفت حاصل ہے ان کے اپنے

ہم زمان (اقران) میں درست ہیں جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں چالیس برس سے وہ

ایک طریقہ پر عمل کر رہے ہیں جو اپنی سیرت میں محمود (قابل ستائش) ہیں تو کیا وہ اس امر

کو نہیں سمجھ سکے مگر مثل اس کے جو یہ تبلیذ اور شاگرد سمجھ رہا ہے؟ ہم نے بعض طلبہ کو دیکھا جو

عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿٦٥﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي

سب چھپی باتوں کو وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر

الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ

خیرات کرتے ہیں اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا پھران پر ٹھٹھے کرتے ہیں

سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو ان کے لئے بخشش مانگ یا نہ مانگ

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ

اگر ان کے لئے ستر بار بخشش مانگے تو بھی ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے

رَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٧﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

رسول سے اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے

خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جدا ہو کر رسول اللہ سے اور گھبراتے اس سے کہ لڑیں اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں

ہم سے پرایت سے کا اشارہ کرتے اور وہ انکے اشارہ کے موافق عمل نہ کرتے تو یہ ان پر انکار کرتے اور ان پر ناراضگی ظاہر کرتے

بکہ ان میں (برگزیدہ لوگوں) مسابحت اس معاملہ کو اور ہر ایک کی بات سننے کو سمجھتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہر ایک کے

ہر امر کی اتباع کرتے ہیں۔ لہذا محسنوں کو خوش ہوتے ہیں کہ انہیں نبی علیہ السلام سے ہم نشینی

(بجالت) نصیب ہوتی اور انہوں نے آپ سے کلام کیا اور جناب نے ان کی بات کو سنا

بمثال اس کے کہ ہم نے اپنے شیخ کے ساتھ عمن قسم کے طالب علموں کو دکھائے۔ اور

مُنافِقُونَ آپ کو ایذا رسانی کرتے رہے کیونکہ آپ ان کے مشورہ کے ساتھ عمل

نہیں کرتے آیت وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ فِي أَسْوَاقِ الْمَدِينِ بَشْرًا فَيَنْقُصُونَ مِنْ حُرْمَةِ اللَّهِ ذَلِكَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ فِي بَيْتِهِ لِيُخْرِجَهُ مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي فِيهِ أُنزِلَ عَلَى النَّبِيِّ الْقُرْآنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَكَرِهُوا أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهَا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي فِيهِ أُنزِلَ عَلَى النَّبِيِّ الْقُرْآنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَكَرِهُوا أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهَا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي فِيهِ أُنزِلَ عَلَى النَّبِيِّ الْقُرْآنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَكَرِهُوا أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهَا

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

اور بولے کہ منت کوچ کرد گرمی میں تو کہہ دو زخ کی آگ سخت گرم ہے۔ اگر ان کو سمجھ بون

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِنْ

سودہ ہنس یوں تھوڑا اور رو دیں بہت سا بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے سو اگر

رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوا لَكَ لِيُخْرِجَكَ لَنْ

پھر لے جائے تجھ کو اشد کسی فرقہ کی طرف سے ان میں سے پھر اجازت چاہیں تجھ سے نکلنے کی تو تو کہہ دینا کہ تم ہرگز

تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ

نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی اور نہ لڑو گے میرے ساتھ ہرگز کسی دشمن سے تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا

أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلْفَيْنِ ﴿٨٣﴾ وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ

پہلی بار سو بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اور نماز نہ پڑھو ان میں سے کسی پر جو رہ جائے

مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ

کبھی اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر وہ منکر ہوتے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مر گئے

ایک ہی جماعت ہے جو اعمال کی صورتوں میں اور جرم کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں باہم

اختلاف رکھتے ہیں لیکن نوعیت جرم ایک ہے آیت ۲، ۴ تا ۷ میں اسی طرف اشارہ ہے

المنافقون والمنافقات.... انفسهم يظلمون ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا قول وعدا للہ

المنافقین والمنافقات والکفار اس میں اشارہ ہے کہ ان کا نفاق کفر کے درجہ تک پہنچ چکا

ہے جب مسلمانوں کی جماعت میں ہوتے ہیں تو اسلام کی عزت و احترام کا بلا تکلف اظہار کرتے

ہیں اور جب خلوت گزیر ہوتے تو کفر کے ساتھ فرحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں اسی وجہ

سے انہیں بمثل قوم نوح اور عاد اور ثمود انداز کیا گیا ہے پھر مومنوں جو امر جہاد میں مطاوع

اور اطاعت شعار ہیں۔ اگرچہ درجات اور اعمال میں مختلف تھے لیکن نوعیت ایک ہی ہے

آیت (۷۱، ۷۲) میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے اور مقصود یہ ہے کہ ان مومنوں پر واجب

فَسِقُونَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تَعْبُوكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

نافران اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ

يَعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا

عذاب میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت کافر ہی رہیں اور جب

أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ

نازل ہوتی ہے کوئی سورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر تجھ سے رخصت مانگتے ہیں

أُولَئِذَا أَتَوْا لَمْ يَأْذِنُوا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٥﴾ رِضْوَانًا

مقدور دالے ان کے اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دے کہ رہ جائیں ساتھ بیٹھنے والوں کے خوش ہونے کو رہ جائیں

يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٦﴾ لَكِن

پہچے رہنے والی عورتوں کے ساتھ اور مہر کر دیا گئی ان کے دل پر سو وہ نہیں سمجھتے لیکن

الرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيكُمْ

رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے اور ان ہی کے لئے ہیں

ہے کہ نوعیت اعمال میں اہل نفاق کے ساتھ موافقت اختیار نہ کریں والمؤمنون.....

هو الفوز العظيم

الفصل الخامس، پانچواں فصل ۳ تا ۹۹

اس میں اہل نفاق اور اہل کفر سے بھت ہوگی اور غالب ترین نفاق ہی ہے اور

فصل میں شروع ہونا اللہ تعالیٰ کے قول یا ایہا النبی جاہد الکفار... المصیر

سے ہے تو جہاد کفار اور منافقین ان کو جماعت مؤمنین سے اخراج کر دینے سے ہوگا

پھر جب کفر کے ساتھ انضمام والحاق کر لیں گے تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا اور

قتال اشخاص و افراد پر نہیں ہوگا۔ قتال تو جمعیات اور حکومتوں پر ہوتا ہے لہذا ہر وہ

لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ اَعْدَاءُ اللَّهِ لَهُمُ جَنَّتْ

خوبیاں اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

کہ بہتی ہیں نیچے اُن کے نہریں رہا کریں ان میں یہی ہے بڑی کامیابی

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا

اور آئے بہانے کرنے والے گنوار تاکہ ان کو رخصت بل جائے اور بیٹھ رہے جنہوں نے جھوٹ بولا

اللَّهُ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ

تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں عذاب دردناک نہیں ہے

عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقْتُونُ

ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں خرچ کرنے کو

وَإِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ

کچھ گناہ جبکہ دل سے صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے نیکی والوں پر الزام کی کوئی راہ اور اللہ

فَشَخَّصَ جُورَ مِرْجَانٍ فِيهِمْ (عليه السلام) اور قرآن کی اطاعت نہیں کرتا تو انہیں

ہم اپنی جماعت سے نکال باہر کریں گے پھر یا تو بعد الاصلاح ہماری طرف رجوع ہونگے

یا جماعت کفر سے التحاق کریں گے تو اس کے بعد قتال کئے جائیں گے۔ لہذا یہ بات جو

بعض فقہاء پر مشتبہ ہوئی ہے کہ منافقین کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا اور ان کے

بارہ میں سکوت جائز ہے اور انہیں مومنوں سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا (ان کی) یہ

بات مناسب نہیں ہے (لیس علی ماینعی) آیت ۳ میں اسی طرف اشارہ ہے یا ایہا النبی

... المصير ان (منافقین اور کفار) کو ان کے اپنے حال پر عدم ترک میں تغلیظ اور شدت کا ہونا اور حالات مخصوصہ میں اشخاص کا حکم مستثنی ہوں گے اور مستثنیات پر قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔

غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِحِمْلِهِمُ قُلْتَ لَا أُجِدُّمُ

بجتنے والا ہنر بان ہے اور زمان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس آئے تاکہ تو ان کو سواری دے تو نے کہا میرے پاس

أَجْمَلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلَاؤُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الذَّمِّ حَزَنًا لَا يُجْدُوا

کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کروں تو اٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو اس غم میں کہ نہیں پاتے

مَا يَنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ غَنِيَاءُ

چیز جو خرچ کریں راہ الزام کی تو ان پر ہے جو رخصت ہاتھ ہیں تجھ سے اور وہ مالدار ہیں

رُضْوَابَانِ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

خوش ہوئے اس بات سے کہ وہ جائیں ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے اور ہر کردی اللہ نے ان کے لوہے پر سو وہ نہیں جانتے

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي وَلَٰئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

بہانے لاتیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تو کہہ بہانے مت بناؤ ہم سرگز نہ نہیں گئے تمہارے

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ فَذَرِكُنَّ لِي وَاللَّهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ نَمُوتُ

بات ہم کو بتا چکے اللہ تمہارے احواز اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول پھر

بِنَبِيِّهِمْ بِمَا نَعِيَ زَمَانُهُمْ فِيهَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

تنبیہ: ہم نے اپنے زمانہ میں اہل سیاست کو دیکھا کہ وہ اپنی جماعت کو اہل ارباب

رہنکی اور مشکوک لوگوں سے نامائیک اور صاف رکھتے ہیں اور جب ان کا التحاق حزب

مخالف سے ثابت ہو جاتے تو ان کو قتل کر دیتے ہیں تو فہم مسئلہ میں اس تجربہ سے ہم ثابت

ندم آ رہے اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو میرے بارے میں ان مسائل سے بحث کرتے

رہتے ہیں وہ نہ تو معاملات کا تجربہ رکھتے ہیں اور نہ ان معاملات کو حق الفہم سمجھتے ہیں۔

تو کہ یحلفون باللہ ما قالوا یہ اہل نفاق کی عادت ہے کہ اپنے رفقاء کے ساتھ ہو کر کھڑک

اعتراف کرتے ہیں اور جب ان پر مواخذہ کیا جائے یا اچانک پکڑ لے جائیں اور اللہ

کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔

مسألة:۔ ایک جماعت ہے جن کے تنظیم حکومت میں مستقل اصول اور قوانین ہیں

تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

تم لوٹتے جاؤ گے طرف اس جاننے والے پچھے اور کھلے کی سودہ بتائے گا تم کو جو تم کر رہے تھے۔

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا

اب تمہیں کہائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم درگزر کرو

عَنْهُمْ أَنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٤﴾

ان سے بیشک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے بدلا ان کے کاموں کا

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

وہ لوگ تمہیں کہائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم راضی ہو گئے ان تو اللہ

يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٥﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأُولَٰئِكَ

راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے گنوار بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں اور

أَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اسی لائق ہیں کہ نہ سمجھیں وہ قواعد سے جو نازل کئے اللہ نے اپنے رسول پر اور اللہ سب کچھ جاننے والا

ان کے اصول قرآن کے اصول و قوانین نہیں ہیں (اور) یا قرآن کے اصولوں کی طرف

ارتقا کا طریق نہیں ہیں یہ لوگ منافق ہوں گے جب مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوئے

اسی طرف آیت ۴ میں اشارہ ہے۔ ولقد قالوا... وهموا بما لم ينالوا...

و ما نعموا لا یعنی انہوں نے مسلمانوں کی طرف اتصال اور تعلق رکھنے کے ذریعہ اموال

جمع کئے لہذا اگر انہوں نے اس قسم کی سیاست فاسدہ کو نہ پھوڑا تو قتل کر دیے جائیں گے۔

لیکن کچھ ایام کے بعد حتیٰ کہ عند الناس (لوگوں کے سامنے) ان کی یہ بات ثابت ہو جائے کہ

انہوں نے امر اللہ کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے ایک مستقل حکومت کے نظم و انتظام کا

ارادہ کیا ہوا ہے۔

مسألة: انسان اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ نے اگر اسے علم دیا تو وہ اس پر

حَكِيمٌ ۹۴) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ

حکمت والا ہے اور بے گنوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تا دان اور انتظار کرتے ہیں تم پر

الدَّوَابِّ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ السَّوْعِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۹۵) وَمِنَ الْأَعْرَابِ

زبان کی گردشوں کا انہیں پر آئے گردش بری اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اور بے گنوار وہ ہیں کہ

مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قَرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَيُصَلِّئُ

کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ سے اور

الرَّسُولِ إِلَّا أَنهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سِيدٌ خَلِمَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ

دعا یعنی رسول کی سنت ہے وہ ان کے حق میں نزدیک ہے داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں بے شک اللہ بخشنے

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۹۶) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

والا ہر بان ہے اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ

اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھے ہیں واسطے

عمل کرنے گا اور اگر مال دیا تو فلاں فلاں کام کرے گا جیسے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی نعمتیں

(نذر) مانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اُسے سوال کرے کہ وہ شے عطا کر دے تو اُس انسان پر اپنی

نذر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہر قوم کے ہاں واضح اور بین ہے لیکن جب اس

انسان نے اس کے خلاف کیا تو اس میں انفاق آجاتا ہے اسی طرح جب کسی ایک نے

اللہ کے لئے نذر مانا کہ اگر سے اتنی اور اتنی چیز دی گئی تو وہ جہاد کرے گا مثلاً وہ شخص تمنا

(آرزو) کرے کہ وہ چیز حاصل ہو جانے کے بعد جہاد ترک کر دیتا ہے۔ تو منافق ہو جائے گا پھر

وہ شخص یہ بات کہہ کر کہ جہاد کوئی ایسی شے نہیں کہ اس کی جانب التفات اور توجہ دی جائے

اپنے نفس کو راضی اور خوش کر لیتا ہے تو یہ بات اسے کوئی نفع نہیں دے گی جب ایسا شخص

جو جہاد میں سعی کر رہا ہے کسی بھل سیکس کو دیکھے جسے صدقات میں سے بقدر قلیل پہنچا اور وہ

جَنَّتْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

ان کے بلغ کہ بہتی ہیں نیچے اُن کے نہریں رہا کریں اُن ہی میں ہمیشہ یہی ہے بڑی کامیابی

وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا

اور بعضی تمہارے گرد کے گنوار . منافق ہیں اور بعضی لوگ مدینہ والے اور یہ ہیں

عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ مِّنْ نَّعْلَمُهُمْ سِنْعٌ لَّهُمْ مَّرْتَانِ تَعْرِيرٌ دُونَ

نفاق پر تو ان کو نہیں جانتا ہم کو وہ معلوم ہیں ہم ان کو عذاب دیں گے دو بار پھر وہ لوٹتے جائیں

إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا

گئے بڑے عذاب کی طرف اور بعضی لوگ ہیں کہ اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا ملایا انہوں نے ایک کام

صَالِحًا وَآخِرِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ

بیک اور دوسرا بد قریب ہے کہ اللہ صاف کرے ان کو بے شک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

مہربان ہے اُن کے مال میں سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے تو ان کو اس کو اور دعا سے

اپنی بہت کو جہاد میں خرچ کر رہا ہے اور وہ (دیکھنے والا شخص) اس مسکین سے سُخْرٰی کرتا ہے تو

یہ منافق ہے مثلاً یوں کہے کہ یہ حقیر سا عمل ہے اس سے حکومتوں میں انقلاب نہیں آتے

تو ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اور اپنے نفس (رجی) میں کہتا ہے اسی وجہ سے میں نے

جہاد کو ترک کیا ہے اور اپنی نذر پوری نہیں کی تو یہ بات ان لوگوں کو کوئی نفع نہیں دے گی

ان کے لئے مغفرت نہیں ہوگی۔ مگر جب انہوں نے توبہ کر لی۔ آیت ۵ سے ۸ تک

اسی طرف اشارہ ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدُوا... قَوْلًا الصَّالِحِينَ یعنی وہ شخص جو جہاد کرے

بمخلوایہ یعنی جہاد میں انفاق (خرچ) کرنے سے فاعقبہم... یكذبون... المریروا

ان... علام الغیوب (۸۰) الذین... ولہم عذاب الیم... استغفر لہم... الفاسقین۔ (تسلیہ) الانقلاب :- اس انقلاب کا مبداء چھوٹے قسم کے لوگوں

عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَوَاتِكَ سَكُنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

ان کو جس تک تیری دعا ان کے سکین ہے اور اللہ سب کو شہانتا ہے کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ

هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے زکوٰتیں اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا

الرَّحِيمُ ﴿١٤﴾ وَقُلْ أَعْمَلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

مہربان ہے اور کہہ کر عمل کئے جاؤ پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان اور

سِرُّدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

تم جلد ٹوٹتے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں سے واقف ہے پھر وہ بتا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے

وَأَخْرَجُوا مَرَجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ

اور بعضے اور لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے ہادہ ان کو عذاب دے اور یا ان کو معاف کرے اور اللہ سب کچھ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا

ماننے والا حکمت والا ہے اور جنہوں نے بنائے ہیں ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور پھوٹ ڈالنے کو

(صغار الناس) سے ہوتا (مثلاً مزدور پیشہ لوگ وغیرہم) میں نے اس کا بہت دفعہ تجربہ کیا ہے

اولاً تاریخ میں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ بہت سے انقلابوں کی ابتداء ایک ایسے چھوٹے قسم

کے انسان سے ہوتی جو کسی صورت میں قابل توجہ اور اعتبار نہیں (لا یعبأ به) مثلاً فرانس

کا انقلاب جس کی ابتداء قیس قروریر (نامی شخص) سے اور ہندوستان کے انقلابات میں

کثیر میں ایسی ہی صورت ہے پنجاب رکھو دیکھتے، اس میں ایک رجل تھا جس کا نام ہے

ران جیتہ اور جنوب ہند میں ایک رجل تھا جس کا نام ہے شیلنہ یہ لوگ غیر مسلموں میں سے

ہیں اور مسلمانوں میں حیدر علی خان میسور میں اس کا بیٹا ٹیپو سلطان جو شہنشاہان ہند کے

اکابر میں سے تھا جو انگریزوں کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا۔ بوجہ خیانت کرنے اپنے ان

امراء (امیروں) کے جو ایسے افراد کی نظروں میں حقیر سمجھے جاتے ہیں جو اشراف میں نہیں ہیں

بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادِ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ

مسلمانوں میں درگمات لگانے کو اس شخص کی جولا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے اور وہ تمہیں

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ

کھائیں گے کہ تم نے تو بھلائی ہی چاہی ہے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تو نہ کھڑا ہو

فِيهِ أَبَدًا الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ

اس میں کبھی ابتداء مسجد میں جس کی بنیاد دھری گئی پر بیس گامی پر اول دن سے وہ لائق ہے کہ تو کھڑا ہو

فِيهِ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

اس میں ایسے لوگ ہیں جو درست رکھتے ہیں پاک رہنے کو اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو

أَفَمَنْ أُسِّسَ بِنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ

بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے پر اور اس کی رضامندی پر وہ بہتر یا جس نے بنیاد رکھی

بِنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَإِنَّهَا رِيهٌ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

اپنی عمارت کی گنوارہ پر ایک کھائی کے جو گرنے کو ہے پھر اس کو لے کر ڈھے پڑا و زخ کی آگ میں اور اللہ راہ نہیں دیتا

بِنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَإِنَّهَا رِيهٌ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

یہ امر انہ اب تک اہل ہند کی زبان میں ملعون قرار دیتے جاتے ہیں۔ یہ رجل کامل ٹیپو سلطان

مقابلہ فرانس کے مسلمانوں میں ہندوستان کی تنظیم کا ارادہ کر چکا تھا اور تمام امور و معاملات کو

اس نے اس درجہ تک منظم کر دیا کہ انسان دہشت اور حیرت میں پڑ جاتا ہے تو اہل اسلام

امیر اطوریون (ہنٹشاہیت) کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگریز کی جمعیت سے اتحاد کیا اور

اپنے سلطان کو خوف زدہ کیا اور خیانت کی تو وہ ٹیپو سلطان) شہید ہوا اور مسلمانوں میں وہ

منہج جدید (جدید راستے) پر حریت کا فکر دیا اور اس حریت کا بیج حضرت ٹیپو سلطان سے

ہے میں نے اس (ٹیپو سلطان) کی تاریخ پڑھی ہے۔ اس کے نفس (دل) میں انگریزوں کی انقلابیوں

کی اصلاحات قبول کرنے کی استعداد حاصل ہوئی اور یہ اس سن میں ہوا تھا جس میں حید علی

خان کھڑا ہوا ۱۷۸۱ء ۱۷۸۱ء ۱۷۸۱ء اور امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ

ظالم لوگوں کو ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ ان کے دلوں میں

إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰﴾ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْ

مگر جب منترے ہو جائیں ان کے دل کے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے خرید لی

الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْحَمْدِ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ

مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کیلئے جنت ہے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر مارتے ہیں

وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ

اور مرتے ہیں وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر توراہیت اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے قول

بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

کا پورا اللہ سے زیادہ سو خوشیاں کرو اس معاملہ پر جو تم نے کیا ہے اس سے اور یہی ہے بڑی کامیابی

الْعَظِيمُ ﴿۲۱﴾ التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِدُونَ السَّابِحُونَ الرَّاكِعُونَ

وہ توبہ کرنے والے ہیں بندگی کرنے والے شکر کرنے والے بے تعلق رہنے والے رکوع کرنے والے

بعد فوت ہوئے اور حیدر علی خان ۱۱۹۹ھ ۱۷۸۵ء ہندی (یہاں ۱۷۸۵ء ہندی میں کچھ فرق

ہے شاید کاتب کا سہو ہو مترجم) اور اس کا بیٹا ٹیپو سلطان (رحمۃ اللہ تعالیٰ) ۱۲۱۳ھ

۱۷۹۹ء ہندی میں شہید ہوا۔ اور محمد شاہ ملتان سے کھڑا ہوا جو فقیر اور حقیقہ گھرانے (عالمہ کلبنا

کا تھا اور اس نے قومی اور مضبوط قسم دولت افغانیہ کی اس کی رکھی۔ یہ وہ واقعات ہیں

جو ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتے پھر وہ بات جو ہم نے اپنے شیخ سے دیکھی یعنی ان کا عزم اور

ان کا ہر اس چیز سے عمل کرنا جس کی ان کو استطاعت تھی اور لوگوں کا ان کے فکر کو خفارت

کی نظر سے دیکھنا مگر ایک طاغفہ اور گروہ ان کے اقران (ہم زمان) کا جو مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ

تعالیٰ) اور ہمارے شیخ مولانا رشید احمد (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کے اتباع میں ہے وہ ان (ہمارے

شیخ) کی موافقت کرتے تھے لیکن ان کے عمل نے ان کے احترام اور ترک احتقار میں کچھ

السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ

سجدہ کرنے والے حکم کرنے والے نیک بات کا اور منع کرنے والے بُری بات سے اور حفاظت کرنے والے

لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

ان حدود کے جو باندھی اللہ نے اور خوشخبری سنا سے ایمان والوں کو لائق نہیں بنی کہ اور مسلمانوں کو کہ

يَسْتَفِئِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

مخشش جیسا ہیں مشرکوں کی اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے جب کہ مکمل چکا ان پر کہ

لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

وہ ہیں دوزخ والے اور بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے

الْأَعْنَ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّ

سوزہ تھا کہ دندہ کے سبب کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے پھر جب کھل گیا ابراہیم پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو اس سے بیزار

أَمْنَهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا

ہو گیا بے شک ابراہیم بڑا نرم دل تھا محفل کرنے والا اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو

بھی زیادتی نہیں پھر ان کے شاگردوں میں وہ اشخاص جو ان کی اتباع کرتے ہیں ایک چھوٹا سا

گروہ ہے جس کی اکثریت تھوڑے علم والی اور قلیل مال رکھنے والی اور لوگوں کی آنکھوں میں

حقارت سے دیکھے جاتے ہیں لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے عزم پر ثابت قدم رہے۔

حکایت : میں تمہیں اپنے نفس کی حکایت سنا تا ہوں میں دل سے اپنے استاد

کے امر کا احترام کیا کرتا تھا لیکن میرا عقل میری موافقت نہیں کیا کرتا تھا اور جب انہوں

(استاذ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ) نے کابل کی طرف میرے روانہ کرنے کا پختہ ارادہ

ظاہر فرمایا اور مجھے ان کی اطاعت سے کوئی چارہ کار معلوم نہ ہوا اگر یہ کہ میں منافقین سے

بنوں گا تو میں ہر شیا کے گزرنے پر راضی ہوا حالانکہ میری طبیعت میں کسی پر کامیابی کی امید نہ تھی لیکن ان

امر کی اطاعت کرنا میرے لئے مثل ایمان تھی تو نے مجھے توفیق بخشی اور فقط یہی ان کی اطاعت کی نیت پر اورد مجھے

بَعْدَ إِذْ هَدَىٰ هُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

جب کہ ان کو راہ پر لاچکا جب تک کھول نہ دے ان پر جس سے ان کو بچنا چاہئے بیشک اللہ ہر چیز سے واقف

عَلِيمٌ ۝۱۱۵ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ

ہے اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں جلاتا ہے اور مارتا ہے اور تمہارا کوئی

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ رُؤْيَا وَلَا نَصِيرٌ ۝۱۱۶ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ

نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور مددگار اللہ ہر بان ہوا نبی پر اور ہاجرین پر

وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنْفِرُ

اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر

قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱۷

جائیں بعضوں کے ان میں سے پھر ہر بان ہوا ان پر بے شک وہ ان پر ہر بان ہے رحم کرنے والا اور

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا

ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے

كُنِيَ كِطْمَانًا فَخَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّهِمْ وَرَدَّ اللَّهُ

کسی ایک کی طرف کوئی امداد نہیں تھی نہ از قسم مال اور نہ دیگر مساعدت اور معاذت کے قسم سے

لَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۱۱۸ وَذَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي حَمَلِهِمْ

لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ کی راہ نمائی فرمائی اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا

أَنْبَاءً مِّنْ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝۱۱۹ وَذَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي حَمَلِهِمْ

جو ہمارے شیخ کے عزم کی برکت اور رب العزت کی اطاعت میں اخلاص کی وجہ سے ہوا

أَنْبَاءً مِّنْ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝۱۲۰ وَذَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي حَمَلِهِمْ

باوجودیکہ جمیع اسباب و ذرائع ناموافق تھے تو میں نے درحقیقت کابل میں اپنے آپ کو

مثیل بادشاہ اور سلطان کے دیکھا اور ہر دن باوجود ہماری فاحش غلطیوں کے ہمارا کافلا

اور کامیابی کی جانب بڑھتا رہا حتیٰ کہ ہمارے اقران (دوست اور ساتھی) امان اللہ خان

والی حکومت تک پہنچے تو اس کی حکومت نے فقط ایک میرے اشارے سے اچانک ہندو

حکمہ کرنا ہی مقرر کر دیا اور (اراکین حکومت) قائد اول کی طرف لکھیا کہ جب میں اسے جنگ شروع کرنا امر کر دوں

تو قائد میرے (اس بار میں) مراجعت بغیر ہی جنگ شروع کر دے (اپنے دیکھا) میری کیا قیمت تھی مگر یہی کہ میں اس کے

وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَا إِلَّا الْكَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا

اور نہ پھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر لکھا جاتا ہے ان کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل بیشک لکھتا ہے۔

يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ وَلَا يَنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

ضائع کرتا حق نیک کرنے والوں کا اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا

وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ جَزْيَتَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا

اور نہ کاٹتے ہیں کوئی میدان مگر لکھا جاتا ہے ان کے واسطے تاکہ بلا دے ان کو اللہ بہتر اس کام کا جو کرتے

يَعْمَلُونَ ﴿١١١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ

تھے اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کریں سارے سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا

جب کہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں اسے ایمان والو لڑتے جاؤ

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے (اور یہ) بھی حتیٰ کہ توبہ کر لیں۔

مَسْأَلَتِهِ:۔ امیر کے امر بالجہاد کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی جانب سے حصول

اذن کے بعد قعود (جہاد کرنے سے ٹیٹھ رہنا) اختیار کرنا۔ جب کوئی انسان حیلوں کے ذریعہ

تعاقد (جہاد کی طرف نہ نکلنا) کرے تو ظاہری صورت میں اس کی زندگی مسرور اور باہر

ہوگی لیکن باطن میں اس کا یہ ٹیٹھنا مع القواعد عورتوں کے ساتھ جن کا کام گھروں میں

ٹیٹھ رہنا ہے) اور اہل عذر کے ساتھ شمار ہوگا اور یہ ان پر بہت بڑا عیب ہے۔ اور اگر

اس کے ساتھ وہ خوشی مناتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو چکا کہ ان سے فہم اور ایسا زور نہیں

انسانی جاچکی ہے۔ اس مسئلہ کا بیان آیت ۸۱ میں ہے (اور یہ مضمون) آیت ۹۶ تک ہے۔

ان آیات میں انہیں رجال کے امثال کے حیلوں کو بسط اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا

اپنے نزدیک کے کافروں سے اور چاہئے کہ ان پر معلوم ہو تمہارے اندر سختی اور جانو کہ اتنے

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ

ساتھ ہے ڈر والوں کے اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعضے ان میں کہتے ہیں کس کا

أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا

تم میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان

وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ

اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں اور جن کے دل میں مرض ہے سو ان کے لئے بڑھادی

رُجْسًا إِلَىٰ رُجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفِرُونَ ﴿١٣٨﴾ أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ

دی گندگی پر گندگی اور مرنے تک کافر ہی رہے کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزماتے

يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٩﴾

جاتے ہیں ہر برس میں ایک بار یا دو بار پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں

فَجِجِ الْمَخْلُفُونَ... بما كانوا يكسبون یہ ایک نوع ہے اس نوع کے انسان مشقیں (امور شرعیہ)

برداشت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ارتقاقت لذیذہ آرام پرستی ذرائع لذت پر ان

کے عادی ہو جانے اور ان کے عیش و عشرت اور انتہائی ناز و نعمت میں اُوچھی زندگی

گزارنے کی وجہ سے اور امام دلی الدرجمہ اللہ نے حجۃ البالنہ میں ایک اصل اور قاعدہ کی

اسکس اور بنیاد ڈالی ہے وہ ہے تحریع الرفاہیۃ البالفۃ فانہا تقسد الانسانیۃ

یعنی انتہائی عیش و تنعم میں زندگی بسر کرنے کا حرام ہونا اس لئے یہ انسانیت کو گند کرنے

والی اشیاء ہیں یہ بیان آیت ۸۲ میں ہے اور اس سے آیت ۸۶ تک چلا جاتا ہے تلوھا

.... فان رجعتك الله قوله لن تخرجوا معی ابدًا امور شرعیہ کے تحمل و برداشت پر ان کی

استعداد کے فقدان (نہ ہونے) کی وجہ سے اس میں (یہ فرمایا جا رہا ہے) اور قوله لکنکم رضیتم

وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً نَظَرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ

اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورۃ تو دیکھنے لگتا ہے ان میں ایک دوسرے کی طرف کہ کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی

ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٤﴾ لَقَدْ

مسلمان پھر چل دیتے ہیں پھر دیتے ہیں اللہ نے دل ان کے اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے آیات ہے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

تبارے پاس رسول تم میں کا بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے حریص ہے تمہاری بھلائی پر

بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٥﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فقلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ

ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے کہ کافی ہے محمد کو اللہ کی

الْأَهْوَى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٦﴾

کی بندگی نہیں اس کے سوا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا

عامۃ المفسرین اس جملہ (حصہ آیت) کے فہم اور سمجھنے پر قادر نہیں ہوئے اور وہ معنی ہے

ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمجھے ہیں وہ یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے اولاً تم نے قعود

اختیار کیا اور اسکی وجہ سے ہم نے تمہیں معذور قرار دیا۔ وہ اب بھی بعینہ موجود ہے تم

کیسے نکلو گے؟ (دوہی صورتیں ہو سکتی ہیں) یا تو اپنی زندگی کی نوعیت بدل دو یا پہلی

صورت برقرار رہے گی۔ لہذا فاقعد و امع الخالفین یعنی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ قعود

کے رہو ولا تصل علی احد... الفاسقون بے شبہ لوگوں نے غلطی کی (قد غلط الناس)

کہ وہ ملوک (بادشاہوں) اور تر فہم الحال (مالدار) لوگوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ان سے

اہل اسلام کے لئے صلاح اور بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ یہ اجتماعت کے لئے حماقت کی

اساس ہے (تلك اساس لحكمة الاجتماعیة، واللہ اعلم من جمہ) جسے انسان حجۃ اللہ

البالغہ میں تدبر کے ذریعہ سمجھ سکتا ہے ولا تعجبك... الکافرین... واذا انزلت

یہ طول و طاقت کے مالک یعنی مالدار ہیں اور اہل رفاہیت بالغہ یعنی انتہائی عیش و عشرت

کے اسباب و ذرائع سے بالامال) ہیں رضوا... لایفقہون پھر یہ انتہائی عمدہ زندگی کے اسباب انسان کے دماغ میں نفاست کی محبت پیدا کر دیتے ہیں وہ لوگ بعد ازاں اپنے نفوس کو عامۃ الناس اعلیٰ شمار کرتے ہیں ان کی یہ بات قابل تسلیم نہیں کیونکہ نفاست کی محبت اور علوانکار میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بلا نہایت اعظم ہیں حالانکہ وہ رسول اللہ ان لوگوں کے مقابلہ پر جو تکلیفیں اور مشقات برداشت کر رہے ہیں کسی گنا زیادہ اُمور شاقہ کا تحمل فرما رہے ہیں۔ لہذا ان لوگوں (جو جہاد سے جان چراتے ہیں) میں حُب نفاست از جہت انسانیت کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو انسانیت کے کمال میں انخراج (پیدا آشی نقص) اور تخنث (عورتوں کی طرح بدن میں موڑ توڑ ہونا۔ جیسے عورتیں چلتے وقت نزاکت کا اظہار کرتی ہیں اور بدن کے اعضاء کو مختلف حرکات دیتی ہیں۔ تخنث الرجل۔ کان فیہ لینٌ و تکسرفکان علی صورة الرجال و احوال النساء ہے۔ میرے عقیدہ کے مطابق آیت

۸۷ و ۸۸ میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے لکن الرسول والذین معہ... هو الفوز العظيم کہ لوگ عمل آخر کرتے ہیں (وہ یہ کہ) عوام الناس سے ایک ایسی جماعت اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں جو ان کے موافق ہو کرتی ہے تو لوگ ان پر تنقید کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ میری نظر میں آیت (۹۰) اسی طرف اشارہ ہے و جاء المعذرون اور قعود کیا۔ ان لوگوں نے اپنے بیوت (گھروں) میں حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ امر دے چکے ہیں تو ان کو اپنے گنا عذاب الیم جب بخت اس درجہ تک پہنچی تو معذریں (عذر پیش کرنے والوں) کے دلوں میں حقیقتاً یہ بات پیدا اور ناشی ہوئی کہ شاید انہیں بھی عتاب کیا جا رہا ہے۔ تو ان معذور لوگوں کی تسکین قلب کے لئے بطور استثناء دو آیتیں ۹۱، ۹۲ نازل ہوئیں لیس علی الضعفاء... رحیلر ولا علی الذین... ما ینفقون... اذا نصحوا لله ورسوله اور ابو بکر رازی نے احکام القرآن میں اس بات پر تصریح اور نص کی ہے کہ جہاد ایک

ایسا امر ہے کہ اس سے کسی ایک کو مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نصیحت (خیر خواہی) حاصل ہوئی تو یہ جہاد و صفاء کا ہے اور کہہئے کہ اجاباً حسنہ نافع دینے والی بہترین خبروں کا پھیلانا اور اہل جہاد کی امداد پر اہل ایمان کو شجاعت دلانے والا اور کفار کے دعووں کا رد کرنا یہ تمام باتیں نصیح اور خیر خواہی میں داخل ہیں اور ان کا کرنا ان پر واجب ہے اور یہ بھی جہاد کا ایک نوع ہے پھر ہم نے اپنے زمانہ میں جان لیا کہ دعووں اور نعروں (دعایات) کی قوتِ اسلحہ سے اشد اور قوی تر ہے لہذا جب نصیح کی غرض اور مقصود دعوات کفار کا رد کرنا ہوا تو یہ قوی ترین انواع جہاد سے ہوا یہ عظیم ترین برکتِ علمیہ سے ہے جس کا پیش ابو بکر رازی کی کتاب سے استفادہ کیا۔ امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تصنیف حجۃ اللہ البالغہ میں کتاب الجہاد کے اندر فرماتے ہیں ولا یقبل الا میر فی الجہاد مخذلاً و هو الذی یقعد الناس عن الغزو ولا مرجفاً و هو الذی یحدث الاعداء اور امیر جہاد نہ تو جہاد میں پیچھے رہنے کو قبول کرے اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو جنگ کرنے سے بٹھا دیتی ہے اور تیز روی کو قبول کرے اور یہی وہ شے ہے جو دشمنوں کو مطلع کر دیتی ہے اور اس میں اصل اور دلیل کے لئے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ واللہ انبئنا انہم فسیطروم وقیل اقعدا مع القاعدین ... موخر جوافیکم لا خبالا یہ عمل مؤمنوں کو شجاعت دلانا ہے اور مخذلین (پیچھے رہنے والوں) اور مرجفین (تیز چلنے والوں) کو دعویٰ احسانہ سے رو کرنا ہے جو معذوروں پر واجب ہے لہذا مترجموں (میش و طرب میں زندگی گزارنے والے) اور معذورین (محتاج لوگ) ایک دوسرے سے دو قبائین نوع ہیں۔

جملہ معترضہ: میرا دل اپنی جماعت سے بعض رجال پر حسرت سے بھر چکا ہے کہ انہوں نے ہمارے شیخ کے امر کو حقیر جانا اور اپنے اجتماعوں میں اس کی مخالفت کو ظاہر کیا پھر کفار کے دعووں کے مطابق کام کرنے لگے اور حکومت کی معاونت بالاموال کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے اور ظن یہ رکھتے ہیں کہ وہ معذور ہیں (یعنی کہتے ہیں کہ ہم معذور اور بے طاقت ہیں۔

اَسْ لَے ایسا کرتے ہیں، میں ان کے اس معاملے میں متحیر اور حیرت میں ہوں۔ تاکہ تم اپنا راجہ
 آیت ۹۳ میں ہے انما النبیل۔ لا یعلمون یہ ضعفاً و تخسین اور ان کے مابین فرق ہے
 آیت ۹۴ میں ہے یتذرون الیکو لیکن ان کا عذر قبول نہ کیا گیا۔ قل لا تتذروا لئن
 لکم قد نبئنا اللہ آیت ۹۵ میں ہے فاعرضوا یعنی ان کا اعذار و عذر قبول نہ کیا جائے
 اور ان سے اعراض واجب ہے انہم جس یہی معنی سے اللہ تعالیٰ کے قول واغظ
 علیہم یہ اس بات کی تصریح ہے کہ ان سے عذر قبول نہ کیا جائے اور ان سے اعراض
 کرنا اس حالت میں کہ وہ اپنے نفوس طبقہ عالیہ میں شمار کرتے ہیں تو یہ اہانت ہوگی۔ جو
 ان کے لئے مثل موت کے ہے۔ فان ترضوا عنہم فان اللہ لایرضی۔

مسألة ۳۔ اعراب ایک دوسری جنس کے لوگ ہیں جو شہروں میں رہنے والے اہل
 رفاہیت کے خلاف ہیں ان میں بھی ایسے افراد رجال ہوا کرتے ہیں جو مسئلہ جہاد اور اس کی
 حقیقت کا فہم نہیں رکھتے۔ ایک گروہ من الاعراب (دیہاتی لوگ) ان متر نہیں کے ساتھ
 التحاق رکھتا ہے انہیں کا ذکر آیت ۹۷، ۹۸ میں ہے الاعراب اشد.... سمیع علیہ
 اور اعراب سے ایک گروہ اور طائفہ صالحہ (نیک دل لوگوں کا) ہے جن کا ذکر آیت ۹۹
 میں ہے۔ ومن الاعراب.... رحیم فصل تمام ہوا

الفصل السادس، چھٹا فصل ۱۱۲۰ تا ۱۱۲۱

امر جہاد دو جماعتوں کے ذریعہ تمامیت پذیر ہو سکتا ہے (۱) جماعت مرکزیہ جس
 کا ذکر آیت ۱۰۰ میں تمام ہوتا ہے (۲) اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے اوامر
 کے ساتھ امتثال کے ذریعہ ان کی مطاعت کرتے ہیں ان کا ذکر آیت ۱۱۱ و ۱۱۲
 میں ہے اور ان دو کے درمیان دس آیات ان اشخاص کے حق میں ہیں جو جماعت
 مرکزیہ کے اوامر اور احکام کے ساتھ امتثال اور اطاعت نہیں کرتے تو ان لوگوں کا اعمال
 بھی مثل سے اجتناب کرنا اہل ایمان پر فرض ہے۔ عدم ایثار (اطاعت نہ کرنا) دو وجہ پر
 ہوگا۔ (۱) ایک طائفہ جو ایثار اور فرمان برداری میں تساہل اور سستی کا برتاؤ کرتا ہے

(۲) دوسرا طائفہ جو اپنی مخالفت کے لئے (دوسری) جمعیت مرکزیہ جمع کر لیتے ہیں۔ لہذا جمعیت مخالفہ سے اجتناب کرنا پہلی وہ نیشی ہے جو محسنین پر واجب ہے اور اوامر کی فرمانبرداری میں تساہل اور سستی ان کو اس طرف پہنچا دے گی۔ جماعت مرکزیہ کے ذکر کے بعد ان تساہل برتنے والوں کا ذکر آیا ہے جو اپنے اس عمل کی وجہ سے جمعیت مضافہ (مخالف) کی طرف رجوع ہوتے ہیں پھر دس آیات میں ان لوگوں پر تنبیہ کرنے کے بعد جمعیت مخالفہ کا ذکر آیا ہے اور دو آیات میں محسنین کا ذکر آیا ہے جہاد کے لئے قائم رہنے والوں (المقیمین للجهاد) کا حال اس فصل میں تمام ہوا۔

جماعت مرکزیہ :- السابقون - آیت ۱۰۰، الفوز العظيم پھر آیت ۱۰۵ تک تساہلین (تساهل کرنے والوں) کا ذکر ہے اور یہ لوگ بہت سے اصناف و اقسام ہیں و من حولہ عذاب الیم (۱۰۱) یہ لوگ تساہل اور سستی میں انتہا تک پہنچ چکے ہیں جو مصروفین (کام کاج میں مصروف رہنے والوں) میں سے نہیں ہیں و آخرون ... سمیع علیہ ... المر تعلموا آیت ۱۰۲، ۱۰۵ یہ لوگ تساہل برتنے والے ہیں جو کسی وقت کام کرتے ہیں اور اکثر اوقات کاموں کو ترک کئے رہتے ہیں۔ و آخرون من چون ... حکیمو یہ آیت ۱۰۶ ہے یہ تساہل کرنے والے لوگ تین اصناف ہیں اس کے بعد جمعیت مخالفہ کا ذکر ہے جو تومنین کی جمعیت مرکزیہ سے مضافہ (ضد و عناد رکھنے والی) ہے اور یہ بیان آیت ۱۰۷ سے ۱۱۰ تک چلا گیا ہے والذین اتخذوا ... لکاذبون ... لا تقم ... الطهرین ... امن اسس ... حکیم ... قوله لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک جماعت (صحابہ) نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا؟ وہ کون سی مسجد ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

مسجدی هذا مستقر السالقیین الاولین من المهاجرین والانصار توخفوا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میری یہ مسجد ہے (مسجد نبوی کی طرف اشارہ فرمایا) اور یہی السابقون الاولون یعنی مهاجرین و انصار کا مقام استقرار ہے تو ہمارے ہاں نبی

علیہ السلام کے بیان سے یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد ہمارے لئے یہ لائق نہیں کہ ہم اس میں تردد اور شک کریں لیکن اللہ تعالیٰ کا قول فیہ رجال یحبون اس کی تفسیر میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ تپھر سے مراد ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا ہے اور اہل قبایر ہی عمل کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح سرائی فرمادی اور اس حدیث نے یہ شبہ پیدا کر دیا کہ وہ مسجد جس کی تقویٰ پر پہلے دن اساس رکھی گئی ہے وہ یہی مسجد قبا ہے لیکن ہم اس نکتہ پر بالکل رد کرتے ہیں کیونکہ وہ مسجد جس کی اساس اول یوم سے تقویٰ پر وہ فقط مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔

اور اس شبہ سے جواب تین وجوہ سے ہے (۱) کہ یہ حدیث پہلی حدیث کی مثل ثبوت اور صحت میں نہیں ہے تو کیسے اس حدیث کی معارض اور مقابل بن سکتی ہے جو صحیح اور ثابت ہے (۲) کہ اللہ تعالیٰ کے قول یحبون ان تظہروا سے مراد ہے۔
التطہر عن النفاق والكفر ومن ترک الجہاد والانصباغ بصیغۃ اللہ یعنی کفر اور نفاق کی نجاست پاک ہونا اور ترک جہاد (والی لغت) سے پاک ہونا اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ تو کیسے اس کی تفسیر استنجا کے ساتھ کی جا سکتی ہے جو ایک ایسا فعل ہے جس کا عرب تصور ہی نہیں رکھتے۔

السابقون الاولون یہ لوگ مسجد قبا (میں رہنے) والے لوگوں کے مقابلہ میں احسن (بڑے اونچے درجہ کے) صحابہ ہیں وہ تو اس استنجا بالماہر (پانی کے ساتھ استنجا کرنے) کو وضو النساء (عورتوں کا وضو) شمار کرتے ہیں اور ایسے من عادات الاعاجم (جمیوں کی عادات سے) شمار کرتے ہیں اور جو شخص (ان باتوں کو معلوم کرنا) چاہے اُسے چاہئے کہ کتاب عقد الفرید کی طرف مراجعت کرے (یعنی مطالعہ کرے) تاکہ ان کی ہنرمانی والی باتوں کو دیکھ سکے (الیری مضمحکاتہم)۔

(۳) کہ اہل قبایر جنہوں نے اس تپھر کا التزام کیا ہوا ہے ان پر بھی یہ بات سچی آتی ہے۔ انہو یصلون فی مسجد النبی کہ وہ تو مسجد النبی صلعم میں نمازیں پڑھتے ہیں تو قول اللہ

عزوجل فیہ رجال یعنی مسجد میں اور وہ اہل قباہ ہیں جو قباہ میں اقامت رکھتے ہیں اور نماز مسجد النبیؐ میں پڑھتے ہیں اور ان میں سے کثیر ایسے ہی تھے کہ باری باری (مسجد نبی میں) آتے ہیں۔

اور وہ تین مساجد جن کا قرآن میں ذکر ہے مسجد ابراہیمؑ اور مسجد ہمارے نبی (حضرت سید الاولیاء والآخرین محمد صلعم) کی اور وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر اسکاں پڑی ہے۔ وہی ہاجرین و انصار سے السابقین کی محل اجتماع (مجمع) ہے۔

پھر ان مؤمنین کا جو جمعیت مرکزیہ کے اوامر کے ساتھ ایثار و امتثال کرتے ہیں آیت ۱۱۲ و ۱۱۳ میں ذکر ہے ان الله اشتری... العظیم (۱۱۱) التائبون... المؤمنین۔

التائبون کی بعض اہل علم نے صیام (روزوں) کے ساتھ تفسیر کی ہے یہ غلط ہے۔ اور سیاحت فی العالم (دُنیا میں سیاحت کرنا) ہر ایک کے لئے اجتماعی فریضہ ہے اور اجتماعِ عالمیتہ ایک صنف ہے جن میں اہل سیاحت کا ہونا لازم بلکہ اُلزم (بہت لازمی) ہے اور اس فریضہ (کی ادائیگی) کے ساتھ جماعتِ مجاہدین کھڑی ہو چکی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آج الکشافہ (کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اہل حدیث اور صوفیہ پھر اصحابِ تجارت (تاجر لوگ) اور جنگی فوجیں تو مشہور ہیں اور صوفیہ میں ایک جماعت ہے جو سیاحت کو عباداتِ مفروضہ (فرضی عبادتوں) سے شمار کرتے ہیں یہ لوگ فرانس سے فارغ ہونے کے بعد سیاحت ہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

اور شیخ فرید الدین جو الشیخ قطب الدین کے خلیفہ اور الشیخ نظام الدین کے استاد

ہیں کے زمانہ میں ایک جماعت تھی اس جماعت میں سے ایک رجل (آدمی) مصر میں ہوا وہ ان دونوں کی معرفت رکھتے تھے اور ان کی طرف اس کا سلام اور اس کا سلام پہنچا کرتا تھا اور قطب الدین تو ہندوستان میں ائمہ دین میں سے شمار ہوتے ہیں یہ وہی شخص ہیں جنہیں امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد عبد الرحیم نے دیکھا اور انہیں اس نے لڑکا تولد ہونے کی بشارت دی اور فرمایا کہ (ستمہ ہاسمی) میرے نام پر ان کا نام رکھنا لیکن سب

امام ولی اللہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کو یہ رویار (خواب) بھول گیا پھر جب یاد آیا تو آپ کا نام قطب الدین ولی اللہ احمد رکھا۔ فصل تمام ہوا۔

الفصل السابع ساتواں فصل ۱۱۳ تا ۱۱۶

جیسا کہ فصل سابق نے اشارہ کر دیا ہے کہ توہمیں پر واجب ہے کہ اہل نفاذ اور اہل تساہل سے اجتناب رکھیں اور یہ انبیاء پر بھی فرض ہے لہذا وہ انبیاء پر اپنی جماعت سابقین کے ساتھ اس امر جہاد میں جو نبی علیہ السلام اور السابقین المحسنین کے ذریعہ قائم ہوگا۔ یہ سارے اپنے اپنے درجات پر ایک ہی جماعت ہیں۔ آیت ۱۱۳ میں اسی طرف اشارہ ہے وما کان النبی اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے مغفرت طلب کی اور اس شبہ کا حل آیت ۱۱۴ میں ہے وما کان استنصار.... حکیم یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہوا۔ امر جہاد کو اس کی جمیع تفصیل پر واضح اور بیان کیا گیا کہ یہ ہے جہاد اور یہ ہے جماعت ان میں سے کسی ایک کے لئے ملکیت (شہنشاہیت) کا حق نہیں ہے آیت ۱۱۶ میں اسی طرف اشارہ ہے ان اللہ... نصیر (فصل تمام ہوا)

الفصل الثامن آٹھواں فصل ۱۱۷ تا ۱۱۹

جو لوگ بھی اس جماعت مرکزیہ کے ساتھ التحاق (الحاق) کریں گے اگرچہ کافی زمانہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو اور انہیں کے منابج (طریقوں) پر ہوئے تو وہ انہیں میں سے شمار ہوں گے اور بعض روایات میں آچکے ہیں کہ میری امت کی مثال بارش کی معلومیت اور درایت نہیں ہو سکتی کہ ان کا اول خیر ہیں یا ان کا آخر اور سابقون کو تو (بہر حال) فضیلت حاصل ہے ان تمام لوگوں کو جو ان کے بعد ہوں گے لیکن جہاد کے لئے مرکزیت اور کتاب اللہ کے احکام کی اقامت یا کتاب اللہ کی حکومت کی اقامت کی فضیلت میں یہ سارے برابر ہیں اولصومن اخرھم سوا یعنی پہلے اور پچھلے کل برابر ہیں آیت ۱۱۷ میں السابقون کا ہم کا بالا جمال ذکر کیا گیا ہے لقد تابا للہ.... رؤف رحیم

یہ وہ السابقون یعنی مہاجرین اور انصار ہیں جو آپ (علیہ السلام) کے ساتھ تھے اور السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی محبت میں مقام بدر میں تھے۔ اور تبوک کی طرف چلے گئے جن میں قریش سے عشرہ مبشرہ (وہ دس صحابہ جنہیں دُنیا میں دخولِ جنت کی بشارت مل چکی ہے) اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کچھ زمانہ کے بعد آکر ملے اور انہیں کے طریقہ پر تھے اور زمانہ اُن کا متاخر ہے۔ آیت ۱۱۸ میں انہیں کی طرف اشارہ ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا... تاب علیہم حیثیہ کہ اس کی توبہ المہاجرین الاولین اور انصار پر ثابت ہو چکی ہے حتیٰ اذا ضاقت... التواب الرحیم بشل ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے توبہ فرمادی اقتدار کرنا لازم ہے خواہ یہ لوگ تقدیم رکھتے ہوں یا تاخر آیت ۱۱۹ میں اسی طرف اشارہ ہے یا ایہا الذین... کونوا مع الصادقین اور اس جماعت کا مرکز مدینہ طیبہ ہے۔ (فصل تمام ہوا)

الفصل التاسع نواں فصل ۲۰ تا ۱۲۲

اس جماعت کا مرکز مدینہ طیبہ ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کو حقیقت کے لئے قبلہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک پر حقیقت کے لئے عمومی قانون کے واسطے اس کا مرکز ہونا اور اجماعیت عالیہ میں اس کی تائید کو باقی رکھا اور نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں اپنی سب سے بڑی اور یہاں کے لئے مرکز بنایا اور مدینہ طیبہ (بائیں نوعیت) مرکزہ قول (بجود حرام بیت اللہ) کے ساتھ ملحق ہو چکا ہے۔ لہذا اہل مدینہ پر اپنی مرکزیت اختیار کرنا واجب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اختیار نہ کریں آیت ۱۲۰-۱۲۱ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اکان لہا المدینۃ... المحسنین ولا یمنفون... یعلمون اس کا یہ معنی نہیں کہ کل اہل مدینہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے سفروں کے ساتھ سفر اختیار کریں لیکن یہ تو تناوب (بازی بازی کے بعد دیگر) اور تقسیم کار کی صورت میں ہے آیت ۱۲۲ میں اسی طرف اشارہ ہے وما کان المؤمنون یمنفوا کافتہ۔ فصل تمام ہوا

الفصل العاشر سورہ فصل ۱۲۳ تا ۱۲۹

جس طرح اہل مدینہ پر اپنے مرکزی حفاظت و احب بنے اسی طرح ہر مملکت اور ہر قوم جو اس مملکت کی اہل اور باشندے پر واجب ہے کہ اپنی مملکت کی محافظت کریں، عمومی جہاد کی فرضیت اس طرح منقسم ہے: ہر رجل پر واجب ہے ان بجاہد فی قومہ کہ اپنی قوم میں بمطابق وسعت کوشاں رہے اور اپنے ملک پر محافظت کرے اور اسے دارالاسلام اور مثل مدینہ طیبہ کے محل حکم القرآن بنا ڈالے۔ اسی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، یا ایہا الذین امنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار

حکایت: ہم اُس نوجوان کا ذکر کر چکے ہیں جو بارے ساتھ تھا یعنی ابراہیم مندی جو اقتصادیات میں تخصص رکھتا ہے جب میں کابل میں پہنچا تو وہ استنبول کی طرف جانے کا میلان رکھتا تھا اور مجھے یہ پتلا تھا کہ وہ میرے ساتھ مقیم رہے ہم نے اس بارے میں ایک دوسرے سے بہت کچھ مباحثہ کیا تو وہ کسی رائے پر راضی نہ ہوا۔ پھر جب میں نے آیت بتلائی کہ کچھ فرض ہے ان لوگوں کے خلاف قتال و جنگ کرنا جو تیرے بلاد میں ہیں تو وہ رگ گیا۔

اعلم ان الله مع المتقين متقی وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کے حکم کی اقامت کرتے ہیں جو کتاب التقویٰ یعنی قرآن ہے خواہ جس زمانہ میں ہوں اور جو نئے بلاد میں ہوں یہ درحقیقت اقطار عالم اور اطراف زمین میں جماعت مرکزیہ کو توسیع دینا ہے جو قاری (پڑھنے والے) کے ایران میں زیادتی کا باعث ہے اس لئے کہ اس امر کے مثل کا انقطاع نہیں ہوتا کیونکہ ہر قوم دوسرے کے لئے قدوة اور مقتدا ہوگی۔ اور ہر قوم دنیا کے اختتام اور آخر تک جہاد کرتی رہے

گی۔ آیت ۱۲۳ میں اسی طرف اشارہ ہے واذا ما انزلت سورة... یتبشرون پھر یک بارگی جب زمین کے آخر تک واصل ہو جائیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ شاید یہ امر (معاہدہ جہاد

منقطع ہو جائے اس لئے منافقین جیسے اصحاب امراض تو ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہیں گے (چونکہ) یہ لوگ مومنین کے ساتھ مبنزلہ لازم کے ہیں لہذا ان کی اصلاح کرنا دائمی اور مستمر ہو گا۔ ان کے خلاف جہاد کرنا کبھی منقطع نہ ہو گا۔ اور روایات میں آپ کا ہے ان الجھاد ما ضی الی یوم القیمة کہ جہاد قیامت تک جاری ہے۔ انہیں لوگوں کی طرف اس آیت پر اشارہ ہے اِنَّا الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمْ ۱۲۵، اور آیت ۱۲۶ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں اس مرض کا تجدد ہوتا رہے گا۔ اولایرون اور یہ لوگ ہر جماعت ہوا کریں گے آیت ۱۲۷ میں اسی طرف اشارہ ہے واذا ما انزلت سورة یعنی اہل ایمان میں ان کی پوری جماعت موجود افراد (کی بات) نہیں صرف اللہ قلوبہم یہ عمل انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے اس امام کے عزم سے دائم اور قائم رہے گا جو اولی العزم من الرسل کا امام ہے (یعنی حضور علیہ السلام) وہ خود بذاتہ فقط اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ازادہ رکھتا ہے کہ اس علم کو اقصیٰ ارض (زمین کے آخری کنارے) تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ ان کی اُمت اور ان کے اتباع میں ایسی جماعتیں پیدا فرماتے ہیں گے جو اس امر کو دائمًا قائم کئے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے لَعَذَابُكُمْ رَسُولٍ مِّنْ اِنْفُسِكُمْ، وہ چیتان اور مسموں کی زبان میں کلام نہیں فرماتے اور ہر وہ امر جس کا تمہیں حکم اور مر کرتے ہیں اولاً اسے خود کرتے اور اپنی ذات پر قائم کرتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم عزیب علیکم بالموئنین رؤف رحیم جس نے ایسے قوانین اور اصول مقرر کئے ہیں جن میں (ہر ایک کے لئے) سہولت اور سماحت برابر موجود ہے (ستوی برناجما سہلاً وسمحاً) اور ان کا عزم و ارادہ آیت ۱۲۹ میں ظاہر ہے فان تولو یعنی اگر یہ لوگ زمین کے ایک کنارے سے اُس کے دوسرے کنارے تک اس امر کے ایصال کے عزم سے تولی اور اعراض کریں تو آپ فرمادیں جسبی اللہ انا عمل بہ وحدی (مجھے اللہ کافی ہے یہ کام میں خود کروں گا) لا الہ الاہو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم

الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا افضل الصلوات ربنا
 توفنا مسلماً والحقنا بالصالحين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
 درس ختم نبوا برور جمعرات ۱۳ جنوری ۱۹۳۸ء مطابق ۱۲ ذوالقعدہ ۱۳۵۶ھ

بکتابت المکرمہ بلال الحرام

ربنا اغفر لنا ولمشائتنا ومن سعى بكتابة هذا التفسير الحكيم وترجمه بالاردية طبعه
 ونشره ورفق لنا بالعمل لكل ما حواه هذا التفسير يارب العلمين